

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-३

नवाधिकार प्रकाशकार्पन

प्रथम १८८१; त्रिमास्य २ १६ नवम्बर—१ ६

मूल्य ३५० सत्रिन्द ५ •

मुद्रक
भोमप्रकाश कर्तृ
प्रानमण्डल लिमिटेड
वाराणसी ५५०१-१६

वक्तव्य

वेद भारतीय वाक्य और संस्कृति की अमूल्य मणि-मंजूषा है। किन्तु जो उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मंजूषा से उन मणि-रत्नों का आहरण कर सकते हैं, बिनाही दीप्ति से भारतीय लोक-मानस अतीतकाल में समुप्त रहा है और भविष्य में समुन्नततर हो सकता है।

प्रस्तुत ग्रंथ—वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—उन्हीं मणि-रत्नों की परम्परा प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के प्रणेता वैदिक साहित्य के होने गिने भारतीय विद्वानों में से एक हैं। आपने वेद पर और वेद-बर्धित विभिन्न रहस्यात्मक विषयों पर निम्न दृष्टिकोण से विचार किया है। इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो फेटी छीन्नी पड़ती है कहना न होगा कि, यह आपके अन्तर्बल्लु के दर्शन का एक प्रोत्साहक प्रमाण है। आशा है प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन की पुष्टि करेगा।

विद्वान्-सेमक का परिचय देने की यहाँ आवश्यकता नहीं। सुधी समाज आपके नाम से परिचित है।

महामहोपाध्याय भीमिरीश्वर शर्मा चतुर्वेदी न परिपत्र के आग्रह पर पटना पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पौच दिनों तक (१ ८ १ में १५ जनवरी से १ जनवरी तक) किया था, जिसे सुधी भोक्ताओं ने सुध मास से सुनकर अतीव हृदय प्रकट किया था। हमें प्रसन्नता है कि यह भाषण-भाष्य अब प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो रही है। इस ग्रंथ में हिन्दी के पद्यस्त्री सत्यक और पुरातत्त्ववेत्ता डा. बामदेवशरण अग्रवाल ने ग्रन्थ-प्रणेत्या और ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों पर, चाहे में जो सुचिन्तित भूमिका लिखी है उसके लिए हम उनके अनुपदीत हैं।

बिरहास है, परिपत्र के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह ग्रंथ भी समुचित सम्पादन प्राप्त करेगा।

महाशिवरात्रि
१८८१ शकाब्द

पद्मनाथ पाण्डेय
संचालक

वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति

महामहोप

दो शब्द

प्रकृत ग्रन्थ व्याख्यान-रीढ़ी से लिखा गया है, और जो बातें भूमिका में लिखने योग्य थीं वे बहुधा ग्रन्थ के प्राक्कथन में ही आ चुकी हैं। अतः अब यहाँ कोई भूमिका लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। केवल इतना ही बख्श है कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद है यही इस पुस्तक में दिखाया गया है। हम लोगों का तो विश्वास है और हमारा प्रमाणों से भी सिद्ध होता आ रहा है कि वेद-संस्कृति का भी मूल वेदों में निहित है। अब भारतीय संस्कृति के बंदमूक होने में तो कोई सन्देह नहीं हो सकता। मध्यकाल में सिम्रिपञ्चन विद्वत्-सी हो जाने के कारण वैचार्य की यह खेरी आग नबीन-सी प्रतीत होती है। अनेक साम्य विद्वान् भी परम्परा-ग्रस्त न होने के कारण इस रीढ़ी को नबीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनसे इसना ही निवेदन है कि केवल मीमांसा-दर्शन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है। निदान रहस्य आदि अनेक अंगों के कारण विद्वत् हो जाने पर भी निरुक्त, वृद्धेयता आदि उपक्रम्य ग्रन्थों पर यदि ध्यान किया जायगा, तो इस रीढ़ी के परम्परा-ग्रस्त न होने का सन्देह दूर हो जायगा। ये ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन से भी बहुत प्राचीन हैं, जिनमें वेदों के अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से ये शास्त्रों का एक बहुत बड़ा भाग जिसे अर्थवाद कहकर मीमांसा ने उपेक्षित कर दिया है इस सम्स्त परम्परा का मूल है।

यह सब विषय ग्रन्थ के प्राक्कथन में लिखा आ चुका है। मनु आदि महर्षि जो वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये हैं और 'सर्व वेदात् प्रसिष्यति' यह जो भारतीय संस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है वे सब बातें इस रीढ़ी की उपेक्षा करने से कथमपि संभव नहीं हो सकती। इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। गुरुवर विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझा ने कन्दन में जब एक वेदपरमविषयक व्याख्यान संस्कृत में दिया था तब वहाँ के विद्वान् भी कहने लगे थे कि हम ये सब नए बातें सुन रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रखा था— 'अति नूतनम्, नहि नहि अतिप्रमत्तं रहस्यम्', अर्थात् बहुत ही नया नहीं-नहीं, बहुत ही पुराना रहस्य मैं कह रहा हूँ। वही बात विद्वानों को अपनी दृष्टि में जाने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह रीढ़ी बहुत ही प्राचीन है और मीमांसा में विचारित कमकाज की यही मूल मिति है। अस्तु

मेरा बख्श यही है कि इस ग्रन्थ में मेरा अपना कुछ नहीं है जो कुछ है वह श्रीविद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों का प्रसारमात्र है। हाँ, जो कहीं कोई भ्रुति विद्वानों को प्रतीत हो वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए।

इस ग्रन्थ के संकलन और संपादन में मेरी कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तशर्मा पतुवेंही व्याकरण-साहित्याचार्य, बी. ए. और मेरे शिष्य पद्मानिवासी वेद भिक्षुवत्स शास्त्री

छानक तथा मेरी बौद्धिक कमियाँ दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता की है और डा. भीवासुदेवधरजी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की है। मैंने सर्वसाधारण के लिए सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगंभीर तर्कों का समावेश व्याख्यानों में नहीं किया था, उन तर्कों को भी डा. अग्रवाल ने संक्षेप में स्पष्ट कर दिया है और वस्तुमान विज्ञान से भी बहुत अर्थों में उनकी सुझाव प्रस्तुत कर ही है। इस भूमिका से प्रकृत ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ गया है। इसलिये मैं डा. अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ। बृहत्संस्कृत के कारण दृष्टिपूर्वक हो ज्ञान से पूर्ण होने का कार्य मैं स्वयं नहीं कर सका और सम्पादन में जो सहायक थे वे भी कार्यालय में मग्न रहे इसलिये संस्कृत के प्रमाणों विशेषकर वेद-मन्त्रों में बहुत अशुद्धियाँ रह गईं। इसलिये अशुद्ध वेद-मन्त्रों का कुछ पाठ परिशिष्ट में पुनः उद्धृत कर दिया है। फिर भी, दृष्टिरोप से जो अशुद्धियाँ रह गई हैं उनके शोधन का भार विद्वानों पर ही है।

बिहार राजभाषा-परिषद् की प्रेरणा से ही यह ग्रन्थ प्रस्तुत हुआ और पटना में कई दिन रहकर मुझे इस ग्रन्थ के निष्पन्न पर व्याख्यान देने का भी अवसर मिला जिसे परिषद् के सदस्यों ने बड़े प्रेम से सुना। सम्पादन और प्रकाशन में भी परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा भ्रम है। इसके लिये मैं उन सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ।

पद्मगुप्त झा पञ्चमी २ १६ विक्रमाब्द
बाराणसी

गिरिधरदासों चतुर्वेदी

भूमिका

महामहोपाध्याय पंडित श्रीगिरिपरधमा जगन्मोक्षी ने वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति विषय पर जो व्याख्यान बिहार-राष्ट्रमया-परिषद् के समक्ष दिये थे और जो अब ग्रन्थ-रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विवरण ही महत्व है जिसका सम्बन्ध अन्य ग्रन्थों के साथ प्रायः नहीं देखा जाय। यहाँ वैदिक उत्पत्ति के विषय में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा जो अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी सत्यता नहीं कहा जा सकता है। वेदों पर जो साहित्य अभी तक हमें उपलब्ध होता है उसमें या तो वेदान्तविषयक दृष्टिकान का या यज्ञीय कर्मकाण्ड का ही निरूपण पाया जाता है। किन्तु इन भाष्यों में वैदिक परिष्कारों के व्यापन या व्याख्या की एक नई शैली का आशय दिया गया है जिसे पंडितजी ने 'वैदिक विज्ञान' ब्याप्य संज्ञा दी है। जिस समय वैदिक ग्रन्थों की रचना हुई या उन पर ब्राह्मण ग्रन्थों में आधिकारिक, आध्यात्मिक आधिभौतिक अर्थों का ऊहापोह यज्ञपरक सीमाओं के आधार पर किया गया उस समय ऋषि कलुष क्लृप्त तथ्य का कथन करना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त सूक्ष्म है और गृहमाहिक्या इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। इस विषय में पश्चिमी और भारतीय नूतन विद्वानों की एक ही मजहब स्थिति है। किन्तु यह निश्चय है कि वैदिक ऋषि अपने निगूढ दृष्ट्यों द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट करना चाहते थे। वैदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें दृष्ट थी। वेद के सम्बन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर के विद्यावाचस्पति वेदसमुद्र पंडित मधुसूदनजी ओझा ने अपने संस्कृत ग्रन्थों में उपनिबद्ध किया जिनकी संख्या २ के लगभग है और जिनमें से लगभग ५ ही अवतल मुद्रित हो सके हैं। पंडित श्रीगिरिपरधी ने वैदिक विज्ञान का यह अध्ययन अपने गुरु श्री ओझाजी से प्राप्त किया और अपनी सहज प्रज्ञाशक्ति प्रतिभा से उसे उपबृंहित किया है। वेद पुराण दर्शन काव्य व्याकरण विषयों में एक वैसी मार्मिक दृष्टि इस समय श्रीगिरिपरधी को प्राप्त है, वह अत्यन्त दुर्लभ ही है। अपनी उसी प्रतिभा के कण पर श्रीगिरिपरधी ने अनेक विषय वैदिक विज्ञान के विषयों का इन व्याख्यानों में निरूपण किया है। जैसे नयी विद्या क्या है, मर्त्य-वित्याग्री और अमृतचित्तेनियेय अग्नि का क्या अभिप्राय है आर वानों से क्या मेद है अदोन्म मनु-तत्त्व से क्या इष्ट है (पृ १११) अग्नि देव और पितृदेव में परस्पर क्या भेद है (पृ ११४-१४८) आद-तत्त्व का

१ ओझाजी के इस बहुमुख साहित्य का प्राग्जन्म ही—पंडित प्रद्युम्न ओझा, विद्याधर का राजा जयपुर। मधुसूदनजी लग्नीय ओझाजी के बहानी पुत्र हैं जिनके पास ओझाजी के विद्यात साहित्य की वाणुभिरिची सुरक्षित है। ओझाजी का एक ग्रन्थ महामधुसूदन राजमान पुराणत-मन्त्र (जोधपुर) से और दूसरा निबन्धनसार काशी-विरचविद्यालय से नेपाल मन्त्र-ग्रन्थालय में प्रकाशित हुआ है।

क्या सम है (१५७)- अग्नि-विज्ञान (पृ १३१) और सूर्य-विज्ञान (पृ १७१) का क्या अभिप्राय है, इत्यादि महत्वपूर्ण वैदिक विषयों में किन्हें बलि उत्पन्न हुई हो, उनके लिए ऐसी स्पष्ट बोधार्थक सामग्री इन भाष्यों में प्राप्त होती, वैसी अल्प नहीं। विश्व पाठकों को ऐसा आभास भिङ्गा, मानों हम प्राचीन काळ के किसी ब्रह्म या विश्वामित्र, दीर्घतमा या बाल्यस्कन्ध के आश्रम में उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए पुनः जा पहुँचे हैं।

आइए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें।

वेद विद्या सृष्टि-विद्या है

वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का वृत्त नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती है। इन विद्याओं का अपरिमित विस्तार है। वेद सृष्टि अनन्त है। वेद ही वेद-विद्या भी अन्तहीन है। विराट् और अणु इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही व्याख्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनों की रहस्यमयी रचना का वास्तव्य नहीं है। अमोरबीशान् महर्षे महीपान् दोनों की एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने भी बरी कहा है कि इन दोनों का मूल कोई अनन्त अम्यक्त जगत्-तत्त्व है। अणु और मस्त दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, किन्तु स्वयं वह अम्यक्त पुरुष व्यस्तारमा या अनन्त है। विश्व विराट्, अनादि और अनन्त है। इसका स्रोत अविनाशी है। इस और काळ जपया नाम और रूप के परिवर्तमान स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकाश, ऋषि और वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का दर्शन इस मुख विश्वास से मग्न हुआ है कि वह व्यक्त विश्व किसी अम्यक्त मूल स्रोत से उत्पन्न हुआ है। वह अम्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रहा है।

वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण

वेदों के विषय में पूर्व और पश्चिम में दो दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय स्थितिक की आधुनिक चेतना की अस्पष्टी उत्पत्ति हैं। उनमें न परम्पर संगति है और न मुक्त हुए अर्थों की स्वाप्ना। वेद धार्मिक विस्तारों के विवक्षित पोषे हैं, जिनका बहुत सा अर्थ बुद्धिगम्य नहीं है। मानव-जाति के सीधतर बच्चे जिस आदरस्य से विश्व का देखते हैं उसी की छाया मन्त्रों में है। उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी गुण को पकड़कर पिछले दो शताब्दों में बड़ों के अनेक भाष्य और व्याख्या प्रकाशित की गई हैं। अतः इसमें भी अपने मार्ग से बढ़ते जाय वैदिक विज्ञान इसी अर्थों में बलि संवेद और उनका दृष्टिकोण भी बली है। उनके लिए प्राचीन-मन्त्रों में बही ज्ञानवाणी वेद-व्याख्या अधिकांश में अनारण्या की बली है। किन्तु भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद का ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है।

जो कोई दिव्य समझिज्ञान है, व उही श्री शब्दमयी अभिव्यक्ति हैं। इस अवस्था से वैदिक व्यो के प्रति नहीं भ्रम का जन्म होता है। इन को इन्द्रियोप के चार्किक विचार में जाना हमें इष्ट नहीं।

हमारा उद्देश्य यही है, जहाँ वैदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या प्राप्त हो सके जहाँ मन्त्रों के व्यो की पारस्परिक समिति बना सके, एक जहाँ मन्त्रों की परिभाषात्मक शब्दावली, वक्त के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की एकसूत्रता या समिति प्राप्त की जा सके। पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर इति शब्दों हुए भी हैं जो टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुझसी नहीं है तथा भागे बहने का मार्ग अन्धकार-सा दिखाई पड़ता है। हमारी सम्मति में भारतीय इति से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है। सर्वप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए कि जिन उपनिषद् और ब्राह्मण-ग्रन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका स्रोत वेद है। काबान्तर के इस साहित्य में जो अमृत-गुण्य है, उसका निर्धार वेद-स्मृति गो में ही निहित है, जिस गो को अमृतपाक-तत्त्व भी कहते हैं। यह अमृत-पाक विश्व का विराट् मन या समझिज्ञान है। यह एक समुद्र है जिसके एक-एक किन्तु से मानवी मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति के मन में कितना आनन्द तक आ चुका है और जो कुछ मविष्य में प्रतिमासित होगा उस सबका स्रोत उही विश्वतत्त्व ज्ञान में है, जिसे वेद कहा जाता है। उसे ही अमृत कहते हैं, ब्रह्म सत्, वाक्-समुद्र या अयौक्येय ज्ञान कहते हैं।

उस वाक् के दो रूप हैं—एक परा वृत्ती अपरा। अपरा स्वयं शब्दमयी वाक् है, जो बुद्धि का स्पर्श करती है। किन्तु परा वाक् मूक अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पर्श करती है या हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती है। इसे स्वस्वाक्षर वाक् भी कहते हैं। इसी अक्षर-वाक् से गायत्री आदि सप्त छन्दों का वितान या विकास होता है—

अक्षरं विमलं सप्त वाणीः (अ. १।१६। २४)।

देव-तत्त्व

वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्त्व हैं—एक देव वृत्तय भूत। इस तत्त्व का ही वृत्तय नाम शक्ति-तत्त्व है। देव या शक्ति सूक्ष्म और अदृश्य हैं। मूल हृदय और स्वयं है। प्रत्येक भूत एक-एक नूत या डेर है जिसकी विवृति शक्ति या देव कहलाती है। बिना देव के किसी भी भूत की पुषक सत्ता सम्भव नहीं। मूलभूत देव तत्त्व एक और अक्षर है। यही सृष्टि के विषय बहुभाष या नानाभाष में परिवर्तित होता है। 'एको देव उवाचतेयु गूढः' यही सृष्टि का मूल सूत्र है। 'एकं सृष्टिं बहुधा वदन्ति' इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुभाष या बहुधा भाष को प्राप्त होता है। जो मूलभूत एक है, उसे वेदों में 'एकमेवाद्वितीयम्' कहा गया है। यह ऐसा एक है जिसमें दो तीन पार लक्ष्याओं की कल्पना नहीं है। किन्तु, यह अपनी निगूढ शक्ति से स्वयं ही बहुभाष को प्राप्त होता है।

यद्यपि देवों के अनक नाम बहे गये हैं, किन्तु उन सब नामों के मूल में एक ही देव प्रतिष्ठित है—

यो दधानां नामधा एक एव तं सम्प्रदानं भुवना यमस्यस्या ।

(ऋ १ ८९।१)

प्रजापति के दो रूप

वह मूल देव-तत्त्व सम्प्रदान भी कहा जाता है । आदि व अन्त तक वह एक प्रश्न या परेही है । उसकी शक्ति का क्या स्वरूप है ? इसकी भीमात्मा अनक प्रकार से बँधी जाती है किन्तु शब्दों में उसकी इपथा सम्भव नहीं । जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार करते हैं, तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है । प्रजापति के दो रूप हैं—एक अनिबद्ध, दूसरा निबद्ध एक अमूर्त, दूसरा मूर्त, एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष एक ऊर्ध्व दूसरा अधः एक ऊर्ध्व दूसरा अधः । जो एतत् है उसे ही 'इदं सर्वम्' भी कहते हैं । जो विश्ववर्तीत रूप है, वह 'ऊर्ध्व' है और जो विश्ववर्तीत रूप है, वह 'इदं सर्वम्' है । प्रजापति का एक रूप 'अव्ययमान' और दूसरा बहुधा विख्यात कहा जाता है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्यसुवृत्तानि विभ्या ॥

(ऋ ३१।१९)

जो अव्ययमान या विश्ववर्तीत रूप है, उसे गर्भ, योनि नम्य प्रजापति गुहा वा पर्वत के समान अविच्छाद्यी अग्नि-तत्त्व भी कहा जाता है ।

वही परमब्रह्म या परमाकाश है । परवाक् उसी का रूप है । अग्नि इन्द्र, मित्र, वरुण यम, मातरिस्ता इन देवों की पूषक् कस्तना खेदक है क्योंकि मूलमूल एक शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करती हुई इसी जाती है किन्तु इससे उसके मूलमूल एक तत्त्व का अन्वय नहीं होता । जिस प्रकार महाकाश की दृष्टि से उष्ण एक है, किन्तु तापेष्ट काल या परिकर्तनशील लक्ष्मण की दृष्टि से प्रतिदिन नह उष्ण का उद्भव होता है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलमूल अग्नि-तत्त्व एक है, किन्तु शक्ति के नाना रूपों में वही बहुधा विभक्त होता है उसी प्रकार वैदिक ऋषिर्षी ने इस तत्त्व का प्रत्यक्ष वर्णन किया या कि अनेक ब्रह्माण्डों का रचयिता प्रजापति एक है और वही तत्त्व इन रूप में सम्यया हुआ है । वर और निबद्ध, अणु और महत्, भूत और अविभक्त सर्वत्र उसी की शक्ति है । वही अलक्ष्य सूत्र पूष और उषर की समस्त शक्ति में पित्रावा हुआ है, जिसके कारण उसे अन्तर्धामी या सूत्रात्मा कहते हैं । अपने अव्ययमान रूप से उसके भीतर प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर तत्त्व सबका नियमन करता है । उसी के नियम या बलों के अध में सब भुवनों के सब पदार्थ हुए हैं, इसलिये वह सर्वान्तर्धामी कहा जाता है । उसी ओत-मोत सूत्र से सब तन्मूर्तों का विधान होता है अतएव वह सूत्रात्मा है ।

वैदिक त्रिक

यह शक्ति किसी महान् कवि की विद्वत्पण कविता है । वेदों में इसे त्रिकतन्मय कहा है । एक मन एक प्राण और पञ्चभूत इन सात तन्मूर्तों से जोई बुननेवाला इस

त को बुन रहा है। पंचमूल को वैदिक परिभाषा में वाक् भी कहते हैं। पाँच मूलों में माकश सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण सूक्ष्म या वाक् है। अतएव पाँच मूलों के लिए वाक् यह सर्वक प्रतीक मान लिया गया था। यह समस्त सृष्टि पाँच मूलों की रचना है। जो प्रदान या प्रकृति है, वह तीन गुणों के सारसम्य से पंचमूलों के रूप में परिणत होती है। इस पञ्चभूतात्मक रचना को वाक् कहते हैं। 'वाक्समा प्राणमयो मनोमय एव आत्मा'—उपनिषदों की यह परिभाषा सख्या सुनिश्चित है। इसका अर्थ है कि केवली भी अमिष्यक्त सृष्टि है, उसके मूळ में प्रज्ञा का मनस्तत्त्व, प्राण-तत्त्व और पंचमूल रचनी सत्ता है। मन, प्राण, वाक् का त्रिक त्रयस्य सत्त्व, रज और तम कहा जाता है। यह त्रिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वैदिक कल्पना त्रिक पर समाश्रित है। तीन जोक तीन दश तीन छन्द तीन मात्राएँ आदि अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या की जा सकती है। मैत्रायणी उपनिषद् में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। वहाँ कहा है, ये जो अ उ म् अक्षर हैं वे ही उच त्रिपाद् ब्रह्म की मासकती तन् हैं, जिसे ओम् भी कहते हैं। स्त्री पु-नपुंसक, यह स्त्रियकती तन् है। अग्नि वायु, आदित्य इन तीनों का नाम मासकती तन् है। ब्रह्म, रुद्र विष्णु यह त्रिपतिवती तन् है। आक्, पृथु, धाम यह त्रिमानवती तन् है। मृगशत्व यह लोककती; भूत मम्य, मविष्यत् यह काकवती प्राण, अग्नि सूक्ष्म यह प्राणकती अस, आप् पञ्चमा यह आप्यापनकती गगनपत्य इक्ष्वाप्ति, आहवनीय यह मुक्कती; बुद्धि मन, अहंकार यह चतनकती और प्राण अपान म्यान यह प्राणवती तन् है। ये सब प्रजापति के ही रूप हैं। जब ओम् या प्राणवहक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तब उसी के पर और अपर ये दो रूप बने जाते हैं। जो त्रिक के अन्तर्गत है वह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है वही पर रूप है। जा पर है उसे अम्यम भी कहते हैं। 'परे अम्यये सर्व एकीभवन्ति अम्यमा 'पत्र विद्वं मन्वेकनीहम्' वह अम्यम या परब्रह्म के लिए ही कहा जाता है। उसे ही त्रिपाद् और ऊष्म भी कहते हैं।

अग्निविद्या

वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्व है। अग्नि-विद्या और सबक्षर विद्या उसी के दो रूप हैं। अग्नि विद्या या शक्ति-तत्त्व और सबक्षर-विद्या या कारण-तत्त्व इन दोनों के सम्मिश्रित रूप का नाम यज्ञ-विद्या है। वैदिक तत्त्व ज्ञान की दृष्टि से अग्नि विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म महाकाक शक्ति-तत्त्व से सब अग्नि के ही रूप हैं। मनु ने जिसे तमोभूत आपहात, अकृच्छन और प्रभुम अक्षरसा कहा है उसी के परातक पर अग्नि का जन्म होता है। ज्ञान और कर्म की मिलनी शक्ति है तब एतका प्रतीक अग्नि है। 'अग्नि' तथा देखता जितने देख हैं सब अग्नि के रूप हैं यह ऐतरेय की परिभाषा है। प्रश्न होता है कि अग्नि-तत्त्व क्या है? क्या शूदे में जलनेवाली और वाट से उतरप होनेवाली अग्नि कोर देखता है? वेद में किंतु अग्नि का वर्णन है। इसके उच्चर में यही कहा जा सकता है कि मूळ

हम हैं—‘एक एवाग्निर्विबुधा समिद्धः।’ जिसका समिम्भनक होता है, अर्थात् जो रहकरी है, उसे अग्नि कहते हैं। स्पष्ट कहा जा सकता है कि समिद्ध अग्नि के समिम्भनक एक प्रतीक या उदाहरणमात्र है। इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तब तक प्रसन्न नहीं देख सकते जब तक वह भूत के आश्रय से प्रकट न हो। भूत को धर कहते हैं और ठर धर के मीटर निवास करनेवाले जल को देव कहा जाता है—

हरः सचाधि भूतानि कूटस्थोऽहर उच्यते ।

प्राण या जीवन

वस्तुवासीय सूत्र में कहा है कि अक्षर से ही धर का जन्म होता है—‘ततः धरश्च हरम्’ अर्थात् देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव-तत्त्व की अभिव्यक्ति तीन रूपों में हो रही है, एक हृद्य-वनस्पति वृक्षे जगु-पक्षी और तीक्ष्णे मानव। इन तीनों में जो शक्ति-तत्त्व है, उसे प्राणाग्नि कहते हैं। प्राण या जीवन चैतन्य का ही रूप है, जो विश्व का सबसे महान् रहस्य है। प्राणापति-विद्या का सबसे उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के स्रोत, उद्गम वृद्धि विकास और ह्रास के नियम मानव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्राण ही भाव है प्राण ही अग्नि है। प्राण विद्या सब विद्याओं में मूर्धन्य है। बसुन्धरा ऋषियों की दृष्टि से प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या बर्षों के द्वारा की गयी है। यह प्राण तत्त्व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ़ प्रश्न पर बहुत विचार किया था। इस विषय में सबसे आश्चर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पशुसूत्र प्राण और मन इन दोनों को एक साथ गुँथकर रहस्यात्मक जीवन-तत्त्व का निर्माण किया है। उस जीवन-तत्त्व के क्या नियम हैं और उसका क्या रहस्य है, इसीकी ज्ञान-बीज वेदविद्या का मुख्य रहस्य है। अहो भी जीवन है उस स्थान का वस कहा जाता है। उस वस का आरम्भ प्राणा पान के सन्दर्भ से होता है। प्राण शक्ति का रूप है और शक्ति स्वयं से उद्वहारी रूपों में प्रकट होती है, किन्हीं उसके अणु और धन रूप कहते हैं। इन्हें मूकमूक एक प्राण के ही प्राण और अपान से हो भ्रम कहा जाता है। प्राण का स्वरूप स्पन्दन है। जैसे कोई छोटा हुआ बाकक व्यगकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही जीव के केन्द्र में प्रभुत प्राण किन्तु का आगरण का खोम होता है। प्राण के व्यगरण को ही वैद्यनिक मापा में तमचन-प्रसारण कहा जाता है—

प्राणो वे नमश्चानुप्रसारणं (धृतपथ ८।१।५११) ।

सिद्धिदना और पैकना यही स्पन्दन का रूप है। धन से अणु और कण से धन किन्तु की ओर जाना और जाना यही किन्तु या शक्ति का क्रम है। इस ही वैदिक भाषा में ‘पति च प्रेति च कहते हैं। प्राण-रूपी चार्त ज्वालि या शक्ती मानव-केन्द्र में प्रकट होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई वायुपर्यन्त सन्निव ररती है—

अमृतधरणि राधमास्य प्राणरूपानती । व्यस्यन्महिषा विधम् ।

(अ १।१८९।२)

यही जीवन का रूप है। इस मन्त्र का रैकता आत्मा या सूत्र है। वैदिक परिग्रहा में किराट् आत्म-तत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूत्र ही माना गया है—‘सूत्र आत्मा अमरतस्त्युपम । मैत्रायणी उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं—मूल और अमूर्त। जो मूल है, वह असत्य है जो अमूल है, वह सत्य है वही ब्रह्म है, वही ज्योति है। जो ज्योति है, वही आदित्य है जो आदित्य है वही आत्मा है (मै उ १।१)।

वैश्वानर अग्नि

विश्व में कितनी गति है, सब सम्पन्न का रूप है। वही प्राण है। पंचतत्त्व का मूलों से बना हुआ शरीर काष्ठ-पत्तन को जोड़कर बनाने हुए निर्वाण शकट के समान है (शकटमेवाचेतनमिदं शरीरं, मै उ २।१)। यह प्राण ही है जो प्रत्येक पुरुष में चेतनात्मक लेखक प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है। प्राण के साथ ही प्रत्यक्ष सहपुच्छ है—

यो वै प्राणः सा प्रजा या या प्रजा स प्राणाः ।

महं ह्येतावस्मिन् शरीरे बन्धताः सहोक्तामता ॥ (कौपीनकी १।१)

इन्द्र ने अपने विषय में यही कहा—‘प्राणोऽस्मि प्रजात्मा’ अर्थात् मैं ऐसा प्राण हूँ जो प्रजा का मनस्तत्त्व के साथ प्राणियों के केन्द्र में आविर्भूत होता हूँ। मन-प्राण-वाक् इन तीनों के सम्मिलन का तानूलप्य-सम्बन्ध ही जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न होती है उस ही वैश्वानर कहत है—‘अथ वा पुरुषा सोऽप्यवैश्वानर (मै उ २।६)। मन प्राण-वाक् (मादण्ड-वाक्-मैटर) इन तीनों के मिलन से ही प्राण का जीवन की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं—एक वृक्ष-वनस्पति, जिनमें पंचभूत प्रधान हैं, दूसरे पशु-पक्षी जिनमें प्राण वा क्रिया-शक्ति मुख्य है, तीसरे मनुष्य, जिनमें इन्द्र-शक्ति या मनस्तत्त्व या प्राणात्मक प्रजा-तत्त्व प्रधान है। किन्तु, तीनों में एक-एक की प्रधानता होत हुए भी तीनों में तीनों ही रहत हैं, अर्थात् वृक्षों में भी पंचभूतों के अतिरिक्त प्राण और मन का अस्तित्व है। वृक्षों में इन्द्र को मनस्वान् कहा गया है—‘वो वात एव प्रच्यो मनस्वान् वेवो वेवान् बधुना पयमूयत् (अ २।१२।१)। वहाँ एक या अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य है।

इन्द्र-तत्त्व

शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है—‘स योऽय मध्ये प्राण एव प्रवेन्द्रः (अ १।१।१।१)। अन्य सब इन्द्रियों उस मध्य प्राण से उत्पन्न होती हैं। वे इन्द्र के त्वचारी धामन्त प्राण करे वा लगते हैं। यह इन्द्र-तत्त्व क्या है? शक्ति के सम्मिलन या धारण को ही ‘इध रीती’ शब्द के आधार पर ‘इध’ कहा जाता है और इन्द्र-तत्त्व ही परोक्ष या धीरे-धीरे प्राण में इन्द्र कहलाता है। इस प्रकार की अनेक परोक्ष मनुष्यधियों माध्यम-साहित्य में पाई जाती हैं। उन सबके सांकेतिक अर्थ ब्रह्म की व्याख्या में धारक होते हैं। इन्द्र और इन्द्र इन दोनों का अनियत सम्बन्ध बताते हुए श्रुति का उद्देश्य यह है कि इन्द्र या मनस्तत्त्व प्राणाग्नि की सत्ता है। भूत, प्राण और मन इन

तीनों तत्त्वों का आविर्भाव कहीं से आरम्भ होता है, वह प्रथम महत्त्वपूर्ण है। अर्थात् जीवन विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात् माता पितृ के शुक्राणु-संयोग से सर्वप्रथम यहाँ एक गर्भित कोष या भ्रूण उत्पन्न होता है। यही से जीवन का सन्दर्भ आरम्भ हो जाता है। वह कोष अपनी शक्ति से एक से दो दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविभाग द्वारा अपना संवर्धन करत हुए एक राशि या धृष्ट बन जाता है, जिसे धरीर कहते हैं। वह प्राणात्मक सन्दर्भ अन्नाद अग्नि का रूप है जो केन्द्र के बाहर से सीम सम अन्न को शीघ्रकर पचाता है और धरीर को वृद्धि करता है। यही सीम की अग्नि में आहुति है, जिसे धरीर-रसो बत सम्मत् होता है। यही अग्नि का आगारण है।

हिरण्यगर्भ

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है। वैज्ञानिक की माया में कोष के भीतर प्रसृत उसका केन्द्र (स्यूकिन्वत्) अपना सन्दर्भात्मक फल आरम्भ कर देता है। अग्नि के तत्त्वों में वह कोष हिरण्यगर्भ कहलाता है। सर्वप्रथम इसी हिरण्मात्मक धम का शिष्ट का कर्म होता है—‘हिरण्यगर्भः समकर्तव्यमे भूत्स्व अन्ता पथिके आसीत्। हिरण्य का अर्थ है अग्नि वा ज्योति और गर्भ का अर्थ है शिष्ट या कुमार। हिरण्यगर्भ ही अग्नि का पुत्र है जिसे ऋग्वेद में त्रिंश शिष्ट (२।१।२) और कुमार (श्रु १।११५।१) कहा गया है। जीवन के रूप में उत्पन्न होनेवाली वह अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इतिहास इसे अमृत्युव भी कहा जाता है (ऋग्वेद ६।१५।२)। इष्ट-व्यवस्था कीट-पतंग पशु-पक्षी एवं मनुष्य आदि की अितनी मानिबों हैं उनमें कुमार का यही रूप है—‘नमो नमो भवति आभयान’। प्रत्येक पीढ़ी में जीवन की गुरुता को भागे बहाते हुए वह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता रहता है। यही सृष्टि का काम है। एक ओर जीवन की सत्ता नम शिष्ट या कुमार के रूप में बिलारुं देवी है दूसरी ओर सृष्टि के आविर्भाव से इसकी कुर्ष्व और अन्त्ये सत्ता सत्ता रही है। इसके नवीन रूप को वात वा वाम और दृढ रूप को पति वा पठित कहा गया है।

वाम-पठित होवा

जो वाम या नवीन या कुमार है वह प्रतिष्ठान पठित की ओर वत् रहा है और आत्म-विकास के लिए प्रसिद्ध से ही जीवन उत्पन्न को से रहा है। वाम और पठित ये दोनों एक ही मूल होतृ उत्पन्न के दो रूप हैं। जो वाम वा नया है वह पठित को आत्म केन्द्र में लेकर नवीन कर्त्तन करता है और जो पठित है वह वाम को आहूत करके उसे भी पठित वा दृढ बनाता रहता है। वाम से पठित और पठित से वाम इन गति और आविर्भाव का नाम ही जीवन का सन्दर्भ है। प्रत्येक घटक-कोष में यह मूल प्रतिष्ठान हो रहा है। अितनी भी मूल सृष्टि है तरुण आदि कारण हिरण्यगर्भ या अग्नि वा पुत्र वर आगर्भ केन्द्र है जिसे प्राण वा जीवन कहा जाता है। अस्व वामस्य पठितरप हातु इन मन्त्र में सीतवसा ऋषि ने जित्त तप्य का प्रतिपादन किया है विज्ञान का यही भी उक्तवा यही है दोनों की सप्रदायणी मिय भये ही हा।

अग्नि के हौत्र कर्म का स्वरूप

यहाँ होता श्रम्य ध्यान देने योग्य है। होता का अर्थ है देव या शक्ति का भाषाहन करनेवाला। उस भाषाहन के द्वारा बाहर से भूत-तत्त्व को लेकर अग्नि में उसका हवन करनेवाला और हवन करके उसे आत्मरूप में परिणतित करनेवाला जो शक्ति का रूप है वही 'होता' है। प्रत्येक गर्भित रूप (पर्टिन्गइण्ड रूप) में का स्वप्न होता है वह वही होत्र कर्म की पूर्ति के लिए है। वह बाहर से भूतों या पंचतत्त्वों का केन्द्र में गींचकर उसका संकलन करता है। इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अन्न अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया। अन्न-अन्नाद का तात्पर्य यह है कि केन्द्र में बैठे हुआ अग्नि का अन्नाद है, बाहर से अपने लिए अन्न या सोम चारहा है। इस अन्नाद अग्नि की भूय या अद्यत्वाया कहते हैं। यदि अग्नि का सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और बाप के संवर्धन का काम रुक जाय। वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन चरण लक्षण हैं। जहाँ भी जीवन रहता है, वहाँ इन तीनों की सत्ता पाई जाती है। उनमें प्रथम अन्न-अन्नाद का नियम है, जिस वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन' और 'एक्सिमिनशन' की प्रक्रिया कहते हैं ('अग्निना रसिमलन शोपमेव दिवे दिव')। पाण्य प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया संवर्धन की है, जिस वैज्ञानिक माया में सल-विद्यन सल-विबीजन या माय कहते हैं। इन दोनों के बाद जीवन का तीसरा लक्षण प्रजनन है। जिस बीज से माय की उत्पत्ति होती है प्रजनन के द्वारा पुन उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। बीज से बीज तक पहुँचना यही प्रकृति का चक्र है जिस प्रकृति-चक्र एवं संवत्सर-चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक बीज काल की जिनगी भरति में पुन बीज तक पहुँच पाया है वही उसका संवत्सर-काल है।

किन्तु वह संवत्सर की चरित्रात्मक गति है। का बार-बार घूमती हुई काल की अवधि में नये नये बीजों का निमग्न करती है। प्रकृति की सृष्टि में लक्ष्य प्राप्त-तत्त्व या जीवन गन्तार तक ही निरन्तरित है। इसीलिए प्राकृत्य प्रयोग में कहा है कि संवत्सर ही प्रजापति है—संवत्सर एव प्रजापति (इत्यादि १:६:१३)। अथवा सृष्टि की का प्रजननात्मक प्रक्रिया है वह सवत्सरामक काल की शक्ति में नये नये रूपों में प्रकट होती हुई लामन भा रही है। इस संवत्सर के लक्षण हैं—एक चरित्रात्मक दूसरा चरित्रात्मक। दूसरी जिनगी अवधि में प्रकट किन्तु लक्षणकर पुनः उसी किन्तु पर भाट जाती है, वह चरित्रात्मक संवत्सर है अथवा उसकी दर में काल का एक पहिया घूम जाता है किन्तु उसका बार बिन्दु अद्वितीय नहीं रहता। इस संवत्सर की अवधि में देव या अग्नि या शक्ति का भी नया पदार्थ बाहर से गींचकर अन्न अन्नाद में लाया जाता है वही चरित्रात्मक संवत्सर है। अग्नि में लाम की भावति इसका स्वरूप है। चरित्रात्मक संवत्सर केवल प्रत्येकमात्र है वह सल-विद्यन है वह केवल उच्च या आचरन का पात्र है। उस पात्र में अग्नि द्वारा लाम की जो माया भर जाती है वह चरित्रात्मक संवत्सर सल-विद्यन है। उस का हम भूत सल-विद्यन या सल-विद्यन रूप में प्रकट प्रकट करत है। इस प्रकार विद्यन की रचना के लिए प्रकृति ने अन्न आपका संवत्सर भर कर लाने दो रूपों में प्रकट दिया है—

संस्कार मन्त्र प्रजापति (छठपत्र, ११२१-११२) । संस्कार और यज्ञ, काष्ठ और जीवन ये दो दृष्टि के महान् रहस्य हैं । अनेक प्रकार से इनका बचन पदों में भार माझन-झर्यों में पाया जाता है । इन बिगाओं का परिचय बंदाय की कुंजी है ।

प्रमा-प्रतिमा

अग्नि में प्रज्ञा किया है—

कासीतप्रमा प्रतिमा किं निवर्तनम् । (१ । ११ । १३)

अबान्, इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जाल क्या भी और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मापा निश्चित करने के लिए प्रजापति ने संस्कार का निमाण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के लिए स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सगुह्य यज्ञ का विधान किया । इस विश्व-रूपी यज्ञ के रूप में सबप्रथम कौन था पशु बौधा गया ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में ही प्रजापति स्वयं ही न्त यज्ञ के पशु बने । जो प्रजापति का रूप है वही पुरुष का रूप है । इसीलिए पुरुष को प्रजापति का नदिष्ठ या निकटतम प्राणी कहा गया है—

पुरुषा वै प्रजापतेर्नदिष्ठम् । (छठपत्र ४११।४१२)

यज्ञ-विद्या

यज्ञ-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । यज्ञ का जो स्वल्प शब्द में उपलब्ध होता है वह विश्व-रचना और पुरुष की अप्पाल-रचना इन दोनों को समझने के लिए आवश्यक है । श्रद्धा के पहले ही यज्ञ में अग्नि को यज्ञ का दक्षता पुरोहित, अग्निम्, इत्यादि और रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है । पाषा विद्योन्म साधक इ और अग्नि या प्राण की मूकभूत विद्योन्मा का परिचय देते हैं । अग्नि पुरोहित है । इसका तात्पर्य यह है कि समस्त रक्षा में अग्नि प्रत्यक्ष प्राप्त है । अग्नि के द्वारा ही अन्न रेश या शक्तियाँ पकड़ गी जाती हैं । मानव शरीर में अठराग्नि के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है । तीन या पाँच दिन निराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । वह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और शरीर के छिपे अंग प्रत्यक्ष हैं, सबका निमाण करती है । वह अग्नि काह प्याला या कपट नहीं जो हमारे भीतर रह रही हो । वह निरान्त पार्थिव है । आग्राशय के भीतर जो अनेक रसात्मक भार का समूह है, वे ही इस अग्नि के रूप हैं जो लान्धु हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को पचाकर उनसे रस रक्त मात-मेह अल्पि मज्जा-शुक्र इन वस्तु प्रातुभा की विति करते हैं । यही अग्नि का पार्थिव रूप है । पेटरेय के अनुसार पृथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित है । विश्व की मूकभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होने के लिए पार्थिव या भौतिक शरीर चाहिए । वह अग्नि स्वयं पार्थिव बराबर पर प्रकट होकर भौतिक वेद का निर्माण करता है । यह वह निवमा से वैसा हुआ एक सत्त्वान है जिसका प्रत्येक कार्य विश्व-विज्ञान के

अनुसार व्यवस्थित है। इसमें अनेक देवों का निवास है किन्तु उन सब में प्रधान देव अग्नि है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति-रूप में परिवर्तित करने के लिए एक चिनगारी की आवश्यकता है। यह अग्नि की ही शक्ति है कि निरुपस्थित बाहर से अन्न का दूट या ढेर डेकर उसे शक्ति और भूरी के रूप में परिवर्तित करके शरीर का संवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तुल और सूर्य कीट-पतंग आदि के शरीर में भी है। वह विभिन्न रचना है, किन्तु आरम्भ एक हिरण्यगर्भ या एक गर्भित भूष से होता है। अर्थात् गर्भ विज्ञान (एम्ब्रियोलॉजी) शास्त्र में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वैदिक लोक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका सम्बन्ध निम्न सम्बन्ध है जैसा डॉ. कल्लर रेले ने अपने ग्रन्थ 'वैदिक गार्ड्स ऐगैण्ट फिगर्स ऑफ् वायोलायि' में प्रतिपादित किया है।

अग्नि-विद्या

सूक्त-शोधित के एक गर्भ-कोष से आरम्भ करके इसने जटिल शरीर का निर्माण यही अग्नि की अग्नि-विद्या है। किन्तु शतपथ-ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है और किन्तु मूल यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्त्रों में आया है। इस यज्ञ को पंचचिह्निक कहते हैं। पंचभूतात्मक पौष तत्वों से जो चिह्न होती है, उसी से शरीर की रचना सम्पन्न होती है। इसे चित्वाग्नि कहा जाता है। अग्नेर में चित्ते चित्रं शिष्टं कहा गया है, वह अग्नि-अवन द्वारा होने के कारण ही चित्र कहा जाता है। किन्तु वह चित्वाग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है।

प्रतिष्ठय इसका सम्बन्ध चित्तेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है। विश्व में जो समष्टि प्राण जीवन् और चेतना है, उसके साथ गर्भस्थ कोष, कुर्बुर या कल्ल का सम्बन्ध माता के स्वास प्रश्वास द्वारा बना रहता है और वहीं से वह अन्न लिए अमृत का पोषण प्राप्त करता है। यदि अमृत-भोजन उसे प्राप्त न हो तो भौतिक बरातक पर उचित होते हुए उस अग्नि का स्मरण करे। वह ने अपने दग से इस गर्भित कोष को एक भीटा हुआ पात्र कहा है। उसके लिए अग्नि-अवन के अन्त में अन्न भर्तृ शब्द आया है (यजु १८।१६)। उसे ही अन्नवासीय सूक्त में अग्नि भर्तृ कहा गया है (सु १।१४।१६)। इसे ही ग्वाभीर पात्र कहते हैं। विश्व की जो प्राणायाम है उसकी उन्नता से यह पात्र भीटा रहता है। इस पात्र में सोम भर रहता है और अग्नि का केन्द्र अपने स्फुटतात्मक धर्म से उस सोम को भीटाता है। यह पात्र एक आरम्भिक पटक कोष के रूप में हो या अर्द्ध कोषों का समुदाय हो उसमें उन्नता या धम का नियम एक ही है। मीनाक्षी उपनिषद् में स्पष्ट कहा है कि प्राण और अपान या उपाध और अन्तर्यामि के पारस्परिक धर्म से एक उन्नता उत्पन्न होती है। वही पुरुष है और वही वैश्वानर अग्नि है—

अथापांशुरन्तर्यामिममिषत्यन्तर्याम उपानुं च । पथयोरन्तरा
व्योर्ण्यं प्राप्नुयत् । यवोर्ण्यं स पुरुषः । अथ याः पुरुषाः सो अग्नि
वैश्वानरः । (मे २।१६)।

अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की मात्रा ९८८ फरेनहाइट तापक्रम है। यह उष्णता १० अंश से अधिक हो जाय या ९० अंश से नीचे जा जाय, तो जीवन या प्राणायामक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। ओष्मण्डि या विराट् विश्व में आदित्य का देव है, उसकी उष्णता असीम है। वैज्ञानिक मत में सूर्य के बराबर पर ६ अंग और उसके केंद्र में दो करोड़ अंश की गर्मी है किन्तु प्रकृति का ऐसा विस्मयन विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अंग मानव के इस शरीर-स्मीपन या पात्र को प्राप्त होता है और उसी की सहा प्राण या जीवन है।

वैदिक परिभाषा में किष्प की विराट् अग्नि को अम्बमेघ और शरीर की अग्नि को अर्क कहा जाता है। अर्कसकल शरीर की प्राणायाम तीन प्रकार की होती है अतएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजु ८।१६)। अग्नि एक शक्ति है उसमें तीन ज्योतियों का सम्मिश्रित रूप है।

प्रजापतिः प्रजया संरक्षणीषि ज्योतीषि सखते स पोषघी
(यजु ८।१९)।

अग्नि-वायु-आदित्य अथवा वाक्-ग्राण मन अथवा धर-ऊर्ध्व-अम्बम अथवा अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मीटर-काण्ड-माहृष ये ही तीन ज्योतियों हैं जिनके बिना कोई भी प्राणायामक स्पन्दन या यह सम्भव नहीं है।

इन्हें ही प्राण-अपान-म्यान नामक तीन अग्निबौं कहा जाता है, जो यज्ञ की तीन वेदियों में गार्हपत्य अहिष्मणि और आहवनीय के रूप में प्रकटित होती हैं।

यजुर्वेद में ज्यों अग्नि-जवन या धमनाग का वर्णन है वहाँ आरम्भ में ही यह प्रश्न उठाया है कि प्राणायाम के इन स्पन्दन का साधन क्या है। इसके मूल कारण को वहाँ उचिता कहा गया है और उस उचिता की सहा मन है। उचिता के स्व वा मन की प्रज्ञा से ही प्रजात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की शक्ति से ही अम्ब भर इसका सम्मिश्रण या आगरण अच्छा रहता है। उचिता से देवाना प्रसविता अथवा उचिता वैवता ही प्रत्येक प्राण केंद्र में उत्पन्न होकर अन्य अन्य देवों का गन्धन जाता है। उचिता अन्य देवों का वाहक है। वही उनके अन्य कर्मों का विधान करता है। 'मही देवस्य उचिषु परिप्लुति' उचिता देव की मही मरती स्तुति या उपाधि प्रदत्ता है। इस समस्त विश्व की वा उपाधक शक्ति है वही विराट् उचिता देव है। उसकी जो शक्ति प्रत्येक केंद्र में जा रही है वह शाधिनी है। उचिनी शक्ति प्रत्येक केंद्र का आठ-मीठ करके वहाँ से प्रतिफलित होकर अपने मूल स्थान का जाट रही है। शक्ति का यही रूप है। वह आती है और जाती है। इसी नियम से उनके घन और रूप ये दो रूप बनते हैं। विरचामक उचिता से प्राप्त हानिवाही शाधिनी की धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफलित होती है तब उसे ही शापनी कहते हैं। शाधिनी और शापनी का एक अर्थ है। सुष्माक शाधिनी और श्रुषी शापनी है। ये दोनों एकही मूलभूत शक्ति के दो रूप हैं। यजुर्वेद के शरीर में वा प्राण है वह प्रति बार बार जाकर शरीर के विश्वात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर आता है ऐसा

शाङ्गभरसंहिता में कहा है—‘पीत्वा चाम्बरपीमूयं पुनरावाप्तिं वेगता’, अर्थात् शरीर संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीघ्रता से बारम्बार वापस बौट आता है। यही समष्टि और ग्वष्टि प्राण की सम्मिश्रित धारा है जिसका सन्तान-क्रम या आना आना जीवन का छलन है। जो शिवात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत कहते हैं। जो अमृत है वही देव कहा जाता है। जो मत्स्य है, उसे भूत कहते हैं। भूतों को देव का आश्रय चाहिए। सभी भूतों का जीवन सम्भव होता है। एक क्षण के लिए भी भूत और देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुल हो जाता है। अनन्त बिन्दु में महाप्राण भर हुआ है, किन्तु भूतात्मक देह में उसका एक अणु ही आ पाता है। पल्लव अमृत-तत्व का नाम ही जीवन है। अमृत-तत्व ही प्राण है। अग्नि को देवों में बारम्बार अमृत कहा गया है। अग्नि ही वह अमृत-देव है जो मत्स्य भूतों में सम्प्रापित है—‘इदं ज्योतिरमृतं मत्स्येषु’, अर्थात् अग्नि मत्स्य भूतों में अमृत ज्योति है (ऋग्वेद ६।१।४)। आयुष्मन् से युक्त अग्नि मत्स्य भूतों में रहनेवाला अमृत अतिथि है (ऋ ६।४।२)। अमृत अग्नि मत्स्य भूतों में प्रविष्ट हुआ है यही जीवन है (मत्स्येषु अग्निरमृतो निधापि ऋ १।७९। १ ७।१।४)।

वैदिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में कहना चाह तो अग्नि-विद्या ही वेद-विद्या है। अग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म या स्पन्दन अग्नि के बिना नहीं होता। अन्न से पूर्व एक कण्ठ्य चूस्ने पर रक्त विवा आब तो उसमें कोई हरकत नहीं होती। पर उसमें यदि अग्नि का संयोग कर द तो वह अन्न जीवने लगता है। उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक वही अन्नवा प्रत्येक सृष्टि-रचना की है। आरम्भ में प्रकृति या पंचभूत साम्य अवस्था में थे, उनमें कोई गति वा श्रोम नहीं था। उस समान व्यापक अवस्था को वैदिक भाषा में ‘ऊठ’ या ‘आप’ कहते हैं। ‘यद् आप्नोत् तस्माद् आप’ क्योंकि वह स्वतन्त्र स्वातन्त्र्य वा इसलिये उसकी संज्ञा ‘आप’ हुई (छठपत्र ६।१।१।९)। प्राक् सृष्टि-काल में प्रकृति की वही साम्यावस्था परमेष्ठी भी वही थी। जो परमेष्ठी है उसी का नाम समष्टि (ऑगोरेजी यूनिवर्सल) है। मनोविज्ञान शास्त्री युग के शब्दों में वही कल्लेकटिब अनकाउन्स, अर्थात् विश्वामयक प्रज्ञान है जिसका अनुभव सुषुप्त अवस्था में होता है। उस प्रकार की साम्य अवस्था के बराबर पर जो प्रथम श्रोम उत्पन्न होता है वही अग्नि का स्पन्दन है। उसी के कारण एक अलम्बन तन्त्र जानाभाव या बहुभाष में आता है। इस बहुभाष को ही ब्रह्म या ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का ही रूप अग्नि है। अतएव ऋग्वेद में अग्नि को ब्रह्म का प्रथमज कहा गया है। अग्निहिं ना प्रथमज्य ऋतस्य (ऋग्वेद १।५।७)। इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ब्रह्म के प्रथमज प्रजापति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सृष्टि-रूप ओदन तैयार किया (बभोदन प्रथमज्य ब्रह्मस्य प्रजापतितपसा ब्रह्मणेऽप्यत्, अथर्व ४।३५।१)।

ब्रह्मास्य सकस्य प्रथमजम् (छठपत्र ६।१।१।९) अर्थात् प्रजापति ने ब्रह्म का प्रथमज सजन किया। यह ब्रह्म या ब्रवी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास हुआ। अग्नि ही ब्रवी विद्या का प्रतीक है। अग्नि-वायु-वाहिन्य ये तीन वही विद्या के

रूप हैं। इनमें लम्बेद पिण्ड या मूर्ति का निमाण करनेवाला है। साम्येद उस मण्डक का घेरनेवाली उसकी परिधि है। बहुर्वेद उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति गति का निवास रहता है। प्रत्येक रचना एक-एक मण्डक या वृत्तात्मक पद है। जहाँ मण्डक है, वही केन्द्र व्यास और परिधि का सम्मिश्रित संस्थान रहता है। इस प्रकार की संज्ञा ही त्रयी बिना है।

अतः के अतः पर सर्वप्रथम अग्नि का जन्म होता है, इत्यर्थ में अग्नि को 'अग्नी यमः', अर्थात् जल का पुत्र कहा गया है। इसका तात्पर्य नहीं है कि स्थिति के अतः पर यति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में प्रसन्न प्रकृति का स्वयम्भु पुरुष के संयोग से गम धारण कहा जाता है। परमेष्ठी या अतः की संज्ञा महत् भी है। वह विश्व की योनि है। अग्नि-रूप प्रकृति उसमें बीजाधान करता है। अग्नि का स्वप्न ही वह बीज है जिससे रचना-कारण का आरम्भ होता है। एक गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए। उसमें अग्नि और सोम दोनों का सम्मिश्रित रूप है, किन्तु वह एकल अङ्कुरित नहीं होता, बल्कि उसके केन्द्र में सोमा हुआ अग्नि सुप्त नहीं हो जाता अर्थात् उसमें यति-आगति का स्वप्न जन्म नहीं लेता। इस आगारण से ही वह बीज अङ्कुरित होता है, अर्थात् एक से अनेक करता है। जो एक है, वह निष्कल वा अलङ्क है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, अथवा गण करते हैं।

अतः और लक्ष्य इन दोनों में मेरु है। अतः परमेष्ठी या अग्नि की संज्ञा है (अतमेव परमेष्ठी)। उस परमेष्ठी में अग्नि के संयोग से जब एक केन्द्र का उदय होता है, तब उस केन्द्र को लक्ष्य कहते हैं। सूर्य लक्ष्य का रूप है। इसका निर्माण बिना नीहारिकाओं से हुआ थे अतः थी। सत्तात्मक सिद्ध के एक कोने को पकड़ें, तो छाय पथार्थ सिद्ध हो जाता है। पर लगेवर में मेरे हुए अतः रूप जल का एक अंश उसके अन्तर्गत होकर हमारे पात्र में आ जाता है। अतः का कोई एक केन्द्र नहीं रहता किन्तु लक्ष्य का सुनिश्चित केन्द्र होता है। अतः के भीतर केन्द्र का जन्म ही यह है। यह के लिए अग्नि का प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। वह अग्नि पाषाण-पृथ्वी रूप को अणुओं के सम्मेलन से उत्पन्न होता है। इसे वेदों में अथवा सृष्टि (यजुर्वेद १२।२९), अर्थात् जलें का पुत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु एक-एक वस्तु है। वस्तु बिना केन्द्र के प्रयुक्त नहीं होता। अतएव प्रत्येक वस्तु के मध्य में तत्काल केन्द्र आवश्यक है। इस केन्द्र को ही नाभि, हृदय या मूल कहते हैं।

कुछों और पृथिवी में विश्व के माता-पिता कहे गये हैं। प्रत्येक माता या केन्द्र के लिए पाषाण-पृथिवी रूप माता-पिता की आवश्यकता है। पाषाण-पृथिवी की संज्ञा रोचनी है। रोचनी वह लोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना नहीं होती। वृक्ष-वनस्पति से मनुष्य तक जितनी योनियाँ हैं, तबमें माता-पिता का इन्द्र भूमिधारी है। एक-एक पुत्र में माता-पिता मोषा-वृषा वा पुरुष-स्त्री के इस इन्द्र की उत्पत्ति है। इसे ही मित्रावरुण का बोझा कहते हैं। परस्पर आकर्षण वा मैत्री-मित्र इत बोझ की विशेषता है। मित्र और वरुण इन दोनों के दो अणुओं के मिलने से

ही प्राण का जन्म सम्भव होता है। जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेय है। जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जम्बीय है। अग्नि और शीम, उष्ण और शीत, मित्र और वरुण, राधाक और पृथिवी, इस द्वन्द्व के बिना प्राण या जीवन का जन्म सम्भव नहीं।

जिस प्रकार रोदसी विषय में माता और पिता अनिवार्य हैं, उसी प्रकार रोदसी में जितनी प्राणि-सृष्टि है वह अन्न-अप्राद के नियम के अधीन है। जिस क्षेत्र में प्राण का जन्म होता है, उसमें अप्रानाया-तत्त्व या बुभुक्षा का नियम अवश्य काम करता है। वास्तव भूत से म्याकुल होकर रोता है। इसलिये अग्नि की शीम के लिए म्याकुलता या भूत का ब्राह्मण प्रयोगों में रहन कहा है। जो अप्राद या अप्र का स्तान्वासा है, वह अप्र के लिए रहन करता है। जो रहन करता है, वह रह है ('सदराधीतस्माद् रहः', शतपथ ६।१।१।११)। अग्नि ही रह है। अप्राद अग्नि अप्र-रूप शीम के बिना रह ही नहीं सकता। इसलिये अग्नि के दो रूप कह गये हैं—एक पार और दूसरा अपोर। अग्नि को जब शीम नहीं मिलता, तब वह उसका पोर या मुँह रूप हो जाता है। बिना शीम के अग्नि जिस केंद्र में रहती है, उसी को नष्ट कर सकती है। जब बिना भी के दीपक की ज्वाला अपनी बत्ती को ग्राह सकती है। किन्तु जैसे ही अग्नि का शीम मिलता है अग्नि शान्त और शिव बन जाती है। अपनी अंतराग्नि में इस प्रक्रिया का हम निरन्तर द्रष्टे हैं। अप्र-रूप शीम की आकृति स वैश्वानर अग्नि कुछ घण्टों के लिए शान्त हो जाता है और फिर म्याकुल हो उठता है। अप्र-अप्राद का यह नियम एक यज्ञ है और यावा पृथिवी के मध्य में जितनी सृष्टि है तब इस नियम का व्याप्त है। इसी कारण इस अंतराग्नि का बाक या रोदनी कहते हैं।

एक अग्नि पृथिवी पर और दूसरी गुह्योक्त में स्व-रूप में है। दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों के बीच में तीव्र अन्तरिक्ष की अग्नि है जिसके माध्यम से दोनों का सम्बन्ध होता है। इसीलिये अग्नि प्रेता या तीन अग्निर्वा कहती जाती हैं और अग्नि को बही तीन भागों में प्रत्यक्षित माना जाता है—'विद्या स अन्न प्रेता यथावि' (पटु १२।१९)।

मन प्राण-बाह्य से तीन अग्निर्वा हैं। प्राण-अपान-स्यान भी तीन अग्निर्वा हैं। अग्नि वायु और सूक्ष्म य भी तीन अग्निर्वा हैं। इस विषय में शौनक न बृहदश्रुत में अत्यन्त स्पष्ट टिप्पण किया है—मन्त्र भूत और मय जगम और श्वावर उनक्त प्रमथ और प्रण्य अथान् टत्सवि आर विनाश का कारण सूक्ष्म ही है। सूक्ष्म ही प्रवर्णात है जो अतन् और क्त्वा दोनों का टन्म-स्थान है। बही बाहर और अविनाशी तत्त्व है। बही बाह्य स प्रकट होनेवाला तत्त्व है। यह सूक्ष्म ही अपन-आपका तीन रूपों में विभक्त करके इन तीनों शीको में स्थित है। तब तब उसकी रश्मियों में समाप्त हुए हैं अथान् जगम स व्यवस्थित है। यह अग्नि के रूप में तीन भागों में विभक्त है। अग्नि तीन नामों से उगी की उपासना करते हैं। बही प्रवक्त प्रयोगों के उदर में अंतराग्नि-रूप में प्रत्यक्षित है। यानी में बुद्धि बिठाकर उगी का ती-रथनी में आवाहन किया जाता है। उसही ह्म बाह्य में अग्नि, मध्य बाह्य में वायु ह्म और गुह्यक में सूक्ष्म कहते हैं। य ही तीन देवता हैं—

कृत्यैष हि विधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ।
 देवान्यथायथ सर्वान् निवेद्य स्वेषु रक्षिष्युः ॥
 एतद्भूतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं विधा ।
 श्रवणा गीर्म्मिरन्ति व्यक्षितं नाममिन्द्रिभिः ॥
 तिष्ठत्येष हि भूतामा जठरे जठरं पचन् ।
 त्रिस्थानं चैनमर्चन्ति होत्रायां युक्तवर्हिषाः ॥
 अग्निरस्मिन्नयेन्रस्तु मध्यतो वायुरथ च ।
 सूर्यो विधीति विवेयास्तिस्रं पञ्च देवताः ॥

वैदिक प्रतीकवाद

तीन अग्निवर्तों को अग्नेय में तीन भ्राता कहा गया है। पृथ्वी की अग्नि
 पद्मान अन्तरिक्ष की पावक और बुधोक की शुष्म कही जाती है। पद्मान का
 निर्मल्य अग्नि भी कहते हैं क्योंकि वह दो अग्निवर्तों को मक्कर उत्पन्न की जाती है।
 वह में दो अग्निवर्तों की करपना महत्वपूर्ण है। माता और पिता धिष्णु रूप अग्नि को
 उत्पन्न करनेवासे हो सम्पन्न-वृद्ध है। उन्हें ही प्राण और अपान भी कहते हैं। शरीर में
 प्राण और अपान हो जोड़ों के समान हैं जो ध्यान-रूपी धिया पर हो और से
 उद्गच्छते हैं और परस्पर के पर्यन्त से धारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ ध्यान
 प्राण की संज्ञा नामन भी है। केन्द्र का हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे नामन
 कहा जाता है। यही शक्ति कम केन्द्र से बाहर फैलती है उस इसका रूप विराट् हो
 जाता है। अग्नि-पावक-पद्मान इन तीन अग्निवर्तों को ही अग्नाः अग्नाग्नि देवान्
 और भूतामि भी कहते हैं। हमें केवल भूतामि प्रत्यक्ष होती है शेष उसके दो रूप नहीं।
 जैसे स्कूल शरीर ही मौलिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और बाह्य से देखा जाता है।
 उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नष्ट से दिलाई नहीं सकते, ऐसे ही देवान्
 और अग्नाग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शरीर के भीतर जो धार और अग्नि से कुछ
 रसात्मक मौलिक अग्नि है उसे अक्षय द्वारा प्रत्यक्ष देल सकते हैं किन्तु शरीर के भीतर
 की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की भुज सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना
 सम्भव नहीं। इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्कूल या मन अन्तरिक्ष अग्नि को परक
 और बुधोक की अग्नि को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से मौलिक देह मन है।
 उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया परक और मन की क्रिया विरल है। विरल अग्नि सबसे
 सूक्ष्म और सबसे अधिक व्यापक होती है। यही सत्ता मन की है जो निरुद्ध और
 सर्वत्र व्याप्त हो जाता है।

वैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीकों का महत्व है। प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा
 प्रतीक सबैत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। 'परोक्षा भिन्न नै देवाः प्रत्यक्षरिषाः' वह वैदिक
 अर्थों का निशानक सूत्र है। अनुष्ठी के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है,
 वे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे गो शब्द कण्ठ से व्यक्त होता है फिर
 विनष्ट हो जाता है। किन्तु जो गो पशु है वह ऐसा पूर्व में था, वैसा ही आज भी है

और भाग भी रहेगा । उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है । प्रकृति में गो की रचना मानवी कृति नहीं एक नित्य कृति है । अतएव वह अपारंपर्य रचना है । गो के प्रतीक में जो अथ ग्रहण किया जाते हैं वे भी नित्य होने के कारण अपारंपर्य ही हैं । इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो विश्व की रचना के पराध अर्थों की स्वाध्याय न करता हो । सूर्य, चन्द्र, शुक्रिणी, समुद्र, मेघ, आकाश नदी, वृक्ष, वन, जल, अग्नि इत्यादि जितने द्रव्य-सहस्र पदार्थ हैं मनुष्य-अपने प्रतीक से सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं । वे ब्रह्मसमीक्षा माया की अपेक्षा नहीं गम्भीर अर्थों के पराध संकेत प्रदान करते हैं । श्रुतियों में अर्थों की नयी चेष्टा को अभ्यास । उदाहरण के लिए जो जो है, वह वृक्ष का प्रतीक है । वृक्ष देनेवाले आर भी वह पशु है, पर उनमें गो ही भेद है । गो के शरीर में कोई ऐसी रसायन शाला है जो जल का वृक्ष में बदल देती है । किन्तु गो भी तबतक वृक्ष नहीं देती जबतक वह बच्चा नहीं देती । अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है । वृक्ष और पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है । पानी वह है जिसका मन्दन व त्रिकाल में भी पीया स्नान नहीं प्राप्त होता । किन्तु वृक्ष ऐसा पदार्थ जहाँ के जिसके धर्म-धर्म में पृथ के कण आता रहते हैं । वह पृथ माता के दूध का स्नान है जो वह बाल के लिए प्रकट करती है । अतएव गो मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है । जो जन गमिष्ठ होती है, तभी वह बच्चे को जन्म देती है और तभी उसमें वृक्ष देने की क्षमता उत्पन्न होती है । गो का मातृ-त्व लोभ है । वह वृक्ष के दूध का आग्नेय गुण से गर्भ धारण करती है । वह अग्नि ही गो के वृक्ष में स्वात पृथ है । पानी और गो का यही अन्तर है कि पानी से भाग जुलती है और गो से प्रसन्न होती है । अतएव ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है कि पृथ अग्नि का वाष्पारूप है (एतद्वा अग्निः प्रियं धाम पदुत त १।१। १९ एतद्वा प्रसन्न पदुतम् पदुतम् एतद्वा १।८।१।१८) । जिस प्रकार वृक्ष और गो से जल का जन्म होता है वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारमार्थिक समागम से विश्व का जन्म होता है । इस विश्व-रूपी जन्म की माता को जो अनन्त प्रकृति है अद्विष्ट कहते हैं । वह कामरुपा और विश्वधातुमय पशु कही जाती है अतएव काम ही उसका वृक्ष है और विश्व ही उसका तृप्त दानवाका वल्ल है । इस प्रकार कैवल्य गो का प्रतीक अनन्त अर्थों की उद्घाटना करता है । जहाँ-जहाँ प्रजनन या मातृत्व है वही-वही गो का रूपक क्षमता रहता है । शुक्रिणी गो है जो अनन्त वृक्ष पारमार्थिक का प्रतिपक्ष जन्म देती है । पशु ही विश्व में प्राणिमान की किन्ती माताएँ हैं पशु गो के रूप हैं । सूर्य की सूर्ययो गोएँ हैं का अपनी गति व क्षमता नगर में निरक्षण करती हैं और जिस शुक्रिणी में उनका सम्पर्क होता है उस से गर्भ धारण की पारमार्थिक प्रदान करती हैं । सूर्य की उज्ज्वला व ही शुक्रिणी गमिष्ठ होती है । इसी प्रकार और सूर्य और सूर्यप्रकाश न जात होता है कि दान भी न है । वह मन रूपी वृक्ष में गमिष्ठ होती है । मन के विचार ही बाणी में आता है और बानों के सम्मिलन में प्रणय या प्रिया का जन्म होता है । मन में अनन्त प्रकार व गो के रूपक का विस्तार पाया जाता है । श्रुतियों का अर्थों की पर पराध ही अनन्त मन-पूत ही । मन

परवाने पदार्थों को करके उनके साथ सृष्टि-विद्या के अर्थों का सम्बन्ध बाँध देते थे। इन विषयों का जब वृक्ष या अक्षय्य कहा जाता है तब उसका अभिप्राय यह है कि अक्षय्य के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके। सृष्टि का कोरू यद्वात् सत्त्व पृथ्वी से पुनोक्त एक वृक्ष की ओरि ऊर्ध्व और स्तम्भ लड़ा है। उस ही भाग और उगुम्बर मी कहा जाता है। श्रुत्येव ॥ उसे 'ओषध' भी कहा है। यह स्तम्भ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि यह ही वह इदं नाम या धारणात्मक एक है जिससे सृष्टि का बुर-से-बुर और निकट से-निकट का प्रत्येक भाग अविवर्क रूप से टहरा हुआ है। यद्यपि यह अक्षय्य सब भ्रमणशील द्रव्य जाता है किन्तु इसका पुरा कमी उस नहीं होता और जो मुबन इसमें पिरोमे हुए हैं, वे ठिक्काज मी विचरित नहीं होते। इस पट का विस्तार अति सुन्दर है। अहाराज इष्टपैयमास शत्रुर्षे, अवन और सवस्त्र इनके अर्थों से यह पत्र निरन्तर भाग बढ़ रहा है, मानों काकस्मी कोरू अक्षय्य है, जिसकी बुझ गति इस विचार-देवरस को बन्द रही है। पंचा प्रतीत हाता है कि प्रतीकों की दृष्टि से श्रुत्येव विश्व के समस्त शास्त्र में मूल्य स्थान रखता है। इस समय सत्त्व में धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिवृत्ति देखी जाती है। पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीकों के अर्थों पर विचार करने से ही अक्षय्य का बँधा हुआ मार्ग आगे प्रगट हो सकेगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी छावना मनोविज्ञान-शास्त्र से प्राप्त हो रही है और भविष्य में भी प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्रुत्येव के अनुसार वह विश्व प्रजापति के मन की रचना है। जहाँ मन है वहाँ कामना है। काम ही मन का प्रथम शक्ति-बीज था। उसी से यह सब रचना हुई—

कामस्तब्धं समवतताभिः प्रजसो रताः प्रथमं यदासीत् ।

वैदिक सृष्टि-विद्या और वर्तमान मनोविज्ञान-शास्त्र की स्थापनाओं में अद्भुत सादृश्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार, वेद गम्भीर विचारों का कोष है और भारतीय संस्कृति का बही मूल है। इन विज्ञानों का भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध एक भाषा में प्रस्तुत ग्रन्थ में स्पष्ट किया गया है। आशा है भारतीय संस्कृति के प्रेमी इसमें यथोचित काम उठाएंगे।

काशी-विश्वविद्यालय
महाशिवरात्रि २ १६ विक्रमाब्द
१९, परवरी १ ६ गङ्गाब्द

वासुदेवशरण अग्रवाल

ज्ञान की नित्यता	१२१
आध्यात्मिक क्षर कर्मार्थ (आवहारिक जीवात्मा)	१२४
सूक्ष्म प्रपञ्च की उत्पत्ति	१३१
कृति	१३४
पितृविचार	१३४
प्रेत-पितृ निस्सृज (मृत्यु के अनन्तर की रक्षा)	१३८
उत्कृष्ट या क्षीर-सागर	१४३
संस्तपाम्नि	१४५
पितृलोक-मति	१४८
आकाश-प्रदेश का विवरण	१४९
कोकालार आनेवाला क्षीर	१५१
पृथ्वी पर कोटने का मार्ग	१५३
भय की उत्पत्ति	१५४
दिन-रात्रि का विवरण	१६
सन्तमाग में गति विवरण	१६१
देव निस्सृज	१६३
अग्निदेव	१६४
वायुदेव	१७१
सूर्य-विज्ञान	१७१
मनोविज्ञान	१८३
साध-विज्ञान	१८४
वेदों में वैज्ञानिक विषय	१८५
भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा	१८७
भारतीय संस्कृति का मूल	१९३
भारतीय संस्कृति	१९४
वर्च-स्ववस्था	२ २
आत्म-व्यवस्था	२ ८
भार्य संस्कृति के संस्कार	२ ९
आचार्य की वैज्ञानिकता	२१४
प्रव उपवास आदि	२१७
पर्व और उत्सव	२१९
उपाकर्म	२१९
नवरात्र और विजयादशमी	२१
दीपावली	२२३
होमिका	२२४
मंडि और उराचना	२२८

प्राक्थन

प्रधादिता येन पुरा सख्यती

वितम्यतामस्य मर्ती स्मृतिं हरि ।

स्यस्तृणा प्राप्नुमूत् किंसास्यतः

न मं कवीणामुपमाः प्रसीदताम् ॥

—श्रीमद्भागवते

वैदिक विज्ञान-जैसे गम्भीर बुद्ध विषय पर मुक्त-जैसे अन्यत्र सामान्य पुरुष का कुछ कहने का साहस करना यद्यपि एक प्रकार का अपराध है। निरुपकार भगवान् याम्ब ने स्पष्ट कहा है कि 'नित्यु प्रयच्छमस्त्यनुस्तपन्त वा'। ऋषि और उपनी के आन्तरिक मन्त्राथ का को प्रयच्छ नहीं कर सकता। भगवान् मन्त्राथ का विद्युत ज्ञान ऋषि या उपनी का ही हाँ सराया है। हम जैन सामान्य मनुष्य उन पर सीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, किन्तु हम प्रसार के अधिकारी सिन्धु। हम युग में दुष्मन् हाँ रहा है। सब यदि हम सर निराध हाँकर चुन ही र ता ऋषियों का हम सम्पत्ति के साथ हो ज्ञान का ही मय है। 'नी बिनार व फलित ग व्याम्मम फलितव अभात् आबाध ता अनन्त है उसका पार ता गदड़ जैन भी नहीं पा सकत सिन्धु प्रायः पड़ी अपनी शक्ति के अनुसार उसम उद्वान कर ही मत्ता है— हम ग्याय मे अपनी अग्यशक्ति के अनुसार कितना कुछ बन सके उतना कहने का प्रयत्न जान का मने साहस किया है। उद्वान केवल इतना ही है कि भारतीय मदर्शित की हम अमृत्य अगुम मर्गानि का मनन हम युग में भी विद्युत रूप व बिज्ञानों में प्रयुक्त हाँ—किन्तु हम अग्यगुद हम की मन्त्र में प्रविष्ट पनी रह सक। हम के अतिरिक्त स्वयं अमृत्य ज्ञान पर भी गुद गुदा का एक आधार भी मुक्त है। सर परम आराध्य गुद परपुर-राक्षसों व प्रधान पणित इनी विहार प्रान्त के अन्तगत सिंधिना के एक सिन्धु-वाचस्पति श्रीमदुम्पन्नय भारग सहिक विद्या के एक गम्भीर विज्ञान हुए है। उद्वान मन्त्र के सर ग्यवहार और मुग्धा का परिष्कार कर अपनी सब भावु केवल वैदिक विद्या के अन्तगत (रिमन्) म ग्याह थी। आर मन्त्र है कि सर ग्याव्यो म वर पर दाना भम करेताण और उम्प इतना विज्ञान प्राप्त कर मनवान्य बाद भन विज्ञान ज्ञा है या नहीं। आपन पनी के मय प्राप्तामयक भाग पर बार सीका का भाग नहीं दिया। सिन्धु अपने प्राप्तिप्र दन्तों में वर के भय में गरायता दन वाली उन परिष्कारभा या सिन्धु करने का ग्यव प्रयत्न किया या वरत पात्र म हम हाँ पुरी थी। और बिनार सिन्धु प का भय जन्मना एक अमृत्य बर्तित बाव था। वे के सिन्धु हाँ सिन्धु गम्भीर भाग अपने उद्वान म रहा।—उद्वानता ही अमृत्य बर्तित हाँ रहा है। ही के निम्न म आरका आर्यजन प्रयत्न रहा। अगु उनम

पढ़कर वा उनके निस्तृत ग्रन्थों को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका मुझे प्राप्त हुई है, उसका ही धाँड़ा-सा अंग भाप लोग के सम्मुख रखना चाहता हूँ। भाषा है विषय की सम्मतिता और उपपागिता वैसेत हुए भाप ध्वजन मुझ लमा कर हभर प्मान देने का कष्ट करगे।

मारुतास्मिन् की वेद पर 'यस्य नास्ति भद्रा है वे एसा म अपने बढकर वेद का गौरव मानत है और वेद के नाम पर प्राणा तक को निछावर कर डाढने के लिए हर पही तैयार रहते है किन्तु नच ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अस्य हैं। भारत के निवासी पुराने समय के जो बड़े मुनि महान् आचार्य वा गुरुधर विज्ञान को १२, ४ वा ३३ रूप तक ब्रह्मचर्य रखकर वेद ही पढ़त रहते थे वे इससे क्या सीखते हगे किस ज्ञान के लिए व अपनी आयु इसमें लगा देंगे ? कितना कुछ आज हम वेद में समझते हैं वह तो उन कुशाग्र-बुद्धि महानुभावों के लिए दिनों में छील छेने की बात थी।

आज जिसे विज्ञान कहा गया है किस ज्ञान के बिना आज कोई भी मनुष्य शिक्षित कहागए प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। वह विद्या भी वेद में है या नहीं ? इसका पूरा अन्वेषण करने में बहुत समय प्राप्ति दली जाती है।

ऐस्य कोई प्रकार अभी तक नहीं निष्काया किन्तु क्रमिक वेद का विज्ञान जाना पड सके। या कहिए कि वेद का विज्ञान जिस ताल में बन्द है उसकी चाबी अभी हम नहीं मिली थी। हम अभी तक केवल बाहर से ही बिरसे हुए रत्नों की कान्ति देख रहे थे। मेरा निष्कास है कि ऐसी खोज से जगत् का बन्ना भारी काम होगा। बचमान साधु की बहुत-सी विउरियों जो अभी तक बटकक पर हैं या अस्थिर ? वे इस खोज से किसी सुस्थिर रूप में हब हो आयेंगी। बहुत-से सद्गान्त पण्डित जादेंगे और बहुत से नय निहित हो आयेंगे। नच प्रकार वैज्ञानिकों की बहुत-सी अनुविधायें बूर हो सकती हैं !

वेद के अन्वेषण में कठिनाइयाँ

इस समय कही अटकन यह है कि वैदिक भाषा और ग्रन्थियां दोनों से हम इतनी दूर जा गिरे हैं कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ समझना ही हमारे लिए कठिन हो गया है। आज जो वैदिक विज्ञान कहागत है वे मूढपाठ, उसके पद कम अथवा अधिक-से-अधिक उन मन्त्रों से होनेवाले कर्मकाण्ड के ज्ञान तक ही अपने कर्तव्य की सीमा मान लेत है। अथ ज्ञान के लिए भी उनमें से बहुत कम समझ परिश्रम करत है, अन्वेषण की ओर तो कमी स्वयं में भी उनकी दृष्टि नहीं जाती। जगत् उपाध का निमित्त दर्शन धाम्नादि के ग्रीह ज्ञान के बिना वे अन्वेषण कर भी नहीं सकत। अन्वयान्त शास्त्रों के जो ग्रीह विज्ञान हैं वे वेद की ओर कमी दृष्टिगत नहीं करना चाहते। वे मानी वह बात ही भूल गये हैं कि अस्य धाम्ना की प्राप्ति केवल ब्रह्म समझने के लिए ही भारम्भ है। व्याकरण के महामास्वर भारवान पतञ्जलि ने व्याकरण का मुख्य पहिष प्रयोजन यही कहावा है कि 'रभार्थ वेदानामप्येव व्याकरणम् वेदों की रखा के लिए व्याकरण करना चाहिए किन्तु आज व्याकरण में अपना पूरा जम्म लगा देनेवाले भी

पदों का कभी स्वयं से भी नाम नहीं लेते। न्याय के प्रधानाचार्य गौतम, कणाद न भी वेद प्रामाण्य के समर्थन में कुछ बल लगाया है। वेद प्रामाण्य का समर्थन ही अपना मुख्य स्वयं माना है किन्तु यत्तमान में न्याय एक प्रधान शास्त्र समझकर ही पढ़ा जाता है। तब, वेद का अन्वेषण करे कौन? इसमें वेद-विज्ञान के अन्वेषण की चला ही आज भारत में बहुत कम है। स्वयं भारत में सभ्यता की अन्वेषण-संस्थाएँ भी कम जगह खुल रही हैं, किन्तु कुछ पुराने ग्रन्थों का सम्पादन कर देना—उन ग्रन्थों के सम्मन्ध आदि का कुछ विचार कर देना—यह इसमें ही से अपना कृत्य पूरा मान रहे हैं। वेद पुराण के अन्वेषण करने की प्रवृत्तिवाले विद्वान् ही उन्हें नहीं मिलते।

तबमें सन्देह नहीं कि अथ समझने-समझाने की सात आठ पाठ्याष्टी पूरा से आज तक बहुत-सी पढ़ाई बच-बच महानुमाओं ने की है और आज-जाति उनकी उदारता और प्रज्ञा का कण कभी नहीं चुका सकती किन्तु यह कहना ही पड़ता है कि पूरा सफलता नहीं मिली।

सफलता न मिलने के प्रधान कारण

प्राचीन समय के सब पदों में सर्वमान्य भाष्य मुण्डकोपनिषद् परम भट्टाचार्य भीमाचार्य साधुबालाच के हैं। ये (श्रवण और भाष्य) दाना भावा ५, और विपयानगरम् के कुछ महारथ के अमात्य थे। उनके सीमा ज्ञाता भोगनाथ नाम के भाग थे उन्होंने भी भाष्य लिखने में लगवला रही है। इन महानुमाओं के भाष्य इतने मजबूत हैं कि सभ्यता माया का साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इनसे मझा और ब्राह्मण का अथ सम्मान करता है। किन्तु इन महानुमाओं ने मझ और ब्राह्मण के अनुष्ठान पदों से सम्मन्ध रखनेवाले अथ ही अपने भाष्य लिखे हैं जिनमें विज्ञान का अन्वेषण करनेवालों का माग प्राप्त नहीं होता। इसका एक कारण था उन्होंने ही स्पष्ट लिख दिया कि उन काल के विज्ञान-विरहित अनुष्ठी का वैज्ञानिक विषय समझने में बहुत विचार करना पड़ता और भाष्य बताने भी हो जाता। कथन-महिता के प्रथम मझ का विरहित व्याख्यान कर आज उन्होंने लिखा है कि 'वेदविषयक उपाध्याय और प्रथम मझ का व्याख्यान हमने लिख लिख लिखा। इसमें पाठक वेद की सम्मन्ध समझ लगे अथ भाग लगे से ही मझा करग। हम सन्देह नहीं कि यह विज्ञानमय है। यह में गणित विज्ञान यंत्र के रूप में ही प्रसन्न किया गया है। जिस बिना विज्ञानज्ञान (न्यायवैज्ञानिक) की सहायता के केवल पुस्तकों में समझाने काश्व की विज्ञा नहीं हो सकती। यह यज्ञाभा के बिना यदि विज्ञान की विज्ञा भी भूत रहती है। यह मझों में विज्ञान के विद्वान् लिखे हैं उनका प्रयोग यंत्र के द्वारा ही हो जाता है। किन्तु यंत्र का प्रयोग का है। एक सभ्यता यंत्र की प्रवृत्ति में सदा रहता है और दूसरा अनुष्ठान कृत्रिम यंत्र से मझों द्वारा किया जाता है। जहाँ तक हो सके तक का आधार है। सभ्यता में विज्ञान के विद्वान् यंत्र का प्रयोग करके अनुष्ठान में उनका प्रयोग करता जाता है। इन दोनों का प्रयोग सम्मन्ध समझना ही दुर्गम वैज्ञानिक विज्ञान है। इन सम्मन्ध का स्पष्ट

यश में ही विशेषकर बंद के ब्राह्मण-मार्ग में ज्ञान-स्थान पर बताया गया है। इसका एक मुख्य निर्दर्शन ग्रन्थ है—

यज्ञों की वैज्ञानिकता का प्रमाण

गठमथब्राह्मण के म्यारहवें काण्ड के चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में ही एक आध्यात्मिका है कि कुरु पाचाळ (देहली और कन्नौज के मध्य) देश से अरुण के पुत्र उशस्क ऋषि किसी यज्ञ में निमग्नित कर उदीच्य देश में बुलाय गये। 'उदीच्य पश्चिमोत्तर'—जस वाक्य के अनुसार कन्नौज-प्रान्त ही उदीच्य हो ऐसा अनुमानता प्रतीत होता है। उशस्क ऋषि के सामने निष्क नाम का सुव्रत का सिक्का रखा गया जो यज्ञ में मुख्य विद्वानों को भेंट दिया जाता था। इस पर उदीच्य देश के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह कुरु पाचाळ देश का विद्वान् स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक ब्रह्मा कहलाता है)। वह यदि अपनी दक्षिणा में से आधा द्रव्य हम न दें तो क्या हम इसे बाद (शास्त्र विचार) के लिए आह्वान कर सकते हैं? परन्तु 'जस प्रकार बाद के लिए पुर्नस्ती तभी बी बी जा सकती है' जब हमारी ओर भी कोई 'कोटि का विद्वान्' हो। ऐसा प्रमाण विद्वान् हमारी ओर से कौन हो सकता है? अन्त में, विचार से यह स्पष्ट हुआ कि घानक गाँव के 'स्वैदायन' इस कार्य के उपयुक्त हैं। स्वैदायन से प्राप्त की गई कि महाद्यव। आप को अप्रसन्न बनाकर हम उशस्क से शास्त्र विचार करना चाहते हैं। इस पर स्वैदायन ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मैं पहिले 'नवी विद्वत्ता का पता लगा लेता हूँ कि वह शास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है। उसके उपरान्त बाद के लिए प्रस्तुत हो सकेगा। इतना कहकर स्वैदायन व्रत मण्डप की ओर गये। परस्पर परिचय के अनन्तर स्वैदायन ने ब्रह्म करना आरम्भ किया—

(१) गठमथपुरः । यह पुरुष यह मे वरण किया जाकर सवारी पर चढ़कर दूर दूर में जा सकता है जो दशपाणिमान के आठ पूर्व के आठ माग पौंच मध्य के दक्षिणार्ध छत्र प्रकाशित होता है माग और अष्ट अन्त के आठ माग (बद सब कमराण का नियम है) जानता हो।

(२) गठमथपुरः । बड़ी पुरुष यज्ञ में वृत्त होकर जान का अभिप्राय है जो दशपाणिमान यज्ञ की उम्र निषा का जानता है, जिसके कारण समूह प्रकाश बिना दक्षिण की पेश होती है। जिसके कारण फिर लम्बे दक्षिण पेश होते हैं। जिस कारण वे दूसरे फिर घूम जाते हैं और जिस कारण अन्तिम अक्षय्य में फिर मर दक्षिण फिर पत है। जो पहिले नीचे बाएँ पेश होने हैं फिर ऊपर। क्यों नीचे के छोटे होते हैं और ऊपर के बड़े हैं। क्या दक्षिण (दाएँ) पश्चिम हुए होती हैं और जब गमन। इन बातों का दशपाणिमान यज्ञ में सम्बन्ध जानना यज्ञ करनेवाले के लिए आवश्यक है।

(३) गठमथपुरः । यज्ञ में वरण पान का बड़ी अभिप्राय है जो दशपाणिमान यज्ञ की उम्र निषा का जानता है जिसमें लव प्रकाश माग (समताली) पेश होती है।

मित्र कारण भाग स्वर्ग के समुद्र (बादी मूँछ) भी निकलत हैं बिना कारण पहिले सिर के केश इतने हात हैं, और अन्तिम अवस्था में सभी बाल पड़ जाते हैं।

(४) यह करनेवालों को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दशपौषमास यज्ञ की किस क्रिया के अनुसार कुमार अवस्था तक धीरे-संस्वन की शक्ति नहीं होती ? क्यों पुत्रावस्था में हो जाती है ? और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्या नष्ट हो जाती है ?

(५) तबोमय पञ्चासी यज्ञमान को स्वयं पहुँचाती हुई गायत्री का जो ज्ञान देता है, वही यज्ञ में पूज्य होकर ज्ञ स्रष्टा है। अवश्य ही आप इन सब बातों को जानते ही होंगे।

उद्गातक ने यह सब प्रश्न सुनते ही अपना निष्क स्वैदायन के सामने रख लिया। उन्होंने निवेदन किया कि 'स्वैदायन ! आप अधिक संवसक्त हैं। सुवर्ण ज्ञाननेवाले का ही सुवचन मिथ्या चाहिए।' इस पर स्वैदायन उद्गातक से गल्ल मिलकर बल-भूमि से चले गये। ब्राह्मणों ने पूछा—'स्वैदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ? कैसा है !

स्वैदायन ने उत्तर दिया—'जैसा ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वैसा ही उद्गातक है। इसके सामने जो स्रष्टा होगा, उसका सिर अवश्य छूँकेगा। ब्राह्मण योग निरुद्ध होकर पर चले गये। (उनका विनय और विश्रान्त-पिपासा देखकर ही स्वैदायन ने वह सिद्धांत स्थिर किया—'बाष्पाक्षय में अन्व प्रकार से भी सम्भव है—उनका पश्चित्त समस्त हो। वह सब विषय यहाँ लिखा नहीं गया।) अस्तु

कुछ समय के अनन्तर उद्गातक समिधा हाथ में लेकर स्वैदायन के समीप पहुँचे और कहा—'भगवान् ! मैं आपका शिष्य होकर आया हूँ। स्वैदायन ने पूछा—'आप मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं। उद्गातक कहने लगे—'आ प्रश्न आपने यज्ञ-संस्कार में मुझसे किये थे। उन्हीं का उत्तर समस्त दीजिए। स्वैदायन कहने लगे—'उद्गातक ! मुझे आपके शिष्यत्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर समस्त देता हूँ।

(१) दो आधार, पांच प्रमाण एक अग्नि देवता का आत्म्य माग—य दशपौष मास में पहिले के आठ आत्म्य-भाग हैं। सोम देवता का आत्म्य माग आग्नेय पुरो अथ मित्रवृक्ष और अग्नि की आहुति—ये पाँच अन्व के शक्तिमान हैं। प्राशित्र, इन्द्र आग्नेय आधान ब्रह्मभाग यज्ञमान-भाग और अन्वार्थ ये छह प्रमाणपति देवता के लिए हैं। तीन अनुषाज, चार पत्नी-सयाज, और समधि यज्ञ (ये सब यज्ञ के विधेय पदार्थ हैं) ये आठ अन्व के आत्म्य माग हैं।

(२) प्रमाण में पुरोनुषाक्या (आहुति से पहिले पकने की कक्षा) नहीं होती इसी से सारी प्रजा बिना दौँत की पैदा होती है। आगे हवि में पुरोनुषाक्या होती है, इससे सबके दौँत निकल आते हैं। फिर अनुषाजों में पुरोनुषाक्या नहीं होती इससे प्रजा जनों के दौँत टूट जाते हैं। फिर पत्नी-सयाज में अनुषाक्या होती है इससे सभी के दौँत फिर बढ़ जाते हैं। अन्त के समधि यज्ञ में फिर पुरोनुषाक्या नहीं होती इसलिये अन्तिम अवस्था में सभी-के-सभी दौँत टूट जाते हैं। पहिले अनुषाक्या पड़कर फिर बाष्पा (होम-

समय की श्रुति) में यज्ञ किया जाता है अतः उसके दौरे पहिले नीचे निम्नलिखित हैं, रात्रि में ऊपर। अनुवाक्या गायत्री है और यात्रा त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् स गायत्री छांदी होती है "अग्निमी नीम के दौरे उपरवाणों से छांदी होता है। अथवा परम आधार किया जाता है इसमें बड़ा पानी हुआ जाती है। समान में समान्युत्पन्न रहते हैं, "अम बर" समान रहते हैं।

(१) क्योंकि यज्ञ में कुमाओं का आग्रहण (विद्येना) किया जाता है, इसी कारण सारी प्रत्यक्षतायुक्त देना होती है। कुमायुधि का फिर भी अग्रहण होता है, इससे प्रत्यक्षता के अनुपपन्न केश फल होता है। पहिले केवल कुमायुधि पर प्रत्यक्ष किया जाता है, "अग्निमी शिर के केश ही पहिले रेत रहते हैं। आग सारी कुमायुधि पर प्रत्यक्ष होता है, इसलिये परम अग्रहण में सभी केश स्वेत हो जाते हैं।

(४) प्रमाओं में हवि-रस से केवल आप (सुत) का उपपेदा होता है इसलिये कुमायुधि के बीच में गर्म उपपन्न करने की शक्ति नहीं होती क्योंकि सुत जल के ही समान है। वर्धयामास के मध्य में हवि और पुरोडास से भी हवन होता है, "अग्निमी मध्यम अग्रहण में (हवि-रस द्वारा) गम-जनन शक्ति हो जाती है क्योंकि हवि अम-रस प्रत्यक्ष है। आगे अनुवाक्य में भी वृत्त ही रहता है। "अग्निमी अग्रहण में फिर भी गर्म में जनन शक्ति नहीं रहती।

( ) अथ की बंदी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आग्रह माग उसके हवि-रस में हैं। अतः के आठ आग्रह उसके नाम पद हैं। यही तेजोमय पञ्चाङ्गी गायत्री अग्रहण को स्था-काक से जाती है।

उदाहरण स्वरूपन से यह विद्या आनन्द परिलुप्त होते हैं। यही यह आध्यात्मिक समाप्त होती है।

यह एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार सतत आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में ब्राह्मणों में मिलती है।

इस प्रकार की आध्यात्मिकता पर मनन करनेवाले विचारकों को यह मानना पड़ेगा कि जिस दशपौर्णमास वरु का बाह्य के दौरे निकलने, केश-लोम उत्पन्न होने आदि से सम्बन्ध बताया गया है, वह अग्रहण ही प्रकृति का वैज्ञानिक वर्धयामास है जिसके आधार पर कमलाचर की विधियों के अनुसार हवि-रस दशपौर्णमास माग होता है। जो वेद के अग्रहण यथाशक्त ग्राही सबन इस बात का दृष्ट करे कि हमारे वर्धयामास की आधुनिकता के कारण ही बाह्य के दन्त केश आदि की उत्पत्ति होती है उन्हीं सोचना होगा कि दशपौर्णमास के नाम से भी सर्वथा अनभिज्ञ ग्राही पवन अग्रहण आदि सभी के बाह्य के दन्त अग्रहण की उत्पत्ति होती है। कुछ ब्राह्मणों की आधुनिकता का समग्र विश्व पर प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा मानना तो केश का उपपन्न करने का कारण बनना है। अग्रहण करपनाओं से "न प्रमाओं का कुछ भी अग्र-निषामण कर लेना विचारकों की दृष्टि में स्थायिक नहीं हो सकता। "अग्निमी यही मानना उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा "न प्रमाओं के अनेक पद हो रहे हैं उनमें से भी एक प्रमाओं के वरु को उपर्युक्त आध्यात्मिकता में वर्धयामास कहा गया है। उही यह का

यह सब पलक भताया गया है। प्रकृति की इस वैज्ञानिक बल-प्रक्रिया को उस समय भी सब लोग नहीं जानते थे। कोन-कोन उसके रहस्यमें था हाँत थे। उसी प्रकार के प्रशासनों ने कहाँ कहाँ उन रहस्या के संकेत किये हैं।

पण्डित यज्ञ विषय की व्याख्या आगे मध्याह्निक की व्यवस्था में। यहाँ कोई भी उस विषय को कहना उपयुक्त न होगा। यहाँ तो 'स' प्रश्न का समाधान ही प्रासंगिक है कि इस प्रकार के वैज्ञानिक अर्थों की परम्परा अब तक अक्षुण्ण क्या नहीं रही।

अस्तु मेरा वक्तव्य यही है कि वेद के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवाचार्य ने यह विषयक बल-मात्रों के वही अर्थ अपने माध्यम में प्रकट किये हैं जो मनुष्य समाज द्वारा विविध प्रकार अनुभव कृत्रिम यंत्रों से सम्पन्न रहते हैं। उन्होंने प्रकृति के द्वारा स्वतः प्रवर्तित बल का तो यत्न-तप ही संकेत किया है।

श्रीमाधवाचार्य के काळ की परिस्थिति

'सका दोष श्रीमाधवाचार्य को कुछ नहीं दिया जा सकता। उनके समय का परिस्थितियों थी उन पर इति बाधनेपर सब मास्ति होता है कि उन्होंने जो कुछ किया, बहुत किया। उन परिस्थितियों में इसके अधिक कार्य वे कर ही कैसे सकते थे। 'विद्या' 'रहस्य' आदि वेद के मुख्य-मुख्य भाग—जिनसे वैज्ञानिक अर्थ ज्ञान में स्थापना मिलती थे व्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक छुन हाँ चुके थे। वेदाङ्गों के इस प्रकार छुन होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की बंदी के प्रति कटु उपेक्षा थी। वह उपेक्षा बाह्य के समय से उत्पन्न हुई थी। उस आदम्य के अनन्तर वैदिक 'कर्मकाण्ड' अत्यन्त विविध हो गया था। अज्ञान का भयभीत विज्ञान लोग भूल गये। यद्यपि भारतीय वायुमण्डल में विज्ञान की कहीं कुछ भी चर्चा नहीं रह गई थी। उन दिनों यहाँ विज्ञान की बातें आधुनिक समाजों ज्ञान कमी थी। इस प्रकार के विज्ञान-हान्य समय में व्याख्याकार की इति वैज्ञानिक अर्थों की आरंभ कैसे जाती? उसकी प्रतीक्षा कहाँ से मिलती?

आज जब सम्पूर्ण संसार में विज्ञान की पयास चला है अत्यन्त विविध स्थिति जब विज्ञान का कुछ-न-कुछ परिषय अवश्य रहता है और उसके कार्यों के हानि-हानि का अनुभव करता है तब उस इति से हटने पर विज्ञान की बातें भी सभी लोग कुछ-न-कुछ दिलाई देने लगी है। परन्तु जिन समय संसार में कहीं विज्ञान की चर्चा ही न हो तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अर्थों पर 'ज्ञान' जाना अति कठिन है।

इस समय से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त और प्रक्रियाएँ हैं वे ही वेद में ज्यों-की-तथा मिलती हैं अथवा उन्हीं ही बंदों से किसी तरह निरास होना चाहिए, जहाँ वे वैदिक विज्ञान के अनुकूल हैं वहाँ प्रतिकूल। नहीं! नहीं!! हमारा आशय यह है कि वर्तमान में विज्ञान की चर्चा में अब समस्त विश्व को आकर्षित कर दिया सब सभी की इति विज्ञानमय हो गई है। इत्यन्ति, व्यवधान अपमान से वर्तमान विज्ञान की अनुकूलता सम्मान या प्रतिकूलता सम्मानसे सिद्धान्त इति में आ सकते हैं। उस समय इति इति ही बने जाती है।

इस दिशा में प्रयास करनेवालों के लिए एक कठिनाई और है कि यह अनंत प्रकार के गम्भीर ज्ञान का माध्यम है। विज्ञान की उच्च पुष्पक है, आरम्भिक पुष्पक नहीं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के भी बेधा में संशय है। सर्वत्र मात्र उपलब्ध है। उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कां प्रभाव स्वीकार नहीं है। अनुभव मात्र से सम्पूर्ण रम्य के कारण प्रयोगानुसार किसी सिद्धान्त का एक स्थान में विचार हुआ है, तो उसमें सम्पूर्ण रूप से सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थल पर स्थान होता है। "अतएव इत प्रक्रिया पर सहज दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। सम्पूर्ण कीलिए कि आज यदि सांख्य की सम्पूर्ण प्रारम्भिक पुस्तक तुम हो जाओ और वैदिक उच्च सिद्धान्तों की पुस्तकें सब रह जायें तो सांख्य की भी यही दशा हो जाय। बाहरी सहायता के अभाव में उसे कोई न समझ सके। तात्पर्य यह है कि वैदिक विज्ञान के रहस्यों और सिद्धान्तों का अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान की आवश्यकता है। यह सुविधा माध्यमों को प्राप्त नहीं की।

दूसरा कारण

मीमांसा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आपत्तियाँ उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि—

ज्ञान का उपयोग क्रिया में है। किसी भी बात का ज्ञान कर यदि हम उस ज्ञान के अनुकूल अपना उसके अनुसार को कार्य न कर तो "स प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। क्रिया का विधान केवल विधि-वाक्य ही करते हैं। फिर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मृति उत्पत्ति इत्यादि वस्तुमान का प्रयत्न श्रुतियों में क्यों किया गया? उनसे तो किसी स्वतंत्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं। तब उनके ज्ञानने का फल ही क्या? ऐसी निरर्थक बातें कहने से तो बंगे के प्रामाण्य पर भी आपात आयगा। इस प्रश्न को उपस्थित करने के उपरान्त स्वयं ही महर्षि जैमिनि समाधान करते हैं कि वहाँ में जो स्मृति उत्पत्ति आदि है वे स्वतंत्र रूप से नहीं हैं। विधि वाक्यों के साथ ही उनका सम्बन्ध है। उनकी क्रियाओं की स्मृति करने या उनकी उत्पत्ति करने से उन क्रियाओं के सम्पादनात् मानव प्रवृत्ति आगति होती है। "अतएव, विधि वाक्य प्रधान हैं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्पत्ति स्मृति आदि के वाक्य उनके पादक-मात्र हैं। इस प्रकार के वाक्यों का महर्षि जैमिनि ने अवधान कहा है और उनका तात्पर्य विधि के गुण प्रकट करने में है। इस बात को 'गुणवाक्य आदि श्रुति में स्पष्ट किया है।

यह सूत्रकार का विचार बहुत उपयुक्त था। विशेष कर कर्ममीमांसा-शास्त्र का विचार करनेवाले कम को ही ज्ञान वस्तुस्थिति का ज्ञान का तात्पर्य ज्ञान सर्वथा अभिन्नानीय था। का कुछ ज्ञान ही वस्तुवृत्ति विधा भी करो। ज्ञान से ही पुरुषार्थ का काम होगा ये बातें उनके सिद्धान्त की पक्ष धारणा करती हैं। परन्तु उनके अनुयायी भागों के प्रवक्तारों ने उन उत्पत्ति आदि के वाक्यों को सच्चा निरर्थक ही कह दिया उनका अपने प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पर्य ही नहीं। उन पर मनन या विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, वे सच्चा उपेक्षणीय हैं यह स्पष्ट उद्घाटन उठाया।

वे अर्धशास्त्रात्म्य वेदवाचित इतिवृत्तम्यताओं (विधियों) के गुण किस प्रकार बतल्यते हैं, इसका निवरण इन ग्रन्थकारों ने कहीं भी नहीं किया। उपपत्ति समझने की शक्ति से शून्य होत हुए और बौद्धों के संघर्ष से व्यानुक्त बनता एक सत्काशीन भारत में उनकी बात मान ली गई। इस प्रकार प्राकृत यज्ञ का विस्मय निरुन्मेष ही हो गया। सरण रहे कि उत्तरमीमांसा के स्रष्टाकार भगवान् व्यास उनके भाष्यकार श्रीगंडारानाथ आदि आचार्यों और उनके अनुयायी ग्रन्थकारों ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुषाच-स्थापक मानकर पूर्वमीमांसा के उक्त सिद्धान्त का समूह खण्डन किया। किन्तु ये सब यह उपनिषदों के वाक्यों का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे। ब्राह्मणों और आरम्भकों में प्रतिपादित यह ही उपपत्ति कतनेबासे प्राकृत यज्ञ के बौद्ध प्रकरणों का रहस्योद्घाटन उस काल में भी न हो सका। इस विस्तृत भ्रुतिर्यों से यह ही इतिवृत्तम्यता समझ सने में बहुत कठिनता का अनुभव कर सुनियों और आचार्यों ने सुगमता के लिए भौतवृत्त पद्धति आदि का निमाण किया। उनमें मानव-साध्य यज्ञ की इतिवृत्तम्यता ही कम से किसी गत। उसी आधार पर वेद-भाष्यकार भी अपने इच्छित भी वैज्ञानिक तत्व विचार पर उनकी दृष्टि पूरा रूप से न जा सकी—यहाँ इस प्रकार के दो-एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा कि सम्यानुसार वैज्ञानिक व्यर्थों पर उनका दृष्टिगत नहीं हुआ था। यह खण्डन सरण रहे कि हमारा यह प्रश्न अद्वैतपर परममात्र भाष्यकार मीमांसकाचार्य आदि की भ्रुति दिखाने के लिए कल्पित नहीं है। वेदाय विचारकों के लिए वही आश्रय है। उनकी भ्रुति दिखाने का अर्थमय अपराध करने का हम कदापि प्रयत्न नहीं। यह दो सत्काशीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है।

वैश्वीय आरम्भक (१।८।१।६) में बचमान ज्ञान जगत् में सुप्रसिद्ध आकर्षक विज्ञान को प्रभोचरात्मक होली में अत्यन्त स्पष्ट किया गया है—

ममवर्णे इमे भूमी ह्यं आसी च रोवसी
किं विश्वमागतरामूर्तं येनेमे विधूते उमे ।
विष्णुना विधूते भूमी इति वस्तस्य वेदना
इत्यवती धेनुमती हि मूर्तं सूर्यसिन्धो मनुष्यं वरास्या
व्यष्टम्याद्रोदसी विष्णवेते वाधध पृथिवी मभितो मयूली ॥ इति ।

मका अर्थ है कि सुन्दर बगलासी ये दोनों भूमि—यह पृथ्वी और यह सूर्य का मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप सनुष के दानों तक हैं इनके मध्य में ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसे 'न' दोनों को पकड़कर अपने-अपने ग्यान में दब कर रक्ता है? यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ। मका उत्तर है कि इन दोनों का विष्णु ने धारण कर रक्ता है ऐसा वस्तु क्षय का विज्ञान है। इसी विज्ञान को स्रष्टा-संहिता का एक और मन्त्र (म ७। १३) प्रमाणित करता है। मन्त्र का अर्थ है कि हे वाचापृथिवी! तुम दोनों सृष्टि करनेबासे और हवि देनेबासे परम्पान के लिए अप्रमुक्त, मोक्षुक्त और सुन्दर वृक्षमुक्त बनो। मन्त्र के उत्तरार्ध में विष्णु का सम्बोधित कर कहा गया है कि हे विष्णु! आपने इन दोनों को अपने ग्यान पर दब कर रक्ता है और अपने विरज-जाल से पृथ्वी का

धारण कर रहा है। यह मन्त्र कुछ पाठभेद से अनुसंहिता (७।१) में भी है। वेद के कोष्ठ निष्पत्ति में 'विष्णु' शब्द आदित्य के नामों में आता है। पुराणों में भी दादश आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णु है। और 'अग्निदेवानामयमा विष्णु' परम-सादन्तरेण सवा दन्ताः एतरेय-ब्राह्मण के इस आरम्भ-वचन में भी विष्णु शब्द सूत्र का ही बोधक है। ग्रहण मन्त्र में मयूरी से पृथ्वी का धारण कहा गया है इसलिए यहाँ का विष्णु शब्द ईश्वर का बोधक होने की अपेक्षा सूत्र अथ के वाचन में ही अनुस्यूता रहता है। फलतः, सूत्र अपनी किरणों से पृथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकाश विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान् यहाँ 'हमे भूमी का अथ पृथिवी और अन्नमा करते हैं। 'रावती', 'वेनुमती' 'सुवधित्नी' व विद्येय भी इनमें अच्छी तरह सम्मिलित होते हैं। ऐसी स्थिति में सर्व पृथ्वी और अन्नमा का धारणकता है यह विज्ञान स्पष्ट होय से और भी स्पष्ट हो गया।

आरम्भक में इसके आगे पुनः प्रभाकर द्वारा इस विज्ञान को और भी बढ़ा दिया गया है—

किं तत् विष्णोर्वसमाहुः का वीतिः किं परायणम् ।
एको यन्धारयद्देवः रजनीं सेवती तमे ॥ इति ।

उत्तर—

वाताद्विष्णोर्वसमाहुः अक्षराहीतिव्यप्यते ।
त्रिपदान्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् ॥

अर्थात्, इन दोनों प्रमाणमान श्लोकों को धारण करनेवाले विष्णु में ऐसा अनन्त-रूप कहा है ! यह बात कहाँ से आया ! प्रसंगात् वृत्त्या प्रथम भी करते हैं कि विष्णु में यह एक कहा से आया है। इस बात और दीति का प्रत्यक्ष क्या है ! और परायण (अन्त-स्वान्) क्या है ? कहाँ से ये आते हैं और अन्त में कहाँ धातु हैं ?

द्वितीय मन्त्र में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बस बात से आता है और इनकी दीति अर्थात् एक अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदों से इन अक्षरों का धारण करते हैं और एक पाद इनका अन्तर होता है। 'वात' शब्द वायु का वाचक माना जाता है। इच्छा सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वायु के द्वारा होता है—वायु भी उसमें सहकारी है। वायु अन्तरिक्ष में व्याप्त रहनेवाला द्रव्याण है। आकर्षण में उसकी भी सहकारिता कदाई गई है। अपना वात शब्द से यहाँ वायु की सूक्ष्म अवस्था 'सोम' का भी प्रहण हो सकता है। इसका तात्पर्य होगा कि विष्णु-आदित्य का एक सोम से है। अनेक ब्राह्मणों में आता है कि 'सोमनादित्या बभूवुः' सोम से आदित्य बभूवुः है सोम ही आदित्य का बस है। अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम 'पुरुष-विज्ञान-प्रकरण' में करेंगे। उसकी पौनः कथाओं में से इन्द्र-रूप प्राप्त यहाँ सूर्य को प्रमाण देनेवाला बताया गया है। अथ कि अक्षर-ब्राह्मण के १४वें काण्ड (इह वारण्यक उपनिषद्) में स्पष्ट है—

पथामिगर्मा पृथिवी यथा दीरिन्ध्रेण गर्मिणी ।

भयान्, पृथ्वी में अग्नि प्राण व्याप्त है और सुबोके सुसमन्त में इन्द्र प्राण व्याप्त है। वही अन्द्र-प्राण सूय की रीति और प्रकाश का कारण है। सूय के लिए एक मन्त्र में कहा गया है कि—‘निवेशयन्मृतमस्य च’ सूय अमृत और मृत्यु दोनों की व्यवस्था—मयान्, उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थित करता है। मूर्ध-मण्ड से ऊपर के छोटे अमृत कहाते हैं क्योंकि उनका नैमित्तिक प्रत्यक्ष म नाश नहीं होता। नीचे के छोटे मन्त्र कहे जाते हैं। वही बात वहाँ आरम्भक म भी कही गई है कि तीन पाशों से पृथ्वी आदि भूतों का धारण किया हुआ है और एक पाद से ऊपर के लोकों का। नीचे के लोकों पर सूय का प्रमाण त्रिगुण मात्रा म है और ऊपर के लोकों पर केवल एक मात्रा में। सूरी शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूय की किरणों को पाशों और पकड़ी है उनमें नीचे के और दोनों पाशों के भाग पृथ्वी और चन्द्रमा का आकर्षण करते हैं और किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के लोकों में जाता है। यह प्रमाण देने पर वहाँ विष्णु-यन्त्र से सूय का ग्रहण स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इन्द्र रूप विष्णु का वह किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वयं स्वशक्तिमान् है। उनकी दीप्ति भी अक्षर से नहीं होती बरता स्वयं अधर है। उनके अतिरिक्त म आरम्भक में आदि से इस प्रकरण में मय अग्नि सवत्सराग्नि आदि के हो कर्णों का सृष्टि-रूप विवरण चम रहा है—‘मय मी वहाँ विष्णु-यन्त्र म सूय का ही ग्रहण समुचित प्राप्त होता है। इस प्रकार आकर्षण विज्ञान का सारिकर वर्णन इस प्रकरण में मिल जाता है। साथ ही इतनी विशेषता भी प्रतीत हो जाती है कि चक्षमान धारण वहाँ केवल सूय का आकर्षण मानकर समुचित हुआ गया वहाँ वैदिक विज्ञान ने वहाँ तक बढ़ कर कहा बताया कि सूय-मन्त्रक के प्राण-स्वरूप बारह आदित्यों में से अन्तिम विष्णु-प्राण रूप आदित्य में आकर्षण शक्ति है वह सूय और पृथ्वी दोनों मन्त्रों को अपने आकर्षण में रक्ता है। न केवल पृथ्वी अपितु ऊपर के लोक भी उसके आकर्षण में हैं और इस आकर्षण में अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है किन्तु यह यदि आधुनिक विज्ञानों की ही हो सकती है, जब कि सूय के आकर्षण में पृथ्वी का रहता आधुनिक विज्ञान ने घोषित कर दिया है। श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी का चर्चा न होने से उनकी यदि इस बारे में नहीं गई। उन्होंने वहाँ के विष्णु शब्द का बगरीकर मगवान् का ही वाचक माना। यद्यपि अमयत्र विष्णु शब्द से सूय का भी ग्रहण उन्होंने किया है। किन्तु सूय किरणों से पृथ्वी का धारण कैसे सम्भव है इस गुणों का विज्ञान-चर्चा के अभाव में न मुश्किल लगे। पुराणों की बराहस्पति-कथा में यह प्रमाण आता है कि बराह ने जब पृथ्वी को जल के बाहर निकालकर जल पर स्थापित किया तब उसे सौभाग्यवश पद-ग्रस्त होती दण्ड कुक्ष्यात् पर्वतों के समीप से उसे स्थिर कर दिया। स्मरण रहे कि पुराणों की बराहस्पति-कथा भी वैज्ञानिक है जिसका विवरण भूति पुराण सबसे आधार पर जीक पद जाता है। वहाँ उस विषय का उद्घाटन अध्यात्मिक होगा। वहाँ इतना ही निश्चय है कि श्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के पञ्चाभुत मय के आधार पर ही अग्नि के इस प्रकरण का बताया और शब्द-श्रुति के माध्यम ‘मय’ का अर्थ पर्वतों दिया। मयान् पर्वतों से विष्णु मगवान् में पृथ्वी का धारण कर

रखा है। भारद्वाज पर भी उनका मान्य है। यहाँ भी विष्णु चन्द्र का भव तो उन्होंने जगदीश्वर ही किया है किन्तु मयूर का अर्थ रहिम ही करते हैं—और उसकी संगति यों करते हैं कि जैसे राजा का कीर्ति गाढ़कर कोई बन्धु एक स्थान पर स्थिर कर दी जाती है, इसी प्रकार राजा स्वामीय किरणों से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर रखा है। यजुर्वेद की ब्राह्म-शाखा पर जो माधवाचार्य का मान्य प्रकाशित हुआ है—उद्यम मी 'न्यास्ती धनुस्ती' न्यासि मत्र आया है यहाँ मी भीमाधवाचार्य विष्णु पर से जगदीश्वर का ग्रहण कर 'मयूर' पक्ष का भव करते हैं—'मयूर स्वकीयतेजोभिर्जीव को', नानाजीवेभ्योऽहायनेकावतामिहा। अथात्, जगत्सिन्धु विष्णु पृथ्वी को अपने तेजोव्युत्पन्न-मिश्र-प्रकार के जीवों अथवा बरह आदि अनेक अकारण द्वारा धारण करता है। इन्हीं अकारणों को यजुर्वेद-वाक्यमन्त्रेयिगहिता के भाष्य में श्रीमहीश्वराचार्य ने मी उद्धृत कर दिया है। इन विवरणों से विज्ञान विवेचक समस्त सम्ये कि मान्यकार ऐसे प्रकारों की किसी प्रकार संगति बैठाने में व्यग्र रहते हैं। कोई एक संगति उनके हृदय का स्तुष्ट नहीं करती। उस समय विज्ञान की ज्ञाना न होने से उपर दृष्टि न आना ही इसका मुख्य कारण है।

और मी देखिए, सूर्य का एक मन्त्र है—

सुवृत्त्यं जातवेदमं देवं वहन्ति केतवा ।

इतो विपवाय सूर्यम् ॥

(स. ब्रा. १४/७)

इसका अन्वयार्थ सीधा सीधा यह होता है कि उस जातवेद सूर्य को सत्वर को दिताने के लिए, किरणें ऊपर जाती हैं। मन्त्र में 'उत्' उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध वात्काचार्य और सायणाचार्य ने मी 'वह' वात के साथ माना है। वैदिक प्रतिपा से मी यही उचित है। लभ 'उत्तरन्ति' का सम्बन्ध ऊपर आना ही हो सकता है किन्तु यह समस्त में नहीं आता कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार जाती हैं या ऊपर जाने से सत्वर को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे जाती हैं—कहा जाता तो कुछ बात भी बनती। ऊपर से जाने से और सत्वर को दिताने से क्या सम्भव है। किसी भाष्य या व्याख्या में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया। किन्तु, आज वैज्ञानिकों की कृपा से इन अक्षरों का गंभीर मान हम स्पष्ट समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समस्त हम सूर्य का उदय देखते हैं वास्तव में उस समस्त सूर्य का उदय नहीं होता। अर्थात् क्षितिज पर जबतक सूर्य नहीं आता क्षितिज से बहुत नीचे रहता है। सभी भू-वासु के ऊपरी स्तर पर सूर्य-किरणें गिरती हैं। ठरक पदार्थ पर प्रिस्मैकर बन्ध हो ज्ञाना किरणों का सम्भाव है, कई बार जल में सीधी लम्बी की गई जलझी देखी दितार्थ देती है। सम्झा करते समय पक्षपात के लक्ष में आचमनी टोपी मुड़ी हुई देखकर कई लोग नीक पड़ते हैं कि यह आचमनी टूट कैसे गई। इसी नियम के अनुसार वह होकर सूर्य किरणें हमारी आँखों पर पड़े ही आ जाती हैं—और उदय से पहले ही सूर्य को दितार्थ देती हैं। इस प्रकार, किरणों का सूर्य को ऊपर आना स्पष्ट हो गया। मन्त्र सूर्य की लुप्ति के प्रकरण का है।

उत्पत्ति के पूर्व की वं बनीभूत किरण वैदिक-इजान में हानिकारक मानी गई है। इनसे बुद्धि की रक्षा भन्द हो जाती है। अतएव, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा नाम के राक्षस उत्पत्ति होत ही स्व को घेर धत हैं। "ह" को मन् करनेवाले "न" अमुरों वा राक्षसों के नाश के लिए—उनके उत्पत्ति से बचने के लिए उसी समय में हमारा सम्बोधनात्मक आवश्यक माना गया है। सम्बोधनात्मक में स्व को जो अन्त दिया जाता है उसमें इन मन्देहा नाम राक्षसों का नाश होता है अर्थात् स्व के अमिमुक्त अन्त-प्रदेश से उस स्व पर पहुँचकर व वं किरणें पुन बन्नी होगी और बन्नी का बन्नी होना सीधे-सीधे सिद्ध करेगा। इस प्रकार, वैदिक आचरणों में मुहूर्त धार्मिक मिति के दर्शन भी हो जाते हैं।

इसी प्रकार, स्व के दूसरे मुहूर्त मन्त्र पर भी विचार कीजिए—

आहुष्येन रजसा वर्तमानो नियन्त्रायस्मृत्तं मर्त्यं च।

हिरण्ययज्ञं सञ्चिता गयेना द्रव्यो याति भुवनानि पश्यन् ॥

इसका सीधा अर्थ यह है कि 'काष्ठे वन के काष्ठ से विचरता हुआ, मत्त और अमृत दोनों काष्ठों को सुखपरिस्थित करता हुआ सुवर्णमय रूप से सञ्चिता (आहित-प्राप्त) समस्त काष्ठों को दलता हुआ या दहन देता हुआ आ रहा है। यहाँ काष्ठे वर्ण के काष्ठ से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट उठता है। पृथ्वी और अन्तरिक्ष तो स्व के अन्त से उनके प्रकाश से स्वेत हो जाते हैं। मध्यकार शक्ती ही व्याख्यान कर सन्तोष देते हैं कि स्व के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्तःकारमय काष्ठे वन का ही था। किन्तु 'आवृत्तमानः' यह वर्तमान काष्ठ का प्रकाश उनके विचरण काष्ठ ॥ ही लोक का कृष्ण वन बता रहा है। वर्तमान साक्ष के द्वारा स्व का बार-बार फोड़े झटकर स्व के अन्त काष्ठ ध्वस्त स्पष्ट विज्ञापन कर रहा है। 'न' परीक्षण से मन्त्र का बालनिक अर्थ समझने में बड़ा लक्ष्यता मिलती है कि प्राणरूप आदि 'न' का लोक यह स्व मन्त्र स्व कृष्ण वन है। उस कृष्ण-वन के अन्त (स्व मन्त्र) द्वारा सञ्चिता-प्राप्त (आदित्य) विचरण करता है। उनका रूप अर्थात् चारों ओर का विचरण-भाग सामान्य है और स्व-किरणों के मध्य में प्रचलित होकर हिरण्य (सुवर्ण जैसा रक्त-पीत वन का) बना हुआ है। 'न' अर्थ के अन्त में अन्त पर बुद्धि में एक प्रसार का प्रकाश हो जाता है और वैदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिलता है कि वर्ण साक्ष के विज्ञान अभी पाठा के द्वारा स्व में काष्ठ ध्वस्त ही अन्त में व्यस्त है वहाँ अन्त का वन पूर्व वैदिक अधिपति न स्पष्ट जान किया था कि स्वमन्त्र काष्ठे वन का है और उसकी किरण व्यापक नाम को प्रत्यक्ष कर काष्ठ में प्रकाश फैलाती हैं। अतएव अन्त में भी (का १ अ ४ का २ क १) उक्त है कि यह का स्व वन रहा है, वही स्पष्ट है। यह पहले नहीं लगता था। और और काष्ठे वन के पताय है—पेगा ही था। देवताओं के दिव्य रूप उस पुत्रानु और प्रिय धामरूप बीच में हो कर लगता है। 'तनु' प्रियधामनीय' आदि शब्द लोभ के लिए ही प्रयुक्त हुआ करते हैं। अतः, साम के कारण ही स्व दीप्त होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्ध है। हमें अन्त

कण्डिका म पही शत्रु और प्रियधाम सोमस्य यनते ई—यह भी कहा है। हम आगे यद शम्बाय के प्रकरण में सिद्ध करंगे कि सोम ही 'महास्रत और 'स्रम' नाम से कहा जाता है। 'स्र' व्याख्या कितमावकथ 'स्र' (श्रु स १। १। २) सोम की सृष्टि के मग्न में भी प्रमाण करना सोम का ही काम बताया गया है। इस शतपथ-ब्राह्मण के माध्य में भीमाश्वनाजाम ने सूर्य-अवन्त पहले हुआ था, यह अर्थ तो माना है किन्तु 'स्र' की कोई विषयना नहीं की। सम्भवतः, अभवादा का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता इसी विचार से 'स्र' छोड़ दिया होगा। स्मरण रहे कि इन प्रकार के अर्थ विज्ञान के युग में ही इष्टि में आ सकता है। माप्यकारों के समय में इस तरह की इष्टि होना सम्भव नहीं था। इन उदाहरणों से विचारक समझ सकेंगे कि माप्यकारों का विज्ञान के प्रकाशित न करने में कोई दोष नहीं था। उस समय वैज्ञानिक इष्टि के अभाव के कारण यह धटना घड़ी, और वेद के अनेक रहस्यमय अंगों का ज्ञेय हो जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ।

एक और कठिनता

वैदिक विज्ञान वेद-सत्य पर आश्रित है। आधुनिक साइंस का मूल आधार जैसे इलैक्ट्रिसिटी है वैसे ही वैदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-सत्त्व'। प्राण-विद्या के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया गया है। परिचय के लिए प्राण को शक्ति (Force या Energy) कह सकते हैं जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है। इन्द्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वही शक्ति जब स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे 'रवि' या मैटर (Matter) कहते हैं। वैदिक सिद्धान्त में इतना ही जगत् का इतिहास ही मूल तत्व माना गया। इलैक्ट्रिसिटी प्राण शक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है। अस्तु प्राण के ही अग्रि पिन्, देवता असुर, गन्धर्व आदि मेव है। इनमें सृष्टि के आदि में प्राण की जो अस्तित्व होती है, उसे अग्रिप्राण कहा गया। शतपथ-ब्राह्मण में इसका स्वीकार है—

असद्वा इवमग्र आसीत्। तद्वाहुः कितवसवासीत् इति।

अयमो वायुः सेऽमेऽसवासीत्। तद्वाहुः को त अयय इति।

प्राणा वा क्रुपया।

(शतपथ ब्राह्मण ६)

प्रश्नोत्तर-शैली से उपनिषद् इस उत्तर में आरम्भ में कहा गया—'यह जगत् उत्पत्ति में पहिले असत् था। प्रश्न हुआ कि असत् किसे कहते हैं अपना वह असत् क्या था? उत्तर मिला कि 'अग्रि ही उस समय असत्-स्वरूप थे। वहाँ सृष्टि के पूर्व में वर्तमान अग्रियों को इन्द्रियबला न होने से असत् कहा गया। फिर, प्रश्न हुआ कि 'व अग्रि कौन हैं? उत्तर है 'प्राण ही अग्रि हैं। इस अग्रि-प्राण का विकास हान पर आगे इसी से पिन् प्राण वेद-प्राण और असुर-प्राण इनसे फिर गन्धर्व-प्राण और इनसे उत्पन्न होनेवाले पद्म-प्राण आदि होते हैं। शतपथ के बौद्धिक कण्ड के अनेक सम्प्र-वृत्तान्त में महर्षि वाङ्मनस्य ने स्पष्ट रूप में देवताओं को प्राण-रूप कहा है।

एक और कठिनाई

मनुस्मृति के उस एक ही श्लोक में वैदिक प्राण विद्यान्त का समीकरण
गया है—

अपिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यां वैवशानपाः ।

वेद्यभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्यान्वन्तुपूर्वशाः ॥

इसका अर्थ है अपि-प्राण से पितृ-प्राण की उत्पत्ति हुई, पितृ-प्राण से देव
अमर-प्राण बने और उन्हीं से इस सब चेतनात्मक जगत् की रचना हुई। यहाँ
'वैवशानपाः' भी पाठ है। देव शब्द से यहाँ अमरों का भी ग्रहण हो जाता है और
उत्तम मानव (मनु)-प्राण भी यहाँ कह दिया गया है। उन प्राणों के अवान्तर में
गणना इस प्रकार की गई है—अपि ७, पितृ ८, देव ३३, अमर ९९ पशु ५ और
२७। इन उपमेयों के भी अनेक भेद हो जाते हैं। इन्हें ही वैदिक विज्ञान के
(Elements) समझना चाहिए। इन्हीं के आधार पर वेदों में विज्ञान का
देखा जा सकता है। उनका आगे यथास्थान किञ्चित् समीकरण होगा।

यह भी ध्यान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि पितृ आदि शब्दों से वैदिक
में केवल प्राणों का ही संकेत नहीं है। उन शब्दों का भाष्यात्मिक आधिदैविक
आधिभौतिक मायों से अनेक स्थानों में प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ मानव और प
इस प्राण-विशेष कह आये हैं परन्तु इनका अर्थ केवल प्राण ही होता है और कुछ
यह कल्पन उद्भासित होगी। यही बात अपि पितृ देवता आदि शब्दों के वि
सम्मत कीजिए। वे शब्द भी अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त हुए हैं
'ऋषि' शब्द को ही लीजिए। प्राण-विशेष-रूप मूलतत्त्व को भी ऋषि कहा
अर्थात् अथवा हमारे शरीर में उस मूलतत्त्व से उत्पन्न इन्द्रियाण्ड प्राण इन्द्रिय आ
आध्यात्मिक ऋषि हैं। तारु-मण्डल में भी अपि हैं और इन सब की गम्भीर विवे
प्रकट करनेवाले भृगु मरुताज, वसिष्ठ आदि पुरुषविशेष भी ऋषि हैं। सम्य
स्तिर हैं उनके आधार पर इन्द्रियाणी वस्तु आदि ऋषि भी भिन्न हैं। प्रत्येक
रहनेवाले स्तनान्तरात्मक प्राण भी भिन्न हैं और शरीर-स्याग के अनन्तर सूक्ष्म या
वैदिक शरीरों में जानबाने जीव भी भिन्न हैं। ग्री प्रसार आत्म्य प्राण भी
तारु मण्डल में भी इन्द्र आदि ऋषि हैं। अमर्य आदि शरीर में भी देव हैं।
न्तः में रहनेवाले शरीरपाटी प्राणी भी देव हैं और इसी मूलमण्डल के उत्तर में
रहनेवाले अनुपविशेष भी देव हैं।

अथवा ही भिन्न ऋषिणी विभिन्न ज्येष्ठार्थ और स्थिर आदि में प
सम्बन्ध है और यही वैदिक विज्ञान का निगूढ रहस्याष्ट है।

देवता-तत्त्व पर विचार करते हुए निरुत्तर आध्यात्मिकार्थ ने भी
विज्ञान स्थिर किया है कि—अपि या उमाविद्या खुद अथवा शरीरपाटी
अशरीरी तत्त्व-रूप होना प्रकार के देवता हैं। वेदाभेदी-अद्विष्ट सभी ऋषि पितृ
आदि का यही में यथास्वर विवरण प्राप्त हो जाता है।

देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड शरीरपारी पठन-देवताओं से बिना सम्बन्ध रखता है।

श्रीमाधवाचार्य के समय में उपासना काण्ड की प्रधानता थी। उस समय शरीरपारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे। देवताओं का वृत्त मात्र प्रकाशित करना उस समय नालिन्गता समझी जाती थी। जब तक भी प्राचीन प्रथा के कट्टर पक्षपाती बहुत-से पंथा ही समझते हैं। वही कारण है कि देवता प्रतिपादक मन्त्रों के वैज्ञानिक अथ श्रीमाधवाचार्य नहीं लिख सके। निरुक्तकार ने बहुधा ऐसे मन्त्रों के विज्ञान-सम्बन्धी अर्थ अपनी छविमय गम्भीर और जटिल भाषा में लिखे हैं। श्रीमाधवाचार्य निरुक्तकार का आन्तर करत थे, इसलिए अपने माध्यम से उन्होंने उनके किये हुए अर्थ का स्थान-स्थान पर उद्घृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ शरीरपारी देवता मानने की मर्मादा पर ही आधारित है।

तार्किक वही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमाधवाचार्य ने भौत-रसादि के अनुसार केवल कर्म-सम्बन्धी अर्थ ही अपने माध्यम में प्रकाशित किये हैं, इससे वैदिक विज्ञान प्रकाशित न हो सका। किन्तु निम्नलिखित दृष्टि से यह सभी को मानना पड़ता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना भ्रम किया कि जिसके सहारे आज हम वेदों को समझने का बल कर सकते हैं। उनका भाव्य न होता, तो आज वेद केवल पृथ्वी की पुस्तक रह जाती। उससे कोई कुछ न समझ सकता। वह भाषा ही हमारे किये अक्षय रखती। इससे श्रीमाधवाचार्य का उपकार और आभारान्वित पर बहुत है।

अब यह करने की आवश्यकता नहीं कि उल्टे मशीन आदि के माध्यमों में भी भौत-रसानुसार कमप्रधान अर्थ ही लिखें। क्योंकि उन्होंने श्रीमाधवाचार्य का ही अनुसरण किया है।

वर्तमान युग के व्याख्याकार

वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्रीलामी दयानन्द सरस्वतीजी हैं। उन्होंने वेद के गौरव की ओर आवेगवृत्ति की दृष्टि बहुत-बहुत व्यक्त की है। इस कारण ही उनका भी उपकार विशेष माननीय है। वैज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दृष्टि विज्ञान पर थी यह स्वाभाविक ही था। साथ ही वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का उन्होंने बल भी किया। किन्तु दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अर्थों का कोई भ्रम उस भी हाथ न लगा। किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्वय की बात तो सूर है, उस मन्त्र के पूर्णपर सम्बन्ध की भी परवाह न कर सास पदों से कोई वैज्ञानिक सही निकाल देने से, या तार रेश मोटर, वायुयान बैलून आदि के नाम मन्त्रों में दिला देने से वैज्ञानिकों को संतोष नहीं हो सकता जबतक मूल सिद्धान्तों का निरूपण वेदों में स्पष्ट न दिखाया जाय।

स्वामीजी के समय में भी एक बड़ी आशयन यह थी कि अन्य विज्ञानों की दृष्टि वेदों पर नहीं थी। अब बिना सहायता और बिना गुरु-परम्परा के ज्ञान के केवल व्याकरण ज्ञान के बल पर स्वामीजी जो कुछ कर सके वह भी बहुत किया।

पूरी बात यह थी कि स्वामीजी ने वह कारणा से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर दिये थे। उन पर ठेस लगाने देना वे नहीं चाहते थे। स्वतन्त्र दृष्टाओं की स्तुति प्रार्थना वगैरह में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, "स मय से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि दयतावाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुत 'इस्वर' ही कर दिया है और इस प्रकार देवता-विज्ञान उनके माध्य में भी अभ्यकाशित हो रह गया। हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्त्रों में विष्णु आदि शब्दों का अर्थ भी स्वामीजी ने परमात्मा ही किया है और इसी कारण उनमें पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न हो सका।

एक यह भी दस्ता आता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की ओरछा सामाजिक बातों को, अपने अभिमत आचरणों को, और प्रचलित उपमोहों की सामग्री को बदलानों में दिव्यता का उन्हें विशेष ध्यान था। इसीलिए, जिन मन्त्रों का स्पष्टतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही लगाया है। इसके अनेक उदाहरण उनके माध्य का अध्ययन से देखने पर मिल सकते हैं। यह भी उस प्रकार की दृष्टि न बन खनन का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण भाग का और पुराण का भी स्वामीजी ने बहुत उल्लेख ही दत्ता। बिना ब्राह्मणों की सहायता के मन्त्रों का मुख्य विज्ञान जम्बूद्वीप रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इन सब कारणों से अक्षर आ जाने पर भी वैदिक विज्ञान प्रकट नहीं हो सका, न उसका कार्य उपयुक्त भाग ही मिला। वैज्ञानिक समय के भीक्षुवत्त सामग्री आदि विज्ञानों में भी वैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेष्टा कर "स दिव्य में बहुत उपकार किया—किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण आदि की उपेक्षा के कारण य भी पूरा उपकार प्राप्त न कर सके। कुछ आत्मवैज्ञानिक मन्त्रों के अतिरिक्त प्रत्येक विज्ञान का कोई मन्त्र भी उन्होंने नहीं दिया।

पाश्चात्य विद्वान् और वेद

इस पर पाश्चात्य विद्वाना न भी बंधों पर अभ्युपेक्ष बहुत-कुछ विचार किया है और कहा का गौरव प्रकट करत हुए उन्होंने भी भारत का उपकार ही किया है। किन्तु उनकी दृष्टि विज्ञानवाद के सिद्धान्त पर दृढ़ है। उनका यही ध्यान रहता है कि इतने प्राचीन समय में विज्ञान के मूल और गम्भीर सिद्धान्त ध्यान में आ जाते और अभिज्ञ हो कर लिये जाते यह सम्भव नहीं था। इस अनुचित दृष्टि का सामने रखकर विचार करने के कारण कहा में कोई गहरी बात उद्घुस हो नहीं सकती थी। इतना ही नहीं गम्भीर रहस्या को पहचाने का यत्न उनकी दृष्टि में वर्तमान कारण भी नकस है। और य उक्त एक हाथ्य भीदा का लक्षण समझने है। पाश्चात्य विद्वानों ने कहा की हमीनिष्ठ महत्त्वपूर्ण मन्त्र माना है कि इनमें प्राचीन ज्ञाति की रहस्य रहने की व्यवस्था आदि सामाजिक बात का पता चल जाता है।

बनिय पाश्चात्य विद्वानों के आधारभूत विज्ञानवाद का धनन भारतीय मन्त्रों में भी पता लगाना वे दगन का मिश्रता है किन्तु उनके अन्तर हमारे विज्ञानपर से अन्तर है। इसका विशिष्ट रूप इन्द्र में पता आयागमिक न दगन प्रकृत में प्रकृत

विषय से उद्योग पनिष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इच्छित उद्योग भी सक्षित विवरण नहीं दिया जाता है।

विकासवाद और हासवाद

आजकल विकासवाद एक महाशक्ति बन गया है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक इन दोनों विचारधाराओं में इसका पूर्ण महत्त्व है। वैज्ञानिक विचार-धारा में प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है और ऐतिहासिक विचार-धारा में मनुष्य-वृद्धि का क्रम से विकास हुआ। इस जगह में विकासवाद को पूर्ण प्रामाण्य दिया जाता है। यहाँ हम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासवाद पर ही कुछ पर्यालोचन करना चाहते हैं। वैज्ञानिक विकासवाद भी कई अर्थों में हमारे धार्यों में प्रसिद्ध है—उसका विचार आगे बढाकर होगा।

इसमें किसी भी विचारशील व्यक्ति को सम्देह नहीं हो सकता कि संसार परिवर्तनीय है। संसार शब्द का अर्थ ही यह है—‘संस्तराति संसारः’, जो क्या संस्कारों से अर्थात् एक दशा से दूसरी दशा में जाया रहे। जो संसार कल बच, वह आज नहीं, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। कल की और आज की स्थिति में अवश्य बहुत-कुछ परिवर्तन होगा। इतना ही क्यों प्रतिष्ठान ही कुछ-कुछ परिवर्तन होया रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्व-साधारण में नहीं। सर्व-साधारण की दृष्टि में केवल वे ही जो उस परिवर्तन का प्रतिफल ग्रहण हुआ करता है। जब धीरे-धीरे वह परिवर्तन न्यून दशा में आ जाता है तब सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं कि ‘अब दुनिया और की ओर हो गई। अस्तु; वह संसार का परिवर्तन-प्रवाह उन्नति की ओर आ रहा है या अवनति की ओर। इसमें कुछ मतभेद प्रतीत होता है। पाश्चात्य विद्वान् अविकाराय विकासवादी हैं। उनके मतानुसार संसार शून्य-शून्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज का जगत में उन्नति दिखाई देती है, वह पहले स्वप्न में भी न थी और भविष्यत् में जो उन्नति होगी उसका अभी किसी को स्वप्न भी नहीं। पूर्वदशा से आगे की दशा सर्वथा अच्छी होती है यही उनका सिद्धान्त है। और सिद्धान्त के अनुक्रम ही कल भी यहाँ प्रत्यक्ष है।

इसके विपरीत हमारे धारण प्रमाण हासवादी हैं। हमारे यहाँ वह माना जाता है कि सत्य-युग में जो उन्नति थी, वह वेदा में नहीं, वेदा की हापर में नहीं और कल्मियुग का तो कहना ही क्या। इस युग में तो बहुत बड़े बग हैं अवनति के गर्भ में ही गिरता जाता है। यों यह संसार का प्रवाह अवनति की ओर आ रहा है। पिछले-पिछले जब अवनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विशेष शक्ति (अवधार) इसे उठाकर उन्नति के धिखर पर रज देती है। यहाँ से फिर वह स्थिर होने लगता है। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक प्रवाह अवनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाह में पकड़ा मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक होती है। यही पुराणों के युगवर्धित धार कस्की मारि अवधार की कथा का सार हो सकता है।

स्वल्प दृष्टि से देखने पर ये परिपक्वीय और पूर्वीय दोनों मत परस्पर विरुद्ध

विरुद्ध ही प्रतीत होते हैं। किन्तु, सूक्ष्म विचार करने पर इनमें, परस्पर में कुछ एकता की भी संशय रहित है। इष्टि के मेद से एक ही प्रकार की स्थिति का एक उन्नति और दूसरा अवनति कह सकता है। हम बिधे अवनति समझते हैं, सम्भव है, उसी को दूसरा उन्नति समझे। प्रस्तुत उन्नति और अवनति अपनी-अपनी इष्टि के अनुसार व्यवहार मात्र है। एक स्पष्ट दृष्टान्त से या समझिए कि आज स. र. १५ वर्ष पूर्व यहाँ मनों के मास से अन्न मिलता था। उस समय बहुत ही अल्प-व्यय से बड़े-बड़े कुटुम्बों का निवास हो सकता था और अम्बे-अम्बे पदों पर भी १-२ रुपया मात्र मासिक वेतन मिल करता था। इससे स्वसाधारण के पास रुपया कम हुआ करता था। बचतमान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है। सैकड़ों-हजारों धन वेतन मिलता है साधारण मनुष्यों की भी इष्टि की आय कहीं बढ़ गई है। कपड़ों के पास भी रुपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं की इतनी महँगी है कि बहुतों को पेट पाटना पड़ता है। अब इस स्थिति को आप पूरा की अपेक्षा उन्नति कहेंगे या अवनति? केवल रुपये के व्यवहार की अधिकता पर इष्टि हासनाले शत से इस उन्नति कह उठेंगे किन्तु निवास की स्थिति को वस्त्र म रखने वाले इसे अवनति कहेंगे। यों वस्त्र-मेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति कहना पड़ता है कुछ भी विरोध नहीं रहता क्योंकि शत दोनों की एक ही है। इसी प्रकार बगत् की उन्नति और अवनति के निरूपण में पारचात्या का और हमारा वस्त्र मन्त्र है। मारतबप सदा स अप्यात्मवादी आर अभिदैववादी है। उसका वस्त्र है अन्तर्गत की उन्नति या मानसिक उन्नति। और, पारचात्य विद्वानों का वस्त्र है बहिर्बगत् की उन्नति या मौलिक उन्नति।

मानसिक उन्नति सभी कही जाती है जब यम (अहिंसा, स्व ब्रह्मचर्य जोरी न करना) नियम (श्लेष सताप तप, ईश्वर-भक्ति) का पूर्ण परिपाकन होता हो पग-रोप और उनकी मूकमूल भमता सत्कार से बहुत कम हो मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत कम हो और एकता का मास बहुत बड़ा हुआ हो। आधिदैविक उन्नति भी अन्तर्गत के देवता-राज की विचार-आरा के अधिक प्रवृत्त होने पर कही जा सकती है। उसका प्रभाव भी मन पर ही पड़ता है। मन की उस स्थिति में यत्नविशेष से अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सकल्प की पूर्णता पूरा आयु आदि उस दिशा में एक सामाजिक बात है, यह योग-व्रतन का सिद्धान्त है। अस्तु, इस रक्षा को वस्त्र म रखने पर हासवाद हो अनेक अर्थों में दृष्ट होता है। हरिभन्त्र के स्वयं शिवि की दया भीम के ब्रह्मचर्य विधायिनी के तप आदि के निदर्शन आनन्दक सत्कार में स्वप्नत् ही हैं। कल्प-देश के व्यसति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रविष्टा की की कि—

न म स्तेनो जनपदे न कन्यो न मद्यपा।

नानाश्रितासिर्माभिद्राम् न स्त्रीरि स्त्रीरिपी कुतः ॥

(छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ५)

मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है न कोई कपण है, न कोई मद्य पीता है,

न कोई बिना अभिहित के रहता है न कोई मूर्ख है, अभिन्नारी और अभिचारिणी भी भी भरे राज्य में बसा एक नहीं है। क्या आज उत्तर में ऐसी को प्रतिष्ठा कर सकते हैं ? यही क्या ? अगली कुछ पूर्व काक की ही वर्तमान समय से गुटना करने पर निष्पत्ति मात्र से यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा कि मानसिक धर्ममात्र अमरः बहुत-बहुत अनन्त होते जा रहे हैं। धार्मिक बोध का आतिथ्य में अवश्य है किन्तु धर्म का परिपाकन किटना है—यह भी तो देखना चाहिए। पुराने धर्मों के सम्मुख न आजकल बहुत से महाशय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलम्बित थे इस कारण इस प्रकार के युग में उन पर किसी की दृष्टि नहीं कम सकती। किन्तु जिन सत्य धर्मा अहिंसा अस्तेय इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सत्य समाज लुके दिख से धर्म समास्ता है, वे भी आचरण में कहाँ तक जाये जाते हैं ? इस पर सूक्ष्म विचार करने से सबको हास्य का पक्षपाती होना पड़ेगा। वास्तव में, आजकल के युग के सत्य धर्मा अहिंसा का स्वरूप ही कुछ दूसरा है। सत्य समाज ने इनका भी सत्य रूप दे दिया है। सत्य का स्थान आजकल 'पाकिस्ती' में अभिहित कर रहता है। प्लेगाम पर अनाथों की बात लेकर कम्बु बहा बेन में ही आजकल की दया समाप्त है। अन्धविश्वास की हीन मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही इस युग का परोपकार है। मैं नहीं कहता कि उत्तर में कोई सत्यवादी दयाशील या परोपकारी है ही नहीं। किन्तु, धार्मिक दृष्टि से इनका क्रमः हास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अन्धविश्वास में सुकर्मों की सच्चा मर्यादा और अद्यापि आदि की दृष्टि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण हैं। मन में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाने पर अन्तर्गत के रोचता आदि पर विश्वास ही नहीं रहता और आधिदैविक अवलम्बि भी हो ही जाती है।

मनुष्य का मनुष्य-समाज के मनोभाव मिलने संयत रहते हैं उतना ही वह मौरिक उन्नति में कम अप्रसर होता है। इसके विपरीत अतिना मौरिक (बाह्य) उन्नति की ओर अधिकाधिक झुकाव होता है उतनी मानसिक पक्कता कम होती जाती है। अतः मौरिक दृष्टिवादी के विकासवाद में और आन्तरिक दृष्टिवादी के हासवाद में बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता।

इसके ह्माय यह अभिप्राय कदापि नहीं कि मौरिक उन्नति की ओर मारुत्तय ने कमी प्लान ही नहीं बिना मौरिक उन्नति यहाँ कमी हुई ही नहीं या 'अग्नि' और 'कर्कर' धर्म का अर्थ एक ही है। यह सब झान्ति है। किन्तु इतना अवश्य कहा जायगा कि मौरिक उन्नति यहाँ भी कम से हुई थी और कम स ही हो सकती है।

मौरिक विज्ञान और मानसिक पक्कता—दोनों के मेक का युग मध्ययुग या। आदिभुग नहीं। उसे भेता कहते हैं। आदि भेता-युग में बाह्य-विज्ञान उन्नत होता है, एक उसमें आगे भी उन्नति और अवलम्बि का क्रम चलता है। अतः सम्भव है कि कई धिस सज्जन्धी कर्माएँ, जो आजकल अपूर्व विख्यात होती हैं, पूर्व काक में न रही हों। यह कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल की तरह मोटर-गाड़ियों का होटना, केदार के तार, मायोफोन तथा रेडियो की कला का प्रचार सब हम प्राचीन भारत में

भी होना सिद्ध कर दें, तभी उद्यत करणा सक्त। कलाओं की उत्पत्ति में क्रम-विकास सब को मानना पड़ेगा। साथ ही यह भी काँ अस्मयन नहीं कि पूरा काब में बहुत-सी ऐसी कलाएँ हों जो मध्य में कुछ हो गई हों और आज तक न आविष्कृत हो सकी हों। दाके की मध्यम और शीघ्र के भार पकड़नेवाले छोटे आज तक भी नहीं बन सके हैं किन्तु पुराने भारत में होना अनेक साक्षियों से सिद्ध है। यह भी किन्तु प्रसिद्ध है कि आगरा के किले में एक ऐसा दीपक था, जो बिना तेल डाले ही न जाने कितने वर्षों से जल रहा था। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का ऐसा यंत्र लगाया गया था जो धुँआँ के रूप में निकल हुए तेल को फिर तेल-रूप में परिणत कर देता था। उसे जब एक बार अपने स्थान में रखा दिया, तब वह जल गया और फिर वैसा न जल सका। भारत का इतिहास को एक दिन का नहीं यह अनेकों वर्षों का है। "सम अनन्त कलाओं और छतरी विज्ञानों का विकास भार बिनाध होना रहा है। किन्तु भारत का प्रधान रूप मानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी ही मूर्तिक उत्पत्ति को आशय देना भारत ने उचित समझा था किस्म मानसिक पवित्रता रख न सके। और, कितने भी अंध में बाध उत्पत्ति ने आंतरिक पवित्रता को दबाया है, उतने ही अंध में भारत का ह्यस हुआ है।

माकण्डेयपुराण के युग-प्रमाणानुसार की एक प्रकरण का (४५-४६ अध्याय) तात्पर्य यहाँ लिखा जाता है किसे हमारा पूज्यजन स्वाध में प्रमाणित हो जायगा—“आदि ह्यतयुग में क्षिप्र कर्म की ह्यत्ति न थी। उस समय की प्रथा नहीं तात्पर्य छुद्र पर्वत आदि के समीप रहा करती थी। गर्मी सर्दी की बाधा बहुत कम थी। व मनुष्य इच्छा होय सुख दुःख प्रिय अप्रिय आदि द्वन्द्व से रहित थे। ईर्ष्या का नाम भी न था। रहने के स्थिर घर नहीं होते थे। पिशाच सप राक्षस पशु, पक्षी मकर, और आदि का डर न था। अनेकों के एक पुत्र आदि भी सब न होते थे। वे सब स्वमायत हुए रहते थे। रक्षणी पृथ्वी ही उनके किय आहार थी। उन सब की आयु नियत काब की होती थी। जीवन स्थिर रहता था। सब प्रकार के रूप आदि समान थे। उत्तमायम-माय वा कला-लग्न का नाम न था। सकल्प मात्र से उत्पत्ति होती थी। व आनन्द से किन्दगी गुञ्जती थी। क्रमशः कुछ काब व्यतीत होने पर प्रजाओं में कुछ विद्वत्ता (तृप्ति का अभाव हुआ आदि) होने लगी। यद्यपि इच्छा मात्र से तृप्ति हो जाती थी किन्तु बारम्बार की इच्छा से मानसिक भ्रम होने लगा। वही पहली ‘मानसी सिद्धि’ के नाश का समय है। इसके अनन्तर ‘साक्षात्ता नाम की सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई जब का सूर्य माय आकाश में व्याकर संघ-रूप में परिणत होने लगा और क्रमशः बुद्धि आरम्भ हुई। उस सामान्य बुद्धि से ही प्रजाओं के किय एक प्रकार के ह्यस किन्द कल्प इस कहा जाता है उत्पन्न हो गये। यही इस दुन प्रजाओं की मोक्षन बला निवास आदि की व्यवस्था करते थे। इनमें किसी का स्वस (हृदय) न था। व सब के साधारण रूप से योग्य थे। काब व्यतीत होने पर धीरे धीरे मनुष्यों के चित्त में राग (आश्रय) उत्पन्न होने लगा और सियों को प्रतिमास क्रतु-धर्म, बारम्बार गम धारण होने लगा। तब वे ह्यस भी नष्ट

हो गये। यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं के दूसरे प्रकार के वृक्ष वृक्षी ॥ उत्पन्न हुए। इनके पत्रों से बरु और आम्रूणा भी प्राप्त होते थे और उनसे मुग्गधि, सुन्दर, बड़ा पुष्पिकारक मधु मिळता था। उससे वेता-सुग के आरम्भ में प्रजाओं का व आनन्द से निबाह होता था। किन्तु शनैः शनैः इनका राग क्रम रूप में परिणत हो गया और वे वृक्षों पर अपना-अपना हक बमाने लगे। उससे बहुतों ने वृक्ष भी नष्ट हो गये। अब सर्षप, गभी, क्षुधा, तुषा आदि की बाधा अधिक तेजकर पहले उन्होंने पर्वत आदि के समीप नाप नापकर पुर, नगर, ग्राम आदि बनाये। (यहाँ पुराण में नाप आदि के आ परिमाण उन्होंने स्थिर किये थे, और पुर ग्राम पर्वत आदि के उत्पन्न विस्तार से लिखे हैं। प्रकृत में विशेष उपयोग न होने के कारण वह सब छान दिया गया।)

'उसके बाद वृक्षों की शाखाओं और पत्तों की गुहाओं आदि के आकार पर घर बनाना आरम्भ किया गया। शाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का संनिवेश देखकर उनके सदृश घर बनाये गये। 'सीक्षि' 'नका' पहला नाम शाखाओं के नाम पर 'शाखा' रखा गया। 'स' प्रकार की छत उष्ण आदि का तो उपाय हुआ किन्तु क्षुधा, तुषा की खादुक्तता बहती रही। उस काल में विद्युत् प्रस्तर से वृद्धि होने लगी और वृद्धि के क्रम से पाल, गन्ध आदि बनने लगे। बहुत-सी छोटी-छोटी नदियाँ बहने लगीं। सब भार भूमि के समोस से जलुओं के पुष्प फल उत्पन्न होने लगे। चाकड़, यम आदि प्राम्य और नीवार आदि आरम्भ आगधियों उत्पन्न हो गईं। क्रमशः सब राग और क्रोध आदि बहुत बढ़ गये और वृक्ष क्षेत्र आदि के परस्पर स्वत्व में बिबाह होने लगा तब भूमि में उन आगधियों का प्रग्न किया। तब प्रजाओं की पुकार पर प्रजा न भूमि में फिर उन आगधियों का राहण किया और कम सिद्धि का प्रस्तर चम्पया। तब गन्ती करने की प्रक्रिया चली। राखा प्रजा, पक्ष पान आदि की मयादा स्थापित की गई।

इस प्रक्रम पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार वादियों के जैम ही गिह्यता का वहाँ बर्णन किया गया है। पहले पर्वतों में निवास, फिर वृक्षा के नीचे फिर पर्वत में। पहले चम्पती वृक्षी ही आहार का साधन थी। हमारा यही भाव्य ॥ उक्त है कि वृक्षी के वस्त्र आदि माय्य थे। फिर जब पत्र आदि फिर वृक्षा का रस (मधु) और भाग क्रमशः प्राय्य और आरम्भ आगधियों। पर्वत वृक्षा के वस्त्र आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर पर्वतों में से वस्त्र निरन्तर हवा इतरा अभिप्राय यही हो सकता है कि मेमम्भ आदि की तरह कुछ पत्र वृक्षों का परिमाण हुआ जिनमें से वह प्राप्त हो सकती थी। उसमें कपड़े बनाने की विधि प्रयत्नित हुई। आधुनिक विज्ञानसाध में अद्वयत्व से आ गम्यता के विचार का क्रम निष्पातित किया जाता है। उगरी अरथा इस क्रम में कहीं-कहीं भेद बदल्य है। किन्तु मूल निष्पत्ति की पक्का स्पष्ट है। अब यहाँ करने की बात यह है कि विज्ञानवादी जिस क्रम का विचार का या उपपत्ति कहकर बर्णन किया करते हैं उसी को परा काल के दृष्टि में बर्णन किया गया है। पूर्व प्रत्यक्ष की प्रशंगा और उत्तर में

सिद्धिनाश का अनुमान—इस बात को स्पष्ट करता है। अतः, यद्यपि यह अवस्था स्थायी न होकर क्षणिक होती है तथापि राग, द्वेष, ममता आदि के अभाव के लिए यह अवस्था आदर्श है।

असतक परस्पर स्वत्व का शङ्का न रहता है तबतक बाहरी पदार्थों से बहुत का उपभोग अच्छी तरह हो सकता है। किन्तु जब लोग मरीचिकी पर उठकर आते हैं और उपभोग की लूण्णा बढ़ती है, तब बहुत-से पदार्थ भी अल्प ही प्रतीत होने लगते हैं। फिर पृथक् की अनेक दृष्टिगुणित में भी निवास नहीं होता। यही पुराण ने दिखाया है कि जब लोग ममता से उन वस्तुओं आदि का अपना-अपना कहने लगे उन पर हठ जमाने लगे तब वे नष्टप्राय हो गये। ममतामूलक राग द्वेष ही को इस प्रकार में सब अनर्थों का मूल बताया गया है। इन्हीं से अन्तःकरण क्षुब्ध होने पर का प्रकार के कम करने पड़ते हैं। सुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम हो जाती है। उत्तममध्यमाचममया स बहुत-से पारम्परिक भेद न हो जाते हैं। इन्द्रिय सन्तान न रहने पर मनुष्य की अधिरक्षा हो जाती है और निवास में कठिनाई बढ़ जाती है। शास्त्र उपनिषद् पर कल्प स्थापित करते ही वे सब दोष अवश्यम्भवी हैं। अतएव ब्राह्म-विचार का ही हमारे ध्यान होना चाहिये। यहाँ इतना भार स्मरण करना आवश्यक है कि आदि दशा में शास्त्र-कलमों का अभाव बताने पर भी हमारे यहाँ मुख्य विज्ञान का अभाव नहीं घटकाया गया है। आदि की प्रजा में भी तब का स्वरूप मान था ईश्वर-मूर्ति थी मनःस्थान था। अतएव हर प्रकार की मानस निद्रिया का स्थान उसमें सप्रतिष्ठ होता है। या इस अर विज्ञान की एकतावस्था ही बन जाती है।

इस प्रकार में यहाँ भेद अभिप्राय यह है कि आदि प्रजा में आध्यात्मिक और आधिभौतिक सिद्धान्तों के ज्ञान और मनन करने की शक्ति आज भी अस्तित्व में अधिक रहती है। वह शक्ति पृथक् काल के सम्भार के अनुसार होती है—यह हमारे ध्याना में स्थान स्थान पर बन कर दिखा गया है। यहाँ उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उन आदि पुण्यों का का प्रयत्न नहीं करना पड़ा—इसलिए उस ईश्वर-प्रसन्न ही कहा जाता है। आधिभौतिक सिद्धान्त भी उन दार्शनिक प्रकार के सिद्धान्तों के अन्तर्गत है—अर्थात् सिद्धान्त रूप में उनका भाग जन रहता है। कल्प-रूप में बाह्य विकास बाद भाग उस में है। आरंभ भाग भी समय-समय पर विकास और ह्रास होत रहते हैं—यह भी हम पृथक् कह आये हैं। प्रजा में शरीर आदि की प्राप्ति की—जो पुरोहित पुरोधादिक का भी परी लक्षण है। प्रजा बुद्धि के अधिप्राय रहता है उनकी प्रणाम में बुद्धि में लगी कर्म, परमार्थ आदि की प्रज्ञा का विकास हुआ। इसलिए पुराण समय में विज्ञान का ही नहीं पर यूगविराजित विज्ञानों का विधान दृढ़ धर्म पर अभिहित रहा है। आध्यात्मिक और आधिभौतिक विज्ञान उस समय बहुत समस्त रूप में था और उन पर आधारित आधिभौतिक विज्ञान भी था। सिद्धान्त रूप में पूरा मात्रा में था। यही वस्तु के आधिभौतिक का स्थान है अतः सिद्धान्त रूप में यहाँ एक विज्ञान पूरा रूप में मिलता है।

आध्यात्मिक और आधिभौतिक विज्ञानों के आधार के बिना आधिमौलिक विज्ञान अधूरा रहता है। इसीलिए आजकल के साइन्सोत्साहों को अपनी पिन्डरियों नित्य बढ़ानी पड़ती हैं। और अज आगे उनका गतिविरोध हो गया है। इलेक्ट्रोन और प्रोटोन दोनों मूलतत्त्व किसी एक ही तत्व से निकलें यहाँ तक उन्होंने मान लिया। इससे 'सबे सन्मैवगम आसी' कमेवादितीयम् (सबसे पहले एक ही मूलतत्त्व था—इसका फाट नहीं था) इस वैदिक सिद्धान्त की तो विषय उनके हाथ भी धारित हो गई। किन्तु एक मूलतत्त्व से दो विपक्ष वर्मवाने तत्व कैसे पैदा हो गये यह गुत्ती अभी तक पश्चात्त विज्ञान न झुल्ला सके। अगर यह बिना उक्त दोनों विज्ञानों के आधार के मुल्लस भी नहीं चम्पती। असलु हम प्रस्तुत विषय से दूर हाटें जात ह। हमारा प्रयत्न कम्बन यही था कि सब विषयों में विकासवाद के एकान्त मक्त होने के कारण यूरोपियन विज्ञान की दृष्टि बंद के सम्मुख विज्ञान पर कम ही न सकी।

इसका कारण यह भी था कि वेद के पारिभाषिक शब्द, ब्राह्मणों पुराणों और वेदाङ्गों की सहायता से ही कुछ सकते हैं। किन्तु यूरोपियन विज्ञानों ने ऐसा नहीं माना। वे ब्राह्मण पुराण वेदाङ्ग आदि को बहुत पीछे का मानते हैं। ब्राह्मणादि से मन्त्रों का तात्पर्य समझने में कुछ भी सहायता देना नहीं चाहते वेद-मन्त्रों का अर्थ उनसे ही निकालना चाहते हैं। यही कारण है कि वेद की परिमापायें उनकी दृष्टि में स्पष्ट नहीं होती और अनेक दृष्टियों के तात्पर्य जानने के विषय में उन्हें अनेक कम्पनाओं का आशय देना पड़ता है। वेद भारतीय साध है। यदि उनके अर्थ-ज्ञान की अभिवृद्धि हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आशय देना होगा। यदि भारतीय दृष्टि रखनेवाले यूरोपियन विज्ञान बंद का रखवार्थ प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। वे भारतीय दृष्टि कहाँ से लपका।

इस सब विलुप्त विवरण से हमने यह दिखाना कि अनेक वैदिक विज्ञान के सम्बन्ध प्रकाशन न होने में बहुत से कारण रहे। बहुत ही कठिनाइयों के मध्य इस प्रकार छपे रह कि वैदिक विज्ञान-साक्ष्य के प्रकट होने का अवसर नहीं आया। भगवत्कृत्य कामु न कठिनता सेवों का दूर किया तो अब विज्ञान-सर्व सम्मका है। उठनी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपयुक्त विधियाँ से बचकर वर्तमान विज्ञान का भी दृष्टि में रखकर तथा ब्राह्मण पुराण आगम शान्ति वस-शास्त्र वेदाङ्ग आदि की एकतात्मता करते हुए वैदिक विज्ञान का प्रकाश में लाने का एक उपयुक्त निराका है। मन्त्रादीक विज्ञानों के समस्त दार्शनिक ग्रन्थों के प्रकाशन द्वारा वैदिक परिमापायों को स्पष्ट किया है। यदि विज्ञानिक विज्ञान उस मार्ग पर चले उठना दक्षिणार्धक प्रसर करे और परिभ्रमण उस कार्य का आग यथान में प्रवृत्त हो जावे तो निश्चय वैदिक विज्ञान का प्रकाश पैदा करता है और इस दृष्टिकोण से भारत को विश्व में अपना पुष्पमा स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। हम प्रयास से भारत का गुण उन्मूलक हो सकता है। यहाँ उठी मांग का गतिमूर्ति प्रवर्धन करात हुए, भारतीय सन्तति उन्नी पर आधारित है यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा। वेद और विज्ञान दृष्टी का अंग प्रकाश देतात हुए, धर में विज्ञान की प्रशिक्षा की दिशा का

का सक्षिप्त प्रदान कर सङ्ग्रहान्त भारत आर सङ्गति राज्यो का अर्थ और उनके साथ पूर्वोक्त विज्ञान का सम्बन्ध मध्यम म करताकर नम नियम्य को पूर्ण किया जायगा ।

प्रथम, वेद राज्य के अर्थ पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय यह उचित होगा । नच व्याख्या म विज्ञान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जायेंगे ।

वेद राज्य का अर्थ

वेद राज्य 'विद् जान' वातु मे 'घन्' प्रत्यय हाकर बना है । 'घन्' प्रत्यय का अर्थ भी भाव कम या करण हो सकता है । इसलिए जान जान का विषय, अथ पचाप और जान के साधन चीनी ही वेद राज्य के वाच्य अर्थ हो सकते हैं । उनके अतिरिक्त मयवान् पाणिनि ने अपने वातुपाठ म हिद् वातु के अर्थ सत्ता स्वाम और विचारना— ये चीन और मान हैं । इनमें विचारना या एक प्रकार म जान म ही अन्तर्गत हो जाता है, किन्तु सत्ता और स्वाम अर्थ अतिरिक्त रहते हैं । उन अर्थों में भी उक्त चीनी प्रत्यय जानने से वेद राज्य का अर्थ बहुत गभीर हो जाता है । स्वाम आनन्द का उत्थापक वा आनन्द का ही एक रूप है, ऐसा सूत्रम विचार करने पर सत्ता जान और आनन्द ये चीन जो प्रत्यय के अर्थ भूतिरा में मिलते हैं—य चीना वत् राज्य म आ जाते हैं । अथवा यों भी कह सकते हैं कि 'विद्' वातु के अर्थों म सत्ता म उत्पत्ति जान म पावन का जीवन और स्वाम म प्राप्ति का रूप स्थापित गया । इस प्रकार भी वत् राज्य म प्रत्यय के अर्थ आ गये । जिनमे सब उत्पत्ति हा जिनके आधार पर अस्तित्व रह और जिनमें सब स्थिति हा वही प्रत्यय का अर्थ भूति में कहा है । इसलिए वेद राज्य, प्रत्यय का अर्थ बन जाता है । अस्तु अर्थ का विषयन भागे सृष्ट हागा अभी जान अर्थ का ही विचार कीजिए । प्राचीन वाङ्मय में प्रत्यय विज्ञा और वेद इन चीनी राज्यों का प्रयोग एक ही अर्थ म मिलता है । चीन वेद के लिए 'वच' प्रत्यय 'वच' विज्ञा और 'वच' वत्ता —य चीना प्रत्यय के प्रयोग पर-उत्तर समुपलब्ध हात है । यद्यपि सूत्रम विचार म न राज्या के अर्थ में व्यावहारिक दृष्टि म निहित वेद है । वेद का पहला वा जान अर्थ हम कह आप है वह हा चीनी राज्य म समान हो है किन्तु स्वप्ना का भेद प्रतीत हाता है । भिन्न भिन्न प्रकार के सम्पुषम जनक वाद-कारण भाव आदि का जान यदि प्रत्यय प्रमाण म हुआ हा या उस जान का प्रत्यय राज्य म कहा जायगा । वही जान यदि पुनर्जात मन्त्राग की स्मरणता म हुआ हा या उस विज्ञा राज्य म प्रकट किया जायगा । यदि क्या जान राज्यप्रमाण म हा या उसे वेद राज्य म कहा जायगा । इसलिए इनका समानाधिक वाच्य राज्य भी सुनिश्चित है । इतना अवाप्तर वेद जान पर भी जान भाव पर दृष्टि रखकर चीनी राज्यो का समान रूप में प्रयोग भी बहुत प्रयोजित है । पूर्वोक्त प्रकार म राज्य म राजवाज्य जान और उस जान के साधन-रूप राज्य ही व्यवहार में न राज्य के द्वारा वाच्य हात है । वही भी नियन्त्रक अर्थिक और अर्थिक जान के साधन-रूप राज्य ही आज पर नाम म अन्तर्गत में प्रयोजित हो रूप है । इसलिए वेद राज्य पुनरी का ही वाच्य बन गया किन्तु उन पर पुनर्जात में वत् राज्य का और जनक अवाप्तर विचारों के अर्थक अर्थ

बहुत और गाम धर्मों का धर्म सामान्यायबोधक भाव भाव का भी व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञान के साधनों और साथ ही ज्ञान के विषय बननेवाले जगत् में भी हुआ है।

यह विचार कीजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ तो सामान्यतः ने यह किया है कि इंद्रिया धर्म जगत् का सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। रस, रस, गंध, रूप इन गुणों में देखा भी यही जाता है कि ये गुण जब हमारी रसना, स्पर्श, श्रावण और भाषा-इन्द्रियों पर पहुँचकर इनसे सम्बन्ध होते हैं तभी इनका ज्ञान होता है। वरुण की वस्तु का लक्ष्य-मीन, रस, पीतल-उष्ण आदि लक्षण हम नहीं जान सकते। यद्यपि वरुण के पुष्प आदि के गंध का ज्ञान हमें होता है किन्तु वायु द्वारा जब गन्धवासे द्रव्य के अंश हमारी श्रावण-इन्द्रिय पर व्यव जाते हैं तभी होता है। एव द्रव्य भी एक स्थान में उत्पन्न होने पर उसकी धारा जब हमारे कानों में जाती है, तभी उसका भी ज्ञान होता है। इसी कारण, वरुण का द्रव्य अपनी उत्पत्ति के कुछ क्षणों के अनन्तर ही हमें सुनाई देता है और जिस समय हम द्रव्य सुनते हैं, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान में नहीं रहता। उससे धारा-रूप से बहता हुआ वा नया-नया द्रव्य उत्पन्न करता हुआ वह हमारे कान तक आ गया यह समझ में आ जाता है। किन्तु रूप की बात निराश्वरी है बहुत वरुण की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते हैं और वह रूप हमारे देखने के समय वहाँ वृत्त्यन्त पर भी बना रहता है। रूप का आकार का देखना ही वस्तु का देखना कहलाता है। उन प्रश्न यह उत्पन्न है कि बिना आँखों से सम्बन्ध हुए हमने आँखों द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा कैसे? हमारे कई वर्णनकार चक्षु-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते हैं। उनका विचार है कि हमारी चक्षु-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है। तेजस पदार्थ—सूर्य, दीप आदि में वे किरण निकलती हैं और वरुण तक पहुँचती हैं। इसी प्रकार आँखों की भी किरणें हैं वे आकर वस्तु का स्पष्ट करती हैं। एवं हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है। किन्तु ज्ञान की स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं होते। ज्ञान एक आन्तरिक वस्तु है। वह शरीर के भीतर ही होता है, बाहर वस्तुप्रदेश में ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा को व्यापक करनेवाले वद्वान इसका जो समाधान कर लेते हैं कि आत्मा जब एक जगह है तब शरीर से वरुण भी बाह्य प्रदेश में ज्ञान हो जाने में बाधक क्या? ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेश में भी हो सकता है। किन्तु इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान कहेंगे कि आत्मा भले ॥ व्यापक रहे किन्तु उसका योग-साधन तो शरीर है यह तो धर्मी मानते हैं। तब आत्मा के विशेष गुण ज्ञान इच्छा सुख दुःख आदि शरीर के भीतर ही पैदा हो सकते हैं। बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना ज्ञान किया जाय तो शरीर की आवरणकता ही क्या? दूसरी बात यह कि ज्ञान उत्पन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है किना मन के योग के किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता। देखा जाता है कि मन यदि दूसरी ओर लगा हो तो कितना भी उत्तम ज्ञान हो रहा हो—मनुष्य उसे सुनता ही नहीं। कितनी भी उत्तम गन्ध आ रही हो मनुष्य को पता ही नहीं

अगता । हाथी घेर भी सामन्य व निष्कर्म जायें तो गुहने पर मनुष्य कह जाता है—'भी, मेरा हा मन निकाने नहीं था मैंने कुछ नहीं वंसा।' इसलिये, सामन्य यदन्ताणि ज्ञानों ने ज्ञान का अन्तःकरण का ही गुण माना है। आत्मा ही निर्विकार साक्षी-मात्र है। अस्तु यह मन ही हृदय में ही बैठा रहता है, फिर बाहर वस्तुप्रवेश में ज्ञान होगा कैसे ? कइ प्रत्यक्षार्थों ने उसके समाधान के लिये मान लिया है कि मन वा अन्तःकरण भी वस्तु के साथ बाहर चला जाता है। वहीं उसमें ज्ञान हो जाता है, किन्तु यह भी निरी उपहासास्पद कल्पना है। मन यदि बाहर चला जाय, तो क्षण के भ्रमण पर भी शरीर का पारण नहीं रह सकता। शरीर उसी क्षण वा क्षण में गिर जायगा। कइ प्रत्यक्षार्थ कह देते हैं कि शब्द बाहर आकर रूप को मन के पास पकड़ जाती है किन्तु भाँव में केवल हेम्मे की शक्ति है, परन्तु ज्ञान की कोई शक्ति उसमें नहीं, इस लिये यह कल्पना भी पूरी नहीं उठती। एक भाँव को दबाकर उड़ी कर हेम्मे व वस्तु का विस्तार देने लगती है—एक अल्प स्थान में और दूसरी स्थान से कुछ हट कर। 'नी मकर, दूर की वस्तु छोटी दिग्गह होती है—'न सब शक्तों की उपरान्त इन विचारों से ठीक बैठती ही नहीं। अस्तु;

वैदिक विज्ञान इस सम्मन्ध में यह बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु में उसकी प्राण शक्ति व्याप्त है। प्राण के बिना कोई भी वस्तु उठर नहीं सकती। यह निःप्राण हो जाती है। एक ओर विचारण प्राण की ही शक्ति है। बिना प्राण के न किसी वस्तु में क्या रहेगा न उलका विचारण होगा। वा बुर-चूर होकर गिर जायगी। यह प्राण उस वस्तु के भीतर भी रहता है और बाहर भी फैला है। प्रत्येक पार्थिव (पृथिवी तत्व के बने) पदार्थ में आग्नेय प्राण रहता है, अग्नि ही पृथिवी का प्राण है। यह अग्नि वैदिक परिमाणा में दो प्रकार का माना जाता है चित्त और चित्तिनिधेय। अग्नि प्राण के ही प्रथम (चिन्ता) से सब वस्तु बनी है प्राण ही भूत का उत्पादन करता है। इस प्रकार, वस्तु के स्वरूप सपटन में सभी हुए प्राण वा अग्नि को वैदिक परिमाणा में 'चित्त' कहते हैं। चित्त अथवा प्रथम किया गया—किन्तु बिना हृद्, वह। वा प्रथम से वस्तु का स्वरूप बनाकर फिर प्राण उस पर बैठता है। जैसे मकड़ी अपनी ही ऊपर से जाक बनाकर उस पर स्त्रम बैठती है वा प्रकाश (तत्वावस्थ) हीवक का स्वरूप बनाकर उस पर बैठकर दूर तक फैला है उसी प्रकार प्राण अर्द्ध मातृक वस्तुभा का स्वरूप बनाकर उन पर स्थित होती है। उस चित्त अग्नि का मृत वा मृत्यु और चित्तिनिधेय को अमृत कहा जाता है अथवा चित्त य शक्ति मृत हा पुत्री वह (चित्त) अपने स्थान से हट नहीं गयता। किन्तु चित्तिनिधेय शक्तों और फैला रहता है।

सृष्टि का प्रारंभ के पदार्थ होते हैं—स्व-व्याप्ति पर-व्याप्ति अप-व्योति और अ-व्योति। अपने-आप प्रकाश रहनेवाले मूल विषुत् अग्नि आदि स्व-व्याप्ति कह जाते हैं। वा दूसरे के प्रकाश से सम्पन्न उन्हें वे पर-व्याप्ति हैं—जल पट्टम्य दर्शन रूप आदि। विनाम प्रकाश वा प्रमक न हो उन्ह रूप व्याप्ति कहते हैं उस पृथिवी तत्व के बने हुए पदार्थ उनमें प्रमक नहीं रूप ही उनका प्रकाश है। और, अग्नि वायु आदि में रूप भी नहीं होता वे अ-व्याप्ति कहने योग्य हैं। इनम स्व-व्याप्ति और पर-

ज्योति के प्राणभूत प्रकाश का दूर तक फैलना प्रत्यक्ष है जहाँ तक हमी मानते हैं। किन्तु वैदिक विज्ञान बताता है कि तुल्य न्याय से कम-ज्योति अर्थात् पामिष आदि पदार्थों के प्राण भी इसी प्रकार पारों और फैलते हैं। वस्तु के परिमाण के अनुसार उनके फैलन की अवधि छोटी या बड़ी होती है। जैसे, छोटे-से टिमटिमाते दीपक का प्रकाश बहुत अल्प स्थान में फैलता है वह ज्येष्ठा का दूर तक, और सूर्य का तो समस्त ब्रह्माण्ड में ही व्याप्त है। ऐसे ही छोटी वस्तु का प्राण बाड़ी दूर तक फैलता है बड़ी वस्तु का दूर तक। इसीप्रकार, छोटी वस्तु समीप से ही बिखरती होती है और बड़ी वस्तु पर्यंत आदि बहुत दूर तक भी फैल पड़ते हैं। इस विचारक विज्ञान समस्त गये होंगे कि विभिन्न वस्तुओं के चितेनिधेय प्राण अपने वेग से उस वस्तु के रूप को साथ लेकर हमारी चक्षु तक आते हैं और इसी कारण हम अपनी चक्षु से दूर रहनेवाली भी वस्तु का उसका रूप दिखाई देता है। उस प्राण के फैलाव को ही वैदिक परिभाषा में 'विज्ञान वेद' कहते हैं। विस्तार होने से यह विज्ञान है और ज्ञान का साधन होने से वेद। जहाँ तक कि वस्तु के प्राण का कितना या कितना होता है, वहाँ तक वह वस्तु फैलती रहती है। प्राणशक्ति बिना आहार के नहीं रहती या नहीं चकती। इसप्रकार, अपनी आहारभूत वायु को भी साथ भरती है। प्राण के साथ वायु का भी कितना (विस्तार) होता है अर्थात् इस वेद में वायु और प्राण दोनों मिले हुए हैं। कृष्ण स्मरण रखिए कि वायु और प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर के, एवं हमारे परिचित हैं वे प्राण या वायु यों न समझे जायें। अन्तर ही वे आध्यात्मिक वायु या प्राण भी इनसे ही बने हुए हैं किन्तु वे कितना हम कितना बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म तत्त्व हैं। इनका निरूपण हम आगे 'पुरुष विज्ञान'-प्रकरण में अवश्य पुरुष की कक्षाओं के रूप में करेंगे। यहाँ इतना ही समझ जाय कि प्रत्येक वस्तु की शक्ति या 'एनर्जी' उसके मेरु का अति सूक्ष्म माग साथ लेकर दूर तक फैलती है। ये सूक्ष्म वायु और प्राण मण्डलरूप में ही रहा करते हैं इसीप्रकार पारों और ही उनका प्रसार है—और वस्तु पारों और से ही समानान्तर पर दिखता पड़ती है। कितना उस वस्तु का आकार है वह कम्पन कहता है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा वह अन्तिम मण्डल उसका साम है—साम का अर्थ है समाप्ति या अन्तिम माग। और मध्य के कितने मण्डल हैं उनमें व्याप्त अग्नि तत्त्व यज्ञ कहलाता है। वायु और साम तो अविभाज्य हैं वस्तु या शरीर—उत्पन्न तत्त्व यज्ञ में ही मग्न रहता है। नये-नये पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते हैं।

वर्तमान साधक कहता है कि वस्तु का कोई अंश नहीं फैलता न उसका कोई अंश हमारी आँख तक आता है। सूर्य या अन्य विष्णु दीपक आदि की किरणें उस वस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की वनकर हमारी आँख पर आती हैं और वे ही हमें उस वस्तु का रूप या आकार दिखा देती हैं। उन्हीं किरणों का पुंज छाया चित्र या 'फोटो' भी है। यहाँ सादृश्य महोदय बोली मूल करते हैं। प्रकाश की किरणें अवरूप आती हैं किन्तु उनके साथ वस्तु के अंश का आना भी मानना ही पड़ेगा। यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि 'किरणों में तो सात रूप हैं फिर हमें कोई

बस्तु काली और को पीली या भूत क्या दिखाने लगी है ? ता अथवा उत्तर वैज्ञानिक लोग दत्त हैं कि वह बस्तु किरणों के रूपा को साधती है कि जिस रूप का वह उगमती है वह हमारी आँख पर आकर हमें दिखाने लगा है। फिर भी यह प्रश्न उठगा कि काल बस्तु कैसे रूप को और को पीले रूप को क्या उगमता है ? तब अन्ततः बस्तु के स्वभाव वा बस्तु शक्ति का ही कारण स्वीकार्य—कि जिस बस्तु में जिस रूप के उगमन की शक्ति है वा जिस उगमन दान का मिश्रण समाप्त है उस ही वह उगमती है। अथवा तो वह व केवल प्रकाश की किरण ही नहीं रहती व ता बस्तु की उगमती हुई है—ता बस्तु का अर्थ उनके साथ समान है। यदि विज्ञान इस बात को भी कहेगा कि जिन वस्तु आदि की किरणों को बस्तु ने साधित व ता उसमें आत्म सात् हो गई व ता बस्तु ता अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है। अब वा उगमती जाती है वे ता उस बस्तु के ही संगत हैं। यों ता प्रत्यक्ष बस्तु कुछ ठेकी और दूरी रहती है वह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त ही है जिस हम आग यज्ञ प्रक्रिया में स्पष्ट करते हैं। किन्तु जो कुछ किया, वह उस बस्तु का अपना बन गया। अब जो दूरी वह उसका अपना अर्थ कहलायगा। उन्हें अब प्रकाश की किरण नहीं कह सकते हैं। प्रकाश की किरणें बस्तु में प्रविष्ट होकर उसमें आत्मसात् हो चुकी हैं और अब वा निकली हैं वे उस बस्तु के ही संगत हैं। और वेदिए—कोई बस्तु दूर और कोई समीप निगदाई होती है, ठेकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते हैं प्रत्यक्ष शक्ति का अनुमान हमें साधती देगा। तब प्रश्न यह है कि एक ही शक्ति के बराबर पर एक ही बिन्दु पर, आवे हुए पदार्थ जब हमें दिखाने लगे हैं तब उनकी दूरी वा समीपता जानने का आधार क्या ? एक किन्तु पर पदार्थ प्रतीतिम्बों की दूरी वा समीपता तो हम नहीं समझ पाते फिर एक ही शक्ति की बिन्दु पर पदार्थ बस्तु प्रतीतिम्बों की दूरी वा समीपता कैसे समझी जाय ? इसका उत्तर खण्डित यों देते हैं कि दूर वा नजदीक से आवे हुए रूपों में कुछ तारतम्य होता है। उन्हीं तारतम्य के आधार पर दूरी वा समीपता का अनुमान हो जाता है। किन्तु यह अनुमान हम इतना सम्पन्न हो गया है कि उसमें मात्र दिक्कत नहीं आता हम उस प्रत्यक्ष ही मान सन हैं जैन पुर चित्र एक ही बराबर पर स्थित चित्र में रूप की पूर्ण विद्यमानता कर टा है कि हम उस चित्र में बस्तुमा के मध्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का मान हान लाता है। नारक के परदे में और सिन्धु के हवा में वा दूरी-नजदीकी का मान है, पर हमी आधार पर तो है। व तब तो एक ही बराबर पर है किन्तु रूपों के तारतम्य में—उनकी विद्यमानता से हम उनकी दूरी नजदीकी का मान हो जाता है। यही बात हमारे बस्तुमा के प्रत्यक्ष में है। जबु के बराबर पर आवे हुए रूपों की विद्यमानता से हम दूरी वा समीपता का मान हो जाता है। व तब जब दूर वा समीप में आगत रूपों में आप विद्यमान मानते हैं ता यह भी मान लेना होगा कि वे रूप बस्तुमर्म हैं। प्रत्यक्ष की किरणें ता एक ही स्थान से पानी हैं वे सब बस्तुओं का स्वरूप कर आपकी आँखों पर आती हैं। उनका तो अपने मूलस्थान से समान ही अन्तर है तब दूरी वा समीपता से

उनमें विशेषता क्यों आवेगी ? किन्तु बस्तुओं का स्पष्ट कर व अर्थ पर आती है व वस्तुएँ दूर वा समीप हैं उनही कुछ विशेषता ये स्वती है । सभी तो इनमें विशेषता आती है—आरंभ दूर वा समीपता का अनुमान कराती है । आरम्भ में तो दूरता वा समीपता हमारे शैविक विज्ञान के अनुसार अनुमान ही नहीं यह प्रत्यक्ष ही है । हम 'स्थान' वा आकाश को निराकार नहीं कहते, उसमें भी तत्त्व भर हुए व तत्त्व में पूर्वोक्त पद-मात्रों पर प्रभाव डालते हैं, किन्तु उनही बहुलता वा अस्पष्टता भी प्रत्यक्ष से परीत हो जाती है । आरंभ, उस बहुलता वा अस्पष्टता का ही नाम दूरी वा समीपता है । मैं इस अप्रकृत विषय के विस्तार में यहाँ नहीं जाऊँगा । "सका विषय प्रस्तुत होने पर इसका विवरण होगा । यहाँ तो छांटिस्व महानुभावों के मान हुए तत्त्वों पर ही विचार करना है । अस्तु; जो सूत्र विचार करने पर वस्तु के अर्थों का पैटना छांटिस्व को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा । अन्तर्गत केवल रूप के सम्बन्ध में हम यदि उनकी ही कल्पनाएँ मान भी दें, तो भी वस्तु का आकार—अन्तर्गत चौड़ाई मोटाई गोलाई आदि भी तो अर्थ से विचार देती है । जोड़े में तो वा का वा आकार बन जाता है । इसका उपयोग कैसे होगा ? वस्तु का स्पष्ट कर प्रकाश की किरण उसी क्रम से अर्थ पर और जोड़े के कैमरे पर आ जमती है इससे यहाँ भी वैसा आकार बन जाता है यह छांटिस्व महानुभावों की कल्पना केवल कल्पना-मात्र ही है । किरणों का स्वभाव से चारों ओर फैलने का है । यदि निम्न-भिन्न वस्तुओं ने उनमें कोई सास विशेषता अर्पित न की होती तो वे स्वयं कोई अभिव्यक्ति बना नहीं सकती थी । स्वयं उनमें अभिव्यक्ति (स्पष्ट और पर जमने का स्वभाव) नहीं है । तो अभिव्यक्ति अवश्य ही वस्तुपर है जो किरणों के साथ अर्थ आदि में आया है । यह ठीक है कि किरणों की छाया का के बिना वस्तु के वे अर्थ नहीं आ सकते वा शैविक विज्ञान के अनुसार हम करेंगे कि वस्तु का अर्थ यहाँ रहता हुआ भी किरणों की छाया का के बिना अभिव्यक्ति—प्रकाशित नहीं हो सकता । अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरणों की छाया का सभी मानते हैं किन्तु केवल किरणों ही वस्तु के प्राप्ति और वाक्य रूप अर्थ की छाया का के बिना अपने अभिव्यक्ति से नये आकार बना नहीं हैं यह बात बुद्धि स्वीकार नहीं करती । अन्तर्गत यदि किरणों ही अभिव्यक्ति बना देती है तो व किरण तो बहुत दूर तक व्याप्त होगी । फिर, बहुत दूर तक भी जोड़े क्यों नहीं उत्तर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक भी वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती ? इसका वे क्या उत्तर देंगे । हमारे पास तो इसका सीधा उत्तर है कि किरण के अनुसार ही साम होता है । अन्तर्गत (वस्तु की मूर्ति का) किन्तु परिमाण है उसकी अनुसार ही साम मण्डल होगा । साम-मण्डल के भीतर ही जोड़े उत्तर सकता है, और उसकी भीतर खनबाका द्रव्य ही उसे देख सकता है । आप करें कि किरणों में अभिव्यक्ति के जाने की शक्ति भी नियत दूरी तक ही है तो यह शक्ति तो उस वस्तु ने ही डाली यही तो कहना पड़ेगा । स्वयं तो धर्म के किरणों में बहुत दूर तक फैलने की शक्ति है उसका प्रतिनिवर्तन किन्तु किया ? बात यह है कि व्यापक वास्तव करने बिलाने की बहुत बड़ी शक्ति देता है उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक रूप में

बैनाकर उसे बापी द्वारा प्रशंसित करना वह बहुत मत्त सिपाता है। वैदिक विज्ञान प्रत्येक बात को बुद्धिमान बनाता है और उसके उपपादन व्याख्यान की शक्ति भी होता है। असलु हमारा चक्षुष्य वही है कि वस्तु के सूक्ष्मता का पैकना बुद्धिमानता के लिए मानना ही पग्या अन्यथा उपपत्ति नहीं पैठ सकती। उसके अतिरिक्त वस्तुधर्म के सूक्ष्मता का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी पैठे रहना और मुक्तियों व भी सिद्ध होता है। आधुनिक विज्ञानबद्धा भी कहते हैं कि वृक्ष कार्बोनिड पृथिवी उगलते हैं इस-लिए रात को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बहुत स वैज्ञानिकों न सिद्ध किया है कि क्षिमा का मखिन रस कुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भी कुम्हटा देता है त्वादिक। हमारा आधुनिक-विज्ञान भी हमलके के वृक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिका रोग हो जाता है यह बताता है। हमारी संस्कृति का स्थास्य-विषेक सव इसी आधार पर अवलम्बित है। बाग-बगीचों व कुछ दूर तक भी उनको रात का अनुमन होता है—त्वादिक बहुत-स अनुमन उसके प्रमाणभूत है। हाइड्रोजन-आक्सीजन आदि का वायुमण्डल में पैठा रहना सामान्य स्वीकार करता है। वे भी ता किसी वस्तु के अथ ही वायुमण्डल में आये हुए है।

साहित्यिक महानुभावों को समस्त यह मन्त्रा है कि या वस्तु के अथ भीन होत धादेगे तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ दिनों में ही वस्तु कपु हो अपनी चाहिए। किन्तु वैदिक विज्ञान म इस मन्त्रा का स्थान नहीं। हम प्राण-तत्त्व वा उसके सहचर वाक्-तत्त्व को स्थानावरोपक (आह रोम्नेवासी वस्तु) नहीं मानते। स्थानावरोपकता धनीभूत होने पर ही आती है। प्राण-तत्त्व तो पृथिवीधर्म ही माना जाता है अति सूक्ष्म वाक्-तत्त्व भी शक्ति का सहचर उसी रूप में रहता है। तसलिए देत वत्ता के निकल जान पर भी वस्तु म न्यूनता का प्रमन नहीं उगता। और जैसे व वत्त उनस निकलत हैं वेने प्रकृति-नियमानुसार भिन्न भिन्न स्थानों व आकर उनकी पृथि भी ता होती रहती है। अधिक मय हान पर ता वस्तु में क्षीयता आ ही जाती है। इस सवका निवरण यह विज्ञान के प्रकरण में किया जायगा। किंतु प्रकार की के प्रनिया हम बताने लग है उसमें तो निकलने एव न्यून हान का प्रमन ही नहीं उगता। कुछ मनु अर साम तीना बंद परस्पर सम्बद्ध रूप म ही रहत है। साम मण्डल के अन्तगत मनु ही इगने ॥ वा पाठा चित्र आदि म वा दूर स प्रमाण बाकने आदि म कारण होता है। मय बगन् के प्राणभूत मय को उदाहरण मानकर इन बदा का विवरण सामान्य-मार्ग म (का १ आ आ २ के आरम्भ म) तस प्रकार लिखा है -

यद्वत्तमण्डलं तपति तस्माद्वद्वत्तम् ता शब्दाः स शब्दां साका। अथ यद्वत्तद्विर्दीप्यत तमहायतम् तानि सामास म सामां साका। अथ य एव एतस्मिन्मण्डलं पुरणं साऽग्निः, तानि यजुर्वि म यजुर्वां टाकाः ॥१॥ सैवा त्रय्यथ विद्या तपति। तस्यतद्विप्यविद्यास आहुः — अथी वा पया विद्या तपति इति। वाग्धेय तत्पदमस्तां यद्वति ॥ ॥ य एव एव मृत्या य एव एतस्मिन्मण्डलं पुरया अधीतवसुतम्—यद्वत्तद्विर्दीप्यत तस्माद्वसुतम्

त्रियतं भमृतं ह्यस्त । तस्मात् न हृदयतं भमृते ह्यस्तः ॥३॥ तत्रैव ह्यस्तो भवति भस्तरं मृत्योरमृतमिति—अथरं होतमृत्योरमृतम् । मृत्यावमृतं महितमिति—एतस्मिन्पुरुषं एतमण्डलं प्रतिष्ठितं तपते । मृत्युर्ब्रह्मन् वस्ते इत्यसौ वा आदित्यो विवस्वान् एव ह्यहोरात्रं विवस्वते । तत्रैव वस्ते, सूर्यतो ह्यनेन परिहृता मृत्योर्गत्मा विवस्वति इति एतस्मिन् हि मण्डले एतस्य पुरुषस्यात्मा एतवैव ह्यस्तो भवति ॥४॥ तयोवा एतयोः उभयोः, तस्य चाच्यं एतस्य च पुरुषस्य एतमण्डलं प्रतिष्ठा । इत्यादि ।

एतस्य ब्राह्मण के उपर्युक्त अंश का अर्थ इस प्रकार है—

‘यह जो सूर्य का मण्डल तप रहा है वह ‘मृत्युश्च नाम ते देवों में परि माप्ति है । यह ज्ञान-रूप है (अनेक आचार्यों का समूह है) । वही आचार्यों का एक अथवा स्थान है । यह जो प्रकाश फैल रहा है या प्रदीप्त हो रहा है वह ‘महामृत नाम ते प्रतिष्ठ है । ये ही काम कहे जाते हैं । यह (प्रकाश-मण्डल) स्वर्गों का लोक है । इस मण्डल के बीच में जो ‘पुरुष’ अथवा प्राणात्मा व्याप्त है वह अग्नि है । ये ही ‘यजु’ कहे जाते हैं यह यजु का लोक है । इस प्रकार यह सभी विद्या आदि यजु और काम ही तप रहे हैं किन्तु इस सभी विद्या अर्थात् तीनों तत्त्वों को भिन्न भिन्न करनेवाले भी अभिज्ञान हैं । यह एक ही ‘वाक् (प्राण के साथ चलनेवाला सूक्ष्म तत्व जो पहले कहा जा चुका है) तीन रूपों से दिग्गज देवी हुई माना लोक रही है—इसके आगे ‘मृत्यु और ‘अमृत तत्व जो हम पहले कह आये हैं का भी स्पष्टीकरण है कि—मण्डल में जो पुरुष (प्राण रूप अग्नि) है वह मृत्यु, अर्थात् मृत्यु से आसक्त मत्त्व है । जो प्रकाश-रूप से प्राण (चितनिष्पन्न) फैल रहा है वह अमृत है । इसी कारण मत्त्व मण्डल भरता नहीं अर्थात् नष्ट नहीं होता क्योंकि वह अमृत के भीतर बैठता है । यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है । (प्राण के ही आचार पर वाक् भीरित रहती है । प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, किन्तु आगे स्पष्ट किना जायगा ।) वह सर्व-मण्डल स्वतः हमें दिखाई भी नहीं देता; क्योंकि वह अमृत के अन्तर्गत अर्थात् उससे आच्छात है । ‘उत्ते स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल स्वतः दिखाई नहीं देता उसके पीछे हुए प्राण-रूप रहित पुण ही दिखाई दिया करते हैं । इस छारे विषय को हम एक प्राचीन मन्त्र रूप श्लोक से भी देना चाहते हैं । श्लोक इस प्रकार है—

अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् ।

मृत्युर्ब्रह्मन् वस्ते मृत्यावगत्मा विवस्वति ॥

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृत्यु से अन्तर है (अन्तर शब्द का अर्थ दूर भी होता है वही अर्थ नहीं अभिप्रेत है) अन्तर है अथवा हमें हमारी ओर दूर तक फैला हुआ है । किन्तु यह सम्पूर्ण प्रकाश-मण्डल उस मत्वरूप मूर्ति मण्डल पर ही रखा हुआ है अर्थात् उसके आचार पर ही प्रतिष्ठित है (मूर्ति के न रहने पर यह अमृत-प्रकाश-मण्डल कैसे रह सकता है ? मूर्ति के स्थान से हट जाने पर प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा) । वह मूर्ति मण्डल उसी के आचार पर बाध

कर रहा है। और वह मूर्ति-रूप मुख मन्त्र अहोरात्रजनक इस प्रकाश-मन्त्र को मानों पहने हुए है (जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं) वस्त्र प्रकाश मन्त्र न मूर्ति मन्त्र का पहन रहा है अर्थात् प्रकाश मन्त्र मूर्ति का वस्त्रस्थानीय है। इस मृत्यु-मन्त्र की आत्मा भी इस प्रकाश-मन्त्र के केन्द्रभूत विद्यमान नाम के प्राण पर ही प्रतिष्ठित है। यही श्लोक का आशय है। अतः, इन दोनों काम और यज्ञ की—प्रकाश-मन्त्र और उसे हुए प्राण की—प्रतिष्ठा वह मूर्ति मन्त्र ही है। यह उक्त अक्षर-व्यञ्जन का अनुवाद हुआ। यहाँ शब्द, यज्ञ और काम शब्दों का विमिश्र विवरण, उनकी वाक्-शान्प्रत्यय और उनके अन्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरों में प्रकाशित किया है। इसके आगे व्याख्यान में, प्रक्रिया में और अभ्यास में भी इन तीनों मन्त्रों का विवरण है। इससे स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि मन्त्र-मात्र में वे तीनों विद्यमान हैं। और, इन तीनों का पवित्र सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रहता, तीनों नित्य सम्बद्ध रहते हैं। आबद्ध के सांख्यिक महान्य 'प्रकाश' शक्ति का बहुत बड़ा विस्तार फैलाकर जो कहा करते हैं कि बहुत-से तारा-मन्त्र उनकी दूर पर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ पहुँचने में लम्बों वर्षों लग जाते हैं महामारत मुँह के समय जो नष्ट हो हमारे आकाश-मन्त्र में आया था उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। वह तारा अब न मात्र है—समय है नष्ट हो गया है किन्तु हम उसे प्रकाश के आधार पर आबद्ध कर रहे हैं यह सब उनकी एक शक्ति कल्पना-व्यवस्था है। किन्तु वैदिक विज्ञान से यह विपक्ष है क्योंकि शब्द और काम अर्थात् मन्त्र और प्रकाश वैदिक विज्ञान की दृष्टि में निरन्तर-सम्बद्ध हैं। 'अक्षर-भूत' काम नाम-मन्त्र शब्द का ही आधार पर रहता है मन्त्र (मूर्ति) यदि नष्ट हो जाय तो काम (प्रकाश-मन्त्र) रह नहीं सकता।

यह विज्ञान यज्ञ का महिम्न बखाना हुआ। दूसरे छन्दों का निष्कर्ष करते हुए प्रतिष्ठा में वह भी समझाया गया है कि आकाश-वद वह मूर्ति विष्ट भी काम मन्त्र की सीमा तक (प्रकाश की अन्तिम परिधि तक) फैला हुआ है। परिष्कृत—सप्रिया का महावाक्य आकार का ही नाम वैदिक परिमाण में छन्द है। बिना अक्षर के नाम रह ही नही सकता अन्तिम नाम के साथ अनिरन्त-वद मूर्ति भी पारों ओर फैली है। वह सब मन्त्र (गति-रूप) है किन्तु अमृत-व्यवस्था उस में आया है। श्रेष्ठ 'मृत्यु-विद्यमान' मन्त्र इस उक्त अर्थ में स्पष्ट किया गया है कि 'मृत्यु' विद्यमान मन्त्र प्राण का पहने हुए है। वह अमृत मन्त्र-प्राण उभे भी गीत से जाता है। यही कारण है कि मूर्ति का पूजा अनिरन्त—अक्षर का मन्त्र उन्हीं विज्ञान विज्ञान-महानि हम स्पष्ट करते हैं। इतना भरकर है कि अमृत प्राण की शक्ति मूर्ति-प्राण के रूप में विरही (विद्यमान) होती है अर्थात् भाग भाग मृत्यु होती जाती है।

प्रत्येक मूर्ति के द्वारा के शक्ति अन्तरात् किन्तु ही छन्द है। उन्हीं महावाक्य के और वह निरन्तर-वद जाता है। कहा का युवा है कि प्रत्येक मूर्ति अर्थ में है वह विज्ञान है काम भी उस कहते हैं। उनका एक ही छन्द किन्तु है का प्रकाश का स्थान माना जाता है। उन्हीं के आकार में वह मूर्ति और इनका नाम मन्त्र वद है।

अग्नि में स्वमात्मा गति है, अतः मूर्ति का प्रत्येक परमाणु अमृत-प्राप्य के साथ बाहर की ओर चला रहा है किन्तु केन्द्र बिन्दु स्थिर है, यह नहीं चलाता । यदि वह चला जाय तो अस्तु के स्वरूप का नाश ही हो जाय । अब विचार में कारण कि केन्द्र बिन्दु के दोनों ओर के दो बिन्दु विचित्र रूप में चले व दोनों एक दूसरे की ओर विचित्र चलावने के कारण तीसरे बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये और अन्य अणु, जो क्रम से मूर्ति में से आ रहे ह, उन सबके केन्द्र में बैठ गये । इनके विचित्र चलावने से एक छोट्य सा त्रिभुज बना । इस त्रिभुज पर जो मुख्य मूर्ति से निकले हुए अणुओं की एक मूर्ति बनेगी, वह प्रधान मूर्ति से २ अणु छोटी होगी क्योंकि प्रधान का केन्द्र बिन्दु तो चला नहीं, और आर-कार के दो बिन्दु एक हो गये अब दा की न्यूनता हो ग । अब यहाँ जो २ अणुओं के योग से एक अणु होकर इस मूर्ति का केन्द्र बन गया है, वह भी भाग न चायगा । और, उसके भी आस-पास के बिन्दु दूसरा त्रिभुज बनाकर भागे एक होकर तीसरी मूर्ति के केन्द्र बनग । वह तीसरी मूर्ति दूसरी मूर्ति से भी दो अणु न्यून होगी ऐसे अनन्त त्रिभुज चारों ओर बनत जायेंगे और भागे-भागे पैकने वाली मूर्तियाँ क्रम से छोटी होती जायेंगी । अणु-जैसा सूक्ष्म माग दृष्टि से पकड़ा नहीं जा सकता इसलिये बाकी दूर तो वह न्यूनता प्रतीत नहीं होती किन्तु आगे चलाकर मूर्ति छोटी दिखाई देने लगती है । यही कारण है कि दूर के पर्वत, वृक्ष आदि हमें छोटे दिखाई देते हैं । क्योंकि उनकी मूर्ति जो हमारी आँख में आकर बनती है वह पूर्वोक्त क्रम से छोटी होती-होती यहाँ तक बहुत छोटी हो गई है । दूर-दूर के स्व-चन्द्र-तारा आदि तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही लंबे हो जाते हैं । इसलिये उनके प्रतिविम्ब आकार को भी हमारी दृष्टि बहुत छोटा देखती है । जो चकट-चकट दृश्यता की अन्तिम परिधि पर आकर वह पिण्डमूर्ति अणुमात्र रह जायगी और केवल एक बिन्दु भागे चला नहीं सकता इसलिये उसके आगे अस्तु का स्वरूप दिखाए नहीं होगा । इस क्रम में अपने स्थान पर स्थित मुख्य मूर्ति को 'कक्ष' अन्तिम परिधि पर चारों ओर बनी हुई अति सूक्ष्म मूर्तियों को 'सूक्ष्म' और मध्य के अनन्त त्रिभुजों पर विद्यमान मूर्तियों को और उनमें आस-पास का अग्नि-रस को 'बहु' कहा जाता है । अच्छी 'कक्ष' हमें कभी नहीं दिखाई दे सकती; क्योंकि हमारी दृष्टि में और उसके कुछ अन्तर तो अवश्य रहेगा । इसी प्रकार 'सूक्ष्म' की अणु-रूप मूर्तियों भी दृष्टि में नहीं आ सकती । अब केवल 'बहु', अर्थात् मध्य की मूर्तियों को ही हम देखा करते हैं । 'बहु' अर्थात् मध्यमूर्तियों को ही देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिये जो कक्ष हमारी दृष्टि पर भी आ जाय वह भी हमें दिखाई नहीं देती जैसे आँख में ब्याने हुए बाज्रन की स्पष्टता या श्रेष्ठता हमें दिखाई नहीं देती । इसीलिये शास्त्रकारिका में ज्यों न देखने के कारणों का विवरण है— 'अतिदूरात् सामीप्यादिभिश्चपाताग्न्यनीनवसानात् खीरम्याद् व्यवधानादग्नि-मत्तात् समानादिशरणम् । [अर्थात् अत्यन्त दूर से अत्यन्त समीप से, नैज-वृद्धिप में विकार हो जाने पर, मन के चक्षु के साथ न रहने पर, दृश्य वस्तु के दूर होने पर दृश्य वस्तु के और चक्षु के मध्य में किसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, दृश्य वस्तु के किसी प्रसङ्ग अन्य विषय से दृश्य वस्तु पर, (जैसे सूर्य प्रकाश से दूरे हुए चन्द्रमा की चाँदनी

नहीं दिग्वाह देती) और अपनी समान वस्तु से भिन्न जाने पर (जैसे दो दीपकों का प्रकाश एक स्थान में भिन्न-भिन्न दिग्वाह नहीं देता) विद्यमान वस्तु भी भौतिक से दिग्वाह नहीं देती]—यहो वृत्ता की तरह अविश्रमिता को भी न दीप्ति देने का कारण बताया गया है। अस्तु, हमारी भौतिक ही है। उन दोनों पर बाहर की वस्तुओं की किरणें आती हैं जो वस्तु दो दिग्वाह दोनों चाहिए थी, किन्तु उन वस्तुओं की प्रायः मीटर मन्त्रिक की ओर जाकर सिक्क रूप में त्रिभुज बनाती हुई एक हो गई है, जैसा पहले विवृत किया जा चुका है। इसलिये मन्त्रिक में होनेवाला प्रकाश एक ही होता है। दो वस्तु नहीं दिग्वाह देती। जैसा सब वस्तुओं में से प्राणरूप किरणें चारों ओर फैलती हैं वैसे ही हमारी वस्तु भी एक वस्तु है उसकी भी किरणें अवश्य ही मीटर और बाहर आती हैं। मीटर जाने के कारण ही वस्तु के भिन्न भिन्न दो भागों से भाग किरण भी एक हुई, यह बताया गया है। और, बाहर जाने के कारण उनका मध्य के भस्म या अधिक भित्त पदार्थों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु की समीपता का वृत्ता का ज्ञान प्राप्त किया करते हैं। कहा जा चुका है कि भस्म के पदार्थों की भस्मता ही समीपता और उनकी अधिकता ही दूरी कही जाती है। बाहर की वस्तुओं की आग पर भाग किरणें भी उल्टाकर वस्तु की किरणों के साथ ही पुनः बाहर बांट जाती हैं। दोनों आगों की बाहर आती हुई किरणों की विद्यमानि के कारण वे त्रिभुज बनाकर पूर्णतः रीति में भिन्न जाती हैं—मन्त्रिक एकरूप होकर ही भाग फैलती हैं। किन्तु जब भौतिक में कोई विचार होने के कारण किरणों की गति में विरमता आ जाय तो वह एक भौतिक को हाथ से दबाकर हम देना कर दें, तब प्राकृतिक मूल का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों भागों की किरणें परस्पर भिन्न होती नहीं। मीटर भी उनका मूल एक नहीं होता इसलिये वस्तु न दिग्वाह देने लगती हैं और बाहर आती हुई भागों की किरणों के साथ स्वेच्छाशाली वस्तुओं की किरणें भी टूट-टूट-टूट हा लगीं पर आती हैं इसलिये उनके आधार पर, जिन मूल पर दबाई हुई भागों की किरणें गयीं हैं उस मूल पर हम दूसरी वस्तु बना दें। यद्यपि उग भिन्न पर वस्तु नहीं होती कुछ दृष्टकर होती है किन्तु किरणों की बरता (दबावन) उस अपने स्थान से दृष्टकर दृष्टि की बरता करा देती है। पूर्णतः पदिक परिभाषा के अनुसार वा समस्त कि नाम-सम्बन्ध तक प्रत्येक त्रिभुज पर सब पड़ी हुई है उनमें से एक स्थान की कड़ का सम्बन्ध एक वस्तु से होता है और मूल दबा हा जाने के कारण दूसरे स्थान की कड़ का सम्बन्ध दूसरी वस्तु से हो जाता है इसलिये भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो वस्तु दिग्वाह हो जाती हैं। कदाचित् शङ्का हो कि फिर यह दो वस्तुओं का ज्ञान भ्रम नहीं कदाचित् यह दो वस्तु ज्ञान ही हुआ तो इसका समाधान है कि उन वस्तुओं में भिन्न-प्रतीति ही भ्रम है। वे एक कड़ से निकलती हैं और एक नाम मन्त्रिक में स्थित है इसलिये एकता का ही ज्ञान उनमें पचता है। उन्हें दो जगह वस्तु ही भ्रम कर जाता है। अस्तु;

वद्यमान पदार्थों का ज्ञान ही वस्तु होती वस्तु दिग्वाह होती है इसकी सीधे परीक्षा नहीं बता सकता। पहिले आशयों की कल्पना थी कि भूमि के भाग होने

के कारण ऐसी घटना होती है जैसे समुद्र में आते हुए जहाज का ऊपर का हिस्सा ही बहुत दूर से हम दिखाई देता है, शेष नीचे का भाग भूमि की गोठार के कारण समस्त में न होन स (नीचे रहने से) हमारी आँख पर नहीं आता। इसी प्रकार, सभी दूर की वस्तुओं के कुछ भाग ही आँख पर आते हैं शेष भाग भूमि की गोठार के कारण आँख के दृष्ट पर न होने से आँख पर नहीं आते। इसलिये, पूरी वस्तु न देखने से छोटी दिखाई देती है। किन्तु यह कल्पना निरी उपहासास्पद है। वहाँ तक भूमि का सम समस्त स्पष्ट दिखाई देता है उसके अन्तर्गत भी वस्तु छोटी दीखती है। तब वहाँ भूमि की गोठार का प्रभाव कैसे माना जाय ? दूसरे बात यह कि पर्वत आदि का कोई उस भाग हम दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग नहीं दिखाई दे, वहाँ यह कल्पना बल सकती है। किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिखाई दे रहा हो, और उसके सभी भाग छोट दिखाई देते ह वहाँ गोठार क्या करेगी ? गोठार किसी भाग को तक सकती है छोटा नहीं बना सकती। इसके अतिरिक्त भूमि के पदार्थों में यह मनमानी कल्पना बड़ादृष्ट। पूर्व चन्द्रमा तारा आदि का छोटे दिखाई देते हैं उनमें भूमि की गोठार कैसे प्रभाव डालेगी ? इसलिये वैदिक विज्ञान के 'छन्दोवेद' के प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी या स्थानान्तर होखने की उत्पत्ति हो सकती है। और कल्पनाएँ निरी अटकल पर हैं जो ठीक उत्तरती नहीं। इस प्रकार विज्ञान वेद और 'छन्दोवेद' से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक प्राप्त होना और उत्कृष्ट ज्ञान होना 'वेद' से ही सम्भव है। इसलिये, किन् वस्तु के ज्ञान और काम (प्राप्ति) इन दोनों अर्थों का सम्बन्ध स्पष्ट हो गया।

पुर्वोक्त छत्तयन्-ब्राह्मण के पाठ में महोक्थ और 'महाभूत धर्म्य और आने हैं। इनका सम्बन्ध 'रसवेद' से है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और स्थिति भी ब्रह्म के आधार पर ही है। इस पूर्व ही एक जगह यस्मिं सर्वैरु कर बुद्धि ई और आगे यह प्रकरण में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि अङ्ग-वेदानामक प्रत्येक वस्तु से कुछ अणु (प्राण और वाक्) निकलते रहते हैं और उनकी पुर्ति के लिये कुछ अणु बाहर से आते भी रहते हैं। ये आन और जानेवाले सब अग्नि नाम से वैदिक परिभाषा ॥ कह जाते हैं क्योंकि अग्नि धर्म्य इस परिभाषा में प्राण का वाक् है और प्राण-तत्त्व का ही आवागमन होता है। वाक् का अर्थ तो प्राण के साथ प्रसन्न ज्ञान या आ ज्ञान है वह स्पष्ट नहीं। किन्तु उस वाक् के अणु के कारण अग्नि के दो रूप हो जाते हैं—एक अग्नि और दूसरा सोम। 'अग्नीषोमसमक ज्ञान' वह भूति का मिश्रान्त है। वाक् के अणु की प्रधानता हो जाने पर 'सोम' नाम पड़ता है और प्राण की प्रधानता ॥ अग्नि नाम पड़ता है। सौ प्राण की भी दो आवृत्तियों मान ली जाती हैं—आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण। प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम या अग्नेय प्राण ही आते हैं क्योंकि सोम स्वयं व्यापक है और वह अग्नि के द्वारा व्यापक होता है। अग्नि उगै अपनी आर नीचेतर अपने रूप में परिणत कर देता है फिर सोम अग्नि रूप ही हो गया और अग्नि तत्त्व के रूप में ही निश्चया है। आगे के व्याकरण में बाहर बाहर फिर वह अपने पन में मिश्रित सोम रूप ही जाता है।

इस तरह से दोनों साथ आपस में बदलते रहते हैं, हमने सिद्ध है कि मूलतः दोनों एक ही हैं अवस्थाभेद-मात्र है। संसार में जिन पदार्थों में आर्द्रता वा चिकनापन दम्बा जाय उनमें सोम की अभिषेकता समझनी चाहिए, और जिनमें सूखता वा तीक्ष्णता (तेधी) दम्बी जाय उनमें अग्नि की अभिषेकता ध्याननी चाहिए। सोम कहाँ-कहाँ बिशेष मात्रा में रहता है यं पदार्थ वेद-मन्त्र में गिन दियं गये हैं—

त्वाममन्त आपधीः सोमं विश्वाभ्यमपो अजानयस्वर्थः ।

वाः स्वमाततत्पार्थिवस्तग्निं रवं उद्योतिषा धितम्त धियर्थः ॥

(ऋ. उ. १।१।१।२२)

हे सोम ! तुमने हम सब आपधियों को उत्पन्न किया है अर्थात् आपधियों में हम विशेष रूप से रहते हैं। संस्कृत-माया में ओषधि उन्हें करा जाता है जिनका पौधा भीम नष्ट होनवाला हो और फल दर तक उठर सके—‘आपध्याः फल्गुपात्रास्ताः । फला के फलते ही उनका पाषाण नष्ट हो जाता है—जैम जौ गाँऊँ, बाबक आदि । ये सब बलपूर्वक आपधि कहलाती हैं । वनस्पति उन्हें कहते हैं जिनका पौधा चिरस्थायी हो, किन्तु फल कटती नष्ट हो जाय—जैसे आम अमरुत केक आदि फल । इनमें ओषधियों में सोम की प्रधानता रहती है और वनस्पतियों में अग्नि की । सोम एक दत्ता दे, आर अग्नि दत्ता दे बुद्धि । केक फलवाली पुरी में बुद्धि हीन होगी । बुद्धि में स्थितिकता भी होगी किन्तु शरीर में एक अस्य होता जायगा । स्वायत्त गेहूँ, जौ आदि में सोम प्रधान है इसलिए उनसे एक मिश्रता है । अस्तु आगे मन में कहा है कि हे सोम ! तुमने जब को उत्पन्न किया है और गौआ को भी तुमने ही उत्पन्न किया है । जब सोम का ही एक रूप है उसमें सोम की मात्रा बहुत अधिक है आर्द्रता और चिकनाई उसके प्रमुख धर्म हैं । ऐव घृत आदि में चिकनाई ठीकी के सम्बन्ध से होती है और गौ के मुख्य घृत दधि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है अतएव ये सब बन्ध और पुष्टि के हेतुवाक्य हैं । मन्त्र के उत्तरार्द्ध में सोम की व्यापकता बताई गई है कि हे सोम तुमने सम्पूर्ण अन्तरिक्ष आकाश प्रदेश को विलुप्त या व्याप्त कर रखा है । तुम्हारे ही कारण आकाश इतना विलुप्त है । तुम सम्पूर्ण आकाश में फैले हुए हैं । तुम ही प्रकाश द्वारा अन्धकार को हटाते हो । कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही प्रज्वलित होकर प्रकाश करता है । अस्तु सोम का परिचय हम को अप्रमत्त विषय का हमने यहाँ विस्तार किया । तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम व्याप्त है और वह अग्नि-रूप होकर निरुद्धता है । प्रकाशयुक्त पदार्थों ॥ यह बात प्रत्यक्ष होगी जाती है । एक में जो सोम है तीक्ष्ण उसका प्रहण करता है और उसे अग्निरूप बनाकर बाहर फैलता रहता है । सूर्य के किरण में वस्तुमान विद्यमान होता अन्वेषण कर बताते हैं कि करोना मन प्रकाश और उष्णता सूत्र से निरुद्ध होती है किन्तु उसकी पुष्टि केन होती है ? जिन प्रकार सूर्यक किरणें वायु मनुष्य सूर्यक में एक प्रकाश है उस प्रकार सूर्य में एक कौन प्रकाश है ? यह प्रकाश इतना तीक्ष्ण पटा अभी तक नहीं देख सका । किन्तु वैदिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है । यह करता है कि—‘सामनादित्या बहिनः’ अर्थात् ‘सोम ॥ ही आदिबन्ध

कटवान् है। अन्तरिक्ष में पारों और म्यात अनन्त सोम को हृष-मण्डक का आदित्य-ग्रन्थ अपने आकर्षण से अपने भीतर लेता रहता है और उसे अग्नि के रूप में बदलता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड में फैलता रहता है। यह सूर्य-मण्डक केवल दृष्टान्त-रूप है। अमर के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन-प्रक्रिया चलती रहती है। निकलनेवाले अग्निमय का नाम वैदिक परिभाषा में 'महोत्सव' है। 'उत्सव' शब्द 'उत्स' से बना है। वह अपने स्थान से उठकर बाहर का पश्या है इसलिए उसे उत्स वा 'उत्सव' कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में छिपा छोटा 'उत्सव' है। किन्तु सूर्य-मण्डक का यह 'उत्सव' अति विशाल है, इसलिए उसे उच्च भुक्ति में 'महोत्सव' (महान उत्सव) कहा गया है। वह अति सूर्य-मण्डक का ही दृष्टान्त बनाकर प्रयुक्त है। आनेवाले सोम-रस को वहाँ महाशक्त करते हैं। वैदिक परिभाषा में ऋतु छन्द माऊन छोन्न और माऊन स्न दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। माऊन के वार्त्तिककार ने भी लिखा है—'ऋताद्माऊनतन्निहत्या' अर्थात् माऊन और माऊन-निहत्त बाना अर्थों में ऋतु शब्द से 'विष्' प्रत्यय का विधान है। इसमें 'ऋत' शब्द के दोना अर्थ सिद्ध हैं। यत्न में दीक्षित यजमान जो माऊन करता है उसका ऋतु शब्द से ही व्यवहार होता है। यह बाहर से आनेवाला पदार्थ प्रत्येक वस्तु का माऊन बनकर उसे पुष्ट करता है। हम का माऊन करते हैं वह हमारे शरीर में प्रवृत्ति द्वारा (पदार्थों के बाहर निकलने के द्वारा) का न्यूनता भर है, उसकी पूर्ति कर देता है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की पूर्ति बाहर से आनेवाले सोम से होती है। अतः उसे महाशक्त नाम दिया गया। प्रत्येक पदार्थ में अतः स्व में महाशक्त है। उत्सव बाहर निकलनेवाला अग्नि नाम का प्राण-रस मूर्त्ति-मण्डक का ही अंग है। अथर्वक को मूर्त्ति में आरमत्ता होकर उसका स्वरूपभूत था वही उठकर बाहर निकलता है इसलिए उसे 'ऋक्' कहलवाया गया है। परिधि अर्थात् म्याति की अन्तिम सीमा पर जाकर वही अग्नि मण्डक का आकर्षण इतना बल के कारण प्रवृत्ति के व्यापक सोम में मिलकर सोम रूप हो जाता है इसलिए भुक्ति ने वही हुए अग्नि को महाशक्त का बनने होने में महाशक्त कहलवाया और उसे साम कहा है। अन्तर्होम्य उपनिषद् में साम का निवचन अनेक प्रकार से करते हुए कहलवाया है कि साम के अनेक 'प्रमथ' होते हैं तथा 'निघन' एक ही होता है। जहाँ से फैलता हो उस प्रमथ कहते हैं और जहाँ जानर गम्यत होता हो उग निघन कहा जाता है। साम्य यह कि साम अनेक स्थानों में फैलता है और एक स्थान पर आकर समाप्त होता है। यह स्वयं भी आगम्य नाम से परिचित होता है। कारण यह कि पंचा हुआ साम अनेक किन्तु भी से आगम्य है और एक जगत् स्थान पर वा अनेक किन्तु पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आवागमन रहने पर भी वस्तु स्वयं उच्छिन्न नहीं होती। 'वही वस्तु है — ऐसी प्रपञ्चिका बनी रहती है। यह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि ही है। इसलिए उमरा भुक्ति ॥ अग्नि नाम से ही कहा है और उसे वस्तु कहलवाया है। यह 'रत्नम्'। मण्डक जगत् के मूलतत्त्व का नाम रत्न है। 'रत्ना वे वा परब्रह्म सम्यक् ही है। उमरा मण्डक रत्न के कारण यह रत्न कहा और मत्ता-माधन होने के कारण यह।

इसी आवागमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-विषय बनता है। इसी के आधार पर

वैदिक-विज्ञान इससे कह भेजी ऊपर आप को से जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा। अस्तु

तीन प्रकार के वेदों का यह संक्षिप्त विवरण हुआ। इन वेदों का मुख्य प्राप्ति मान 'आश्रित्य' ही होता है। और 'आश्रित्य' की मुख्य शक्ति का नाम 'गायत्री' है। यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है एवं ये वेद 'गायत्रीमातृक' कहलाते हैं। इनसे भी उच्च भेदी के पुरुष-तत्त्व और व्यक्तिकारण 'ब्रह्म' का भी 'वेद' नाम से भूतियों में कहा गया है। आगे पुरुषविज्ञान में कहा जायगा कि अमर्य पुरुष की कर्मार्थ मन प्राण आर बाह्य ही सब सृष्टि के मूल-तत्त्व हैं। इनका विशेष-विवरण तो उन्नी प्रकरण में होगा यहाँ वेद के प्रसंग से इतना कह देना आवश्यक है कि इनमें से बाह्य को ऋग्वेद प्राण को यजुर्वेद, और मन को सामवेद भूतियों में कहा गया है। कहा जा चुका है कि भूतों का आश्रित्य सार्वभौम ही बाह्य है, उससे ही सब पदार्थ बनते हैं। उन्नी बाह्य के वेद ऋक्, साम और यजु हैं। इसीलिए भूति में यह कहा गया है कि—

अग्निं यो जाता मर्यदो मूर्तिमातुः
मया गतिर्याजुषी ईष शम्भत्,
मर्यं तेजः सामरूपं हि शम्भत्
मर्यं इति प्रक्षणा ईष सृष्टम् ॥

(तेजोवि-ब्राह्मण २।१२)

(सब भूतियों बाह्य से ही उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न में गति अर्थात् निर्माण कितनी है वे सब सदा यजु से उत्पन्न हैं और बिजने तेज हैं वे साम का रूप हैं इस प्रकार ऋक्, अथवा वेद से ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। ब्रह्म नाम सब का है, यह आरम्भ में ही स्पष्ट कह चुके हैं। बाह्य को यहाँ मूर्तिरूप पिण्ड की उत्पत्ति कहना बाह्य को बाह्य का रूप स्थिर करता है क्योंकि बाह्य से ही सब भूति और पिण्ड बनते हैं। गति अथवा गति का मूल कारण यजु है उसकी प्राणरूपा इससे मिला हुआ। क्योंकि सम्पूर्ण निषाओं का मूल-कारण प्राण ही है। तेज शब्द से यहाँ रूप विवक्षित है, यद्यपि शास्त्रों के अनुसार भी रूप तेज का ही मुख्य गुण है। उक्त रूप का ही चिन्तन और विस्तार होता है उक्त विस्तार का कारण अनन्तत्व है। यह साम-रूप कहाया गया है। स्पष्ट यह कि इस अमर्य को तीन ही रूपों में बाँटा जा सकता है—कर्म रूप, और नाम। नाम और गति का अन्तर्भाव है, इसलिए नाम शब्द से भी मूर्ति का ही बोध होता है। इनके मूल कारण हैं मर्यादा—बाह्य प्राण और मन। इनको ही उक्त भूति में कर्म यजु और साम कहा गया है। ये मन प्राण बाह्य-रूप तीनों वेद प्रत्यक्ष ही कहलाते हैं। ब्रह्म शब्द से भी इनका भूति में स्वरूप है। इनका उद्भव सप्रथम संप्रकाश और स्वयम्भू मर्यादा में ही हो जाता है। यहाँ से सार्वभौमिक प्रसार होता है। आगे सूर्य-मर्यादा में इनका मूल प्राप्तिमान होता है जैसा पहले ही कह चुके हैं। यहाँ से वेद गायत्री

मातृक हा जाते हैं। दशमपथ ब्राह्मण की पुरश्चरण श्रुति^१ (४।१।७।१५) में कहा गया है कि ऋक्, यजुः साम नाम की जो तीन विचार्यें हैं—उनमें यह पृथ्वी ऋक् है, अन्तरिक्ष यजुः है, और सुभोक साम है। यह वाक् की एक साहसी है। द्वितीय साहस विष्णु है और तृतीय इन्द्र। ऋक् और साम इन्द्र हैं, और यजुः विष्णु हैं। ऋक् और साम वाक् है यजुः मन है आदि। विचार करने पर इसका भी आशय पूर्वोक्त प्रकरणों से मिल् जाता है। हमारी इस पृथ्वी के प्राण-रूप अग्नि की व्याप्ति सूर्य-मण्डल तक है। इसीद्विष्ट इसका साम 'रफन्तर साम' के नाम से व्यवहृत हुआ है। पृथ्वी का साम सूर्य के रथ का चरण करता है अर्थात् सूर्य के प्रकाश-मण्डल को पारकर बिम्ब तक पहुँचता है। यहाँ तक पृथ्वी का वर्धन हो सकता है। यदि सूर्यमण्डल पर स्थित होकर कोई पृथ्वी का देखे तो, एक झेरे-से बिन्दु के रूप में वह दिखाई देगी उससे आगे न दिखाई पड़ेगी। सूर्य-मण्डल का साम, बृहन्नाम कहलाता है, यह बहुत बड़ा है, पृथ्वी का साम उसके पैर के अन्तर का जाता है। अस्तु इस प्रकार से पृथ्वी-मण्डल को ऋक् रखकर जेतों का यदि विचार करें तो पृथ्वी ऋक् है और सुभोक, जो सूर्यमण्डल का स्थान है, वह साम है। मध्य में जहाँ पृथ्वी का रस-रूप प्राण फैला हुआ है वह अन्तरिक्ष यजुः नाम से कहा गया है। इस व्याप्ति को छह और साहसी के नाम से ही श्रुति में कहा गया है, तो यह पूर्वोक्त पृथ्वी से सुभोक तक पृथ्वी के देवता अग्नि की एक साहसी हुई। इसी प्रकार अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विष्णु की भी व्याप्ति होकर साहसी बनती है और आदित्य-मण्डल के प्राण 'विष्णु-प्राण' की भी साहसी होती है। इसके अनन्तर जो वाक्, प्राण और मन-रूप वेद हमने अभी बताये हैं—उनकी दृष्टि से तक श्रुति में कहा गया है कि ऋक् और साम वाक् रूप होने से इन्द्र हैं—वाक् ऐन्द्री ही कही जाती है। इन्द्र उसका अधिपत्य है और यजुः विष्णु है वह मन है। अम्यत्र श्रुति^२ में ऋक् को वाक्, प्राण को यजुः, और मन को 'साम' कहा है। त्रिष्टु, यहाँ यह आशय रखा गया है कि प्राण और वाक्, एक ही रूप हैं प्राण ही जपन के द्वारा वाक्-रूप में परिणत होता है। प्राण इन्द्र है, यह आगे श्रुति विवेचन में स्पष्ट किया जायगा। ऋक् और साम पूर्वोक्त रीति से प्राण से संकल्पित वाक्-रूप हैं। अतः दोनों को यहाँ वाक्-रूप और इन्द्र रूप बताते हुए, प्राणाभिहित वाक् का ही रूप बताया गया है। मन इन दोनों का जनक, मुख्य तत्व है वह आगे अभ्यस्य पुरुष के विकरण में स्पष्ट होगा। मुख्य तत्व सूर्य-मण्डल और और प्राणों में ही प्रादुर्भूत है। इसीद्विष्ट उसे मुख्य आदित्य-प्राण के वाक्पद विष्णु शब्द से कहा गया। बलुता ये तीनों ही वेद तथा से सम्मिश्रित रहते हैं और सभी परार्थ इन तीनों से ही उत्पन्न हैं। इसीद्विष्ट किसी को एक स्थान में किसी वेद का रूप और दूसरे स्थान में अन्य वेद का रूप बताने में कोई विरोध नहीं होता। हमारी श्रुति^३

१ यजी है विवा कवी बभूवि सामाग्नि । इववेदवर्णो र्वा कर्षति । योऽर्षति स वापेवर्षा वाचा कर्षति । योऽर्षति सोऽन्तरिक्षमेव बभूवि । यो सामाग्नि । सेवा यजी विवा सोऽन्तेऽन्तरे प्रमुन्दते । २ । ... यथा कठर सवर्ण वाचा प्रगल्भा । हे इन्द्रस्तृतीय विष्णु । । कचरव सामाग्नि योजी बभूवि विष्णु । ३ । इत्यादि ।

के तीन देवता अग्नि वायु और सूर्य को भी कह भूतियों में ऋक्, यजुः और साम के रूप में स्थापित है। अग्नि ऋक् है वायु यजुः है और वायु साम है। कह भूतियों में तीन तीनों देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति भी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण आगे वेद-प्रादुर्भाव के निरूपण में किया जायगा। इस तरह वाक् शब्द से और ऋक् यजुः, साम शब्दों से अनेक वैज्ञानिक अर्थ भूतियों में प्राप्त होते हैं।

यहाँ बहुत-से विद्वान् सबको जोड़कर होगी कि आरम्भ में यहाँ तीन ही वेदों का विवरण क्यों? इस प्रश्न में चौथा अर्थबोध क्यों नहीं आया? इसका उत्तर यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा में ये तीनों वेद अग्नि-रूप है और अथर्ववेद आप-रूप और सोमप्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-प्रक्रिया में ही करेंगे।

यह सूक्ष्म रूप वैज्ञानिक वेदों का संक्षिप्त विवरण हुआ। इन सब वेदों का निरूपण किन ग्रन्थों और पुस्तकों में है वे ही हमारी आर्य जाति के उत्पत्ति सर्वमान्य ग्रन्थ-रूप वेद हैं। उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमें भी बड़ा मतभेद सुनकर विचारक विद्वान् बड़ी आन्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी यहाँ निरूपण कर देना प्रसन्नप्राप्त है।

वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय

यह शब्दप्रमाण-रूप स्वतन्त्रप्रमाण वेद ग्रन्थ सभी ज्ञान-विद्वानों का माध्यम है यह आर्य जाति का सुदृढ़ विश्वास है। यह ग्रन्थ रूप वेद मनुष्य जाति को किस प्रकार मिला इस पर विद्व-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनका विवरण प्राचीन मित्र-मित्र ग्रन्थों में मिलता है।

- (१) वेद किसी के बनावे हुए नहीं स्वतः आविर्भूत हैं। अतः, अपौरुषेय हैं।
- (२) वेद ईश्वर-कृत हैं। ईश्वर-कर्म ही हैं, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है।
- (३) ईश्वर के अनुग्रह से किन परोक्ष विषया का ज्ञान प्राप्त कर महर्षियों ने अपने शब्दों में प्रकट किया वे ही वेद हैं। (जसा को प्रथमतः प्राप्त हुए वा अग्नि वायु, सूर्य को प्राप्त हुए, उन्होंने प्रचार किया—वे मत भी इसी शाखा में अन्तर्निहित होते हैं)।

इन तीनों मतों की अवान्तर शाखाएँ बहुत हैं जिनकी संख्या ४ से ऊपर है। वेद को न माननेवाले सम्प्रदायों के ऐसे मत भी हैं, जो वेद को निर्द्वय पुरोहित भूतों के बनावे मानते हैं। और, कुछ एक पाश्चात्य विद्वान् वेदों को प्रारम्भिक सम्पदा-काल के अपरिपक्व ज्ञान के फलमूल कहते हैं किन्तु उन सबकी विसृत समाशोधना यहाँ नहीं की जायगी। केवल विद्व-परिपक्व पुनोक्त तीन सिद्धान्तों पर ही विवेचन किया जायगा। विवेचन से ही विद्व सबों की आशोधना हो जायगी।

पश्चात् सिद्धान्त मीमांसा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है और माध्यकार शबरस्वामी बार्हस्पत्यकार कुमारिकम्भट आदि ने इसका विलुप्त विवेचन किया है। उनकी प्रधान पुस्तिकाएँ निम्नलिखित हैं—

- (क) मनुष्य किन स्वर्ग देवता आदि की प्रशंसा नहीं देकर सचता अपना

किस कर्म के द्वारा आत्मा में किस प्रकार का अपूर्ण वा संस्कार उत्पन्न होता है, यह नहीं ज्ञान सकता इन्हीं सब स्वर्ग अपूर्ण देवता आदि का विवरण वेदों में प्राप्त होता है, बिना ज्ञान के शब्द-प्रयोग हो नहीं सकता। इसलिये, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद शब्दों के प्रयोक्तों को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। क्याचित् यह उत्तर दिया जाय कि 'ज्ञान किसी को था ही नहीं, बिना ज्ञान के ही आश्चर्य से पर-बचना के लिये ऐसे शब्द गढ़ दिये गये, तो यह उत्तर ठीक नहीं; क्योंकि एक तो वेदों की शब्द-रचना सुस्पष्टस्थित है प्रमाण-शब्दों में किस प्रकार कार्य-कारण-मात्र का विवरण होना चाहिए, और स्पष्ट साधन, इतिवर्तमान-रूप हीन शब्दों की परिपत्ति किस प्रकार से विद्वानों के शब्दों में होनी चाहिए उसी प्रकार की वेदों में देखी जाती है। अतः उन्हें बचक अस्पष्टों की हृति नहीं कहा जा सकता। वृद्धे को ज्ञान प्रत्यक्षसिद्ध है जैसे—बुद्धि आयेस्य प्राप्ति आदि। इनके जो उपाय वेदों में बताये गये हैं उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। सब उन्हें अप्रामाण्यिक कैसे कहा जाय। इससे वह भी सिद्ध हो जाता है कि बिना स्वर्ग अपूर्ण, देवता आदि का वर्णन वेदों में है वह प्रामाण्यिक ही है। स्मरण रहे कि मीमांसा के मत में अवश्य अप्रामाण्य का कोई कारण न बताया जाय, एकटक ज्ञान को प्रमाण ही माना जाता है। प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है। इसलिये जब अप्रामाण्य मानने का कोई कारण नहीं तो वेद में प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके बच्चा को स्वर्ग अपूर्ण देवता आदि का ज्ञान कैसे हुआ—यह प्रश्न खोप रहा जाता है। प्रमाणांतर से 'न वस्तुओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं' क्याचित् यह कल्पना की जाय कि स्वर्ग अपूर्ण देवता आदि का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता किन्तु उच्च श्रेणी के लोग तब आदि से सम्बन्ध कश्चिन्मुनि आदि इन सूक्ष्म तत्त्वों का भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वेद-शास्त्र द्वारा दूसरों को उपदेष्टा होते हैं। यह कल्पना भी ठीक नहीं उतरती; क्योंकि वहाँ भी प्रश्न होगा कि लोग बड़, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हें कहाँ से मिली। योगादि का ज्ञान वेद से ही माना जाता है और वेद को इनके आधार पर उत्पन्न ज्ञान किता बचगा तो स्पष्ट अन्वोन्माभ्र हो जायगा। बिना योग तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो सकता और बिना वेद के बड़ तप आदि जाने नहीं जा सकता, इस अन्वोन्माभ्र से उत्कार पाने का कोई उपाय नहीं। इसलिये, अगत्या वेद को अक्षुण्ण ही मानना पड़ता है अर्थात् उनका बनानेवाला कोई नहीं यह स्वतः प्राबुध्य है।

(ल) दूसरी बुद्धि अक्षुण्ण माननेवालों की यह है कि जो वस्तु जिसकी बग़ाई होती है उसके साथ उसके कर्त्ता का स्मरण किसी न-किसी रूप में हो ही जाना पड़ता है किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण अग्रान्त रूप में आज्ञात्मक किसी को नहीं हुआ। इससे भी यही सिद्ध होता है कि हमका कर्त्ता कोई है ही नहीं। यदि होता तो उसका अवश्य स्मरण होता। क्याचित् यह कहा जाय कि बहुत-से पुरुष यह, रूप आद्य आदि ऐसे मिलते हैं जिनके बनानेवाले की स्मृति मात्र किसी को नहीं किन्तु फिर भी वे अदृष्टिमान तो नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार, शब्द-समूह तब वेद

का भी अहंमि बैसे कहा जाय ! तो इसका यही उत्तर है कि जीण रूप आराम आदि के कत्ता का किसी-न किसी रूप में किसी-न किसी को अवश्य स्मरण रहता ही है। किन्तु वेद के कत्ता का स्मरण तो किसी को भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं समझा। किन्तु विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप में खड़े होकर भी इस बात का प्रयत्न किया कि हम कत्ता का पता लगावेंगे ही वे भी निश्चित रूप में किसी निषय पर पहुँचने में असमर्थ ही रहें। जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पड़ेगा कि वेद का कत्ता कोई है ही नहीं।

मन्त्रों के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कत्ता के मह मानता या निरान्त ही भूख है। वे तो प्रवचनकत्ता हैं अर्थात् जिन्होंने मन्त्रों का प्रचार किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी बताई हुई विधाओं और विधियों से काम उगाया उन्होंने के नाम मन्त्रों के साथ प्रतिष्ठित होने लगे हैं। वे कत्ता नहीं हो सकते।

(ग) कुछ विद्वान् यह भी युक्ति दते हैं कि केवल स्वरा, अपूर्व, देवता आदि का ही ज्ञान अनुपपन्न नहीं सुवि के आरम्भ में मन्त्रन बनाना लेती करना आदि विभिन्न भावहारिक ज्ञान भी मनुष्यों का सम्प्रत्यय बैसे हुआ ! जब मनुष्यों की यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उन्हें बिना सिताये नई बात स्वतः नहीं आती। विद्या प्राप्त कर लेने पर वे मने ही बेसी हुए बातों के आधार पर नई-नई खोज कर लें किन्तु कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है वे स्वयं कोई खोज कर शक्य यह सम्भव है। कई विद्वानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है कि कुछ छोटे बालकों को मेडिये डटा से गंध बहुत समय बाद उनके पता चलना और उन्हें बताया गया तो वे किसी भी प्रकार की मनोवीच प्रेरणा में असमर्थ पाये गये। वे न सोच सकते थे और न कोई मानसोचित व्यवहार ही कर सकते थे। इससे स्पष्ट ही बात होती है कि मनुष्य जीवन पर ही कुछ कर सकता है। इसलिये आरम्भ में वेद के द्वारा ही उन्हें यह खण्ड व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ अतः वे वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं जा सकते।

इस सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वह राज्यमह-रूप है और राज्य या उत्पन्न-रूप तात्त्विक आदि शरीरबन्धों की स्थापना से होता है, तो जब एक भी राज्य अहंमि उत्पन्न नहीं हो सकता तब राज्यमह-रूप यह को अहंमि कैसे मान लिया जाय ! इसका उत्तर भीमात्रक दत्त है कि राज्य उत्पन्न नहीं होता यह निरा है। वस्तुमान में जिन कारणों को हम राज्य का उत्पादक समझते हैं वे उत्पादक नहीं अभिन्न-रूप मात्र हैं। उत्पादन से निरा राज्य की अभिव्यक्ति मात्र होती है इसलिए ही किन्तु किन्तु मनुष्यों द्वारा उत्पादित क ग आदि बन्धों में प्रत्यक्ष ही होती है कि यह बरी बहार गहार है आदि। यदि उत्पादन से राज्य उत्पन्न होता तो भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उत्पादित बन्ध भिन्न भिन्न होने और उनमें बरी बहार है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती थी। और उत्पादन मात्र में ही रूप उत्पन्न होने और उत्पन्न होने ही नष्ट हो जाती, तो उनका समुदाय भी नहीं बन सकता था। फिर राज्यमह रूप पर और राज्यमह-रूप स्थापना कहा तो बन ! यह-वाक्यी स भय है। इससे यह स्पष्ट होता है वह कैसे सम्भव है इसलिए दोनों का निरा ही सम्भव होता है। उनका

समुदाय भिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्रियों से हो गया है। यणसमुदाय-रूप ही वेद हैं, इसलिए उनकी अद्विष्टता में कोई बाधा नहीं आती।

यह भी स्मरण रहे कि भीमासत्रों के सिद्धान्त में हरण अथवा की शक्ति और प्रजन मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है। वे मानते हैं—'न कदाचिदनीहर्षं अमर्त्तं, अमर्त्तं अमर्त्तं स्यात् इति रूप में चला रहा है। इससे भिन्न अवस्था में कभी या, ऐसा मानने का कोई प्रमाण नहीं है। उपनिषदादि के शक्ति प्रत्यय-प्रतिपादक वाक्य अर्थात् 'अमर्त्तं' हैं। वे विधियों की स्तुतिमान करते हैं स्वार्थ में उनका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए जैसे सब अमर्त्त अनादि काक से इसी रूप में चला आ रहा है उसी प्रकार वेद भी अनादि काक से चले आ रहे हैं ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। इस सिद्धान्त का पुष्टीकरण अति-स्मृति-पुण्य आदि से भी होता है।

यथा प्रदीतात् पावकान् विस्फुलिङ्गं व्युत्थरन्ति, एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निगदन्वितमेतत् यद् धम्बेदो यजुर्वेदः सामयेदोऽथवा क्रिस्त इति।

(छा. भा. , काण्ड १४, बृहदारण्यकोपनिषद्)

इसका अर्थ यह है कि जैसे प्रज्ज्वलित पावक से छोटे-छोटे अतिप्रचण्ड निकलते हैं उसी प्रकार महाभूत परमात्मा के निष्कास-रूप से अग्नेय यजुर्वेद अथवा वेद आदि प्रकट होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे निष्कासों में मनुष्य का स्वातन्त्र्य नहीं है, वह इच्छापूर्वक स्वातन्त्र्य नहीं स्वतन्त्रता प्रत्युत प्रकृति के नियमानुसार स्वातन्त्र्य-प्रकाशों से प्रकट होत हैं, वैसे वेद-निर्माण में भी ईश्वर की स्वतन्त्रता नहीं है वह उन्हें इच्छापूर्वक नहीं बनाता, किन्तु नित्य वेद उससे प्रकटमान हो जाते हैं। नित्य वागुत्सृष्टा स्वर्णमुखा, इस भुक्ति में भी नहीं आद्य प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप वेदों को स्वर्णम् ईश्वर ने प्रकाशित कर दिया।

यन्नि वै प्रजापतेः परमस्मिन् वागेव तद्।

(छा. भा. ५।१।१।११)

अथात् प्रजापति से भी पर कोई कसु है तो वह वाक् ही है। इसादि भुक्तियों में वेद-रूप वाक् की अनादिता और नित्यता उक्तः उद्धोषित हुई है।

अनादिमिथ्या नित्या वागुत्सृष्टा स्वर्णमुखा।

आद्री वेदमयी नित्या यताः सर्वाः प्रकृतया ॥

अथात् जिसका न आदि है, न अन्त ऐसी नित्य वेदमयी वाणी को स्वर्णम् अथात् प्रकाशित किया। उससे ही उक्त के सब अन्वय प्रारम्भ हुए।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पूयन्-पूयन्।

येद् शास्त्रेभ्य एषाद्री पूयन्मन्त्राश्च निर्ममे ॥

अर्थात्, प्रकृतिपति न तब जाति-व्यक्तियों के नाम और कर्म एवं तब प्रकार की संन्यास वेद शब्दों से ही बनाई ।

इन सब स्मृतियों से भी वेद की अनादिता और निरपेक्षा स्पष्ट सिद्ध हो जाती है और इससे वेद अनादि और अपौरुषेय ही ठहरते हैं ।

दूसरा सिद्धान्त न्याय-वैशेषिक-वद्वानों के ग्रन्थों में मिलता है । उनका कहना है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाये और वे अनादि हैं, उनसे ही सब प्रकार की प्रकृति बनी है, यह तो ठीक है । किन्तु शब्द का निरूप नहीं माना जा सकता, भार शब्दों का समूह तो सुतरां कभी नित्य नहीं हो सकता । शब्दों की उत्पत्ति वागिन्द्रिय द्वारा होती है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तब तब नित्य जैसे मान लिया जाय । और, प्रत्येक प्रश्न किसी रचयिता के द्वारा ही रचा जाता है, तब वेद-रूप प्रश्न अकस्मात् प्राबुर्भूत हो गया, यह कैसे मानेंगे । यदि प्रश्न स्वतन्त्र भी अनुमान और शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है फिर उसका अस्त्वप कैसे किया जा सकता है । अथवा जगत् प्रत्यक्ष हो परिवर्तनशील दिग्गह देता है तब 'न कश्चिदानीह जगत्' यह सिद्धान्त ठहर ही कैसे करता है । तब एक बार प्रश्न होने पर फिर वेद प्रकट होंगे तो उनका कारण या अवस्था ही मानना पड़ेगा । इसलिए यह सिद्धान्त पुष्टि-मुक्त है कि जैसे जगत्प्रियन्ता परमात्मा ने सब जगत् को बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, और उनके द्वारा ही सब जगत् को रचा है । वेदों की वाक्य-रचना स्पष्ट ही पुष्टिपूर्वक की हुई प्रतीत होती है । इसलिए किसी बुद्धिमान् का उनका कारण भी मानना ही पड़ेगा । वह सर्वबुद्धि निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है । पर भुक्ति स्मृति, पुरुष आदि भी हमें का प्रतिपादन करते हैं । पूर्व में जो प्रमाण दिये गये हैं उनमें भी स्वयंभू परमात्मा के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना बताया गया है । निश्चाय रूप कहने का या परमात्मा के द्वारा निर्मित न कहकर उत्सृष्ट (प्रकट किये गये) कहने का अभिप्राय यही है कि प्रकटित में बर-बर गति होती है तब-वर में वह इसी रूप में परमात्मा द्वारा बनाये जाते हैं । अनादि परमेश्वर प्राप्त होने के कारण और कोई परिवर्तन किसे जाने के कारण इनमें सत्त्व रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता मनुष्य इन्हें नित्य ही माना जाता है । यह निरूपण शब्द जातिविह्वल है ।

निरपेक्षा हो प्रकार की होती है—(१) पृथक् निरपेक्षा और (२) प्रकार निरपेक्षा । आकाश वायु आदि का सदा एकत्र रहने में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और निरपेक्ष है प्रत्यक्ष में भी प्रतीत नहीं होता ये पृथक् निरपेक्षा कहा जाये । और का परिवर्तनशील होने पर भी नियम बने रहते हैं ये प्रकार निरपेक्षा है । जैसे—जल का प्रकार रंगा आदि नदियों में भिन्न रहता है किन्तु जल का एक रंग ही या वह रंग ही में नहीं रहता । इसी प्रकार वेद के शब्द भी एक नही रहें । अर्थात् का पद ५, ५ ही भिन्न नहीं है । उनके गद्य ही दूसरे शब्द उत्पन्न होते रहते हैं । उनका प्रकार परिवर्तन रहता है । मध्य भाग में तो स्पष्ट ही वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से भ्रा है—

तस्माद्यथास्वर्गदुत धृत्वा सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिर तस्माद्यजुस्तस्माद्विद्ययात ॥

(पुरुषसूक्त)

अर्थात्, स्वर्ग के द्वारा पृथ्वीय और यक्ष्णीय परमात्मा से छन्द, यजु साम और छन्द, अर्थात् अथर्ववेद प्रकट हुए ।

स्मृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकसम ज्ञान के सुखों से वेदों का उत्पन्न होना कहा गया है ।

दूसरी बात यह भी है कि ग्रामाण्य स्वतःसिद्ध नहीं होता; अपितु कारण में गुण होने के कारण ग्रामाण्य में ग्रामाण्य जाता है । छन्द में यथा यदि जात हो, तो ग्रामाण्य माना जाता है । ऐसी स्थिति में यदि वेद का कोई यज्ञ न हो तो उसमें ग्रामाण्य कैसे माना जा सकेगा । ईश्वर को यथा मान लेने पर वेदों के ग्रामाण्य में कोई संदेह नहीं उठ सकता क्योंकि वह परम जात है । अतः, वेदों को ईश्वर-कृत मानना ही उचित सिद्धान्त है । वेद अनन्त ज्ञान-रूप हैं और ईश्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है । अतः, कई जगह वेद को ईश्वर का रूप भी बताया गया है । ज्ञानरूपता से ही इसकी उपपत्ति समझनी चाहिए । उत्तर-मीमांसा (वेदान्त) में भी इसी से मिथ्या-सुख्य सिद्धान्त प्राप्त होता है । वहाँ आकाश काष्ठ आदि कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य नहीं माना जाता । पूर्ण रूप से नित्य तो एक परब्रह्म ही है । आकाश्यादि सृष्टि में उत्पन्न होते हैं और प्रलय में विहीन हो जाते हैं । इसी प्रकार की नित्यता वे दान्दों में भी मानते हैं । और, ऐसा ही नित्य वेदों को भी कहते हैं ।

इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराकार है, फिर कण्ठ-तालु आदि के अभिघात से उत्पन्न होनेवाले शब्द-रूप वेद उसने कैसे प्रकट किये दान्दों का उत्पन्न निराकार के द्वारा कैसे हुआ । और उनका प्रसार किस रूप में हुआ । इसका उत्तर पुराणों और आगम-शास्त्रों में इस रूप में दिया जाता है कि वाक् चार प्रकार की है—परम पश्यन्ती मध्यमा और वैश्वी । इनमें से परम तो आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है । उसका कोई स्वस्म निमित्त नहीं किया जा सकता । परपन्ती वह वाक् है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक रूप में रहते हैं दोनों का विभाग नहीं होता । इसे वैश्व प्रकाश-रूप कहकर शास्त्रों में वर्णन किया गया है । मध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है किन्तु शब्द मन ही मन में मँडराते रहते हैं कण्ठ तालु आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता और म उन दान्दों का कोई ज्ञान शक्य है । इसे लोक में मन से बात करना कहते हैं । वीची वाक् वैश्वी है । यह दो भागों में विभक्त है—एक उपाध-मायया अर्थात् ज्ञाना-मृती और दूसरा उच्चे स्वर का मायया जिते रूप ज्ञान शक्य । परम पश्यन्ती मध्यमा का कण्ठ, तालु आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं । वैश्व वैश्वी में ही कण्ठ तालु आदि व्यापार की आवश्यकता होती है । परम परपन्ती में तो पुरुष का भी कोई स्पर्श नहीं है । वे ही निर्बिज्य और त्रिविज्य ज्ञान-रूप होने के कारण स्वतन्त्र हैं । ज्ञान

का स्वरूप मनुष्य के बनाने से नहीं बनता। वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमाणों के आधार पर आविर्भूत होता है। इसी मुख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-वैश्वानर में ब्रह्म-रूप ही माना गया है और मनोवृत्ति-रूप ज्ञान प्रमाणों के आधार पर संगठित होता है। परमस्ती में भी शब्द और अर्थ का विभाग नहीं हो पाता। मध्यमा में शब्द-अर्थ का विभाग होने पर वहाँ पुरुष का स्वातंत्र्य होता है कि वह जैसे चाहे वैसे शब्दों का संगठन कर लेता है और देखरी द्वारा उन्हें प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में भी श्रुति-महर्षियों की परमस्ती या मध्यमा बाणी में परमात्मा ने वेदों का प्रकट कर दिया, और उन्होंने देखरी द्वारा शिष्य प्रार्थियों में उनका प्रचार किया। ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं आती। पुरुषों में भी इसकी विरोधता और भी मिश्रित है कि परमात्मा ने पहले ब्रह्मविद्या ब्रह्म की बुद्धि में वेदों को प्रकट किया और ब्रह्म के द्वारा श्रुति-महर्षियों को उनकी शिखा मिली। श्रीमद्भागवत में संयज्ञाचरण में ही यह स्पष्ट कहा गया है कि 'तेन ब्रह्म हृदा य आदिक्ब्रूयै', अर्थात् जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा आदिक्ब्रूयै ब्रह्म को बंद-विस्तार दिया। आगे भी लिखा है—'प्रचोदित्य सन पुरः सरस्वती वितन्वत्यात्मस्य सती स्मृतिं हृदि', अर्थात् जिस मन्त्रान् की प्रेरणा से आत्म ब्रह्म को वेदों की स्मृति-रूप सरस्वती प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अग्न्याग्न्य पुरुषों में भी कर स्थानों पर बयन आया है।

इस पर अनेक विद्वेषक विद्वानों का तीव्र पक्ष यह उपस्थित होता है कि ब्रह्म भी तो कोई धीरे-धीरे पुरुष नहीं वह परमात्मा का ही एक सुप्रकारक रूप है और उसके बहुमुख आकार आदि का बयन तो एक वैज्ञानिक आधार पर कसना मात्र है। ठीक देखरी बाहु द्वारा ब्रह्म से भी शब्दार्थाद्यत्म वेद प्रकट नहीं हो सकते। यदि ब्रह्म को साधारण भी मान लिया जाय तो भी वह सुप्रि करता हुआ मनुष्यों को पढ़ाता भी रहा—यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र निम्न निम्न वरों का एक ही बंद में बार-बार क्यों आया ? शान्ता-भेद में मन्त्रों का शान्ता-भेद क्यों हुआ और एक शान्ता के पाठ की दूसरी शान्ता में निम्न क्यों की गई ? ऐसा कि वैशिष्ट्य शान्ता में यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र का 'स्य त्वाजै त्वा शपयस्वोदयवत्स्य' पाठ है और आयुजिनी शान्ता के शतपथ-ब्राह्मण में 'उदयवत्स्य' शब्दों की निम्न की गई है। इन इन बातों की उपपत्ति ईश्वर-ज्ञान मानने में ठीक बैठती नहीं। इसलिए ब्रह्म ने भी श्रुति-महर्षियों की परमस्ती या मध्यमा बाणी में ही वेदों को प्रकट किया और देखरी बाहु में ता वेद प्रथमता उन्होंने श्रुति-महर्षियों द्वारा प्रकट किये गए, जिनका नाम उन उन मन्त्रों के साथ दिया जाता है, और जिस मन्त्र का आधार पदिकों की परमस्ती एवं शब्दानुक्रमी-सूत्र आदि हैं। अतः सामान्य जनता को वेदों के पदिकों बाहु को ही वेद समझती है या कहती है, उनकी दृष्टि में तो वेद के ब्रह्म से ही श्रुति-महर्षि किन्तु ज्ञान हैं—जिनके नाम मन्त्रों या शान्ता की शप ज्ञाने हुए हैं। उन्हें ज्ञान अक्षर परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ इनमें गहरा नहीं। इसी अभिप्राय से स्थान-स्थान पर श्रुति-महर्षियों को ही वेद का ज्ञान करा गया है।

यामृपयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वीषन् वेदास्तपसा भ्रमेण ।
तां वैवी चाव्यं हविषा यजामहे सानो वधातु सुकृतस्य ङोके ॥
(श्री मा २।७।७)

यहाँ वेद शब्द विज्ञान का बोधक है। शतपथ ब्राह्मण (२।१।२।६) में स्पष्ट लिखा है कि वेद दो प्रकार के होते हैं। जो मुख्य वेद हैं वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त जो वेद पड़े हुए और वेद की व्याख्या करनेवाले हैं वे विज्ञान ब्राह्मण मनुष्य होने पर भी वेद हैं। वे वृक्षे प्रकार के वेद ही प्रकरणानुसार यहाँ पर प्राप्त होंगे तब इस मुक्ति का अर्थ यों होगा—

विज्ञान ब्राह्मण जो मनीषी और मन्त्रकर्ता आपि हैं उन्होंने अपने तप और भ्रम से जिस वैवी वाक्-सम वेद का अन्वेष्टन किया अर्थात् उसे प्राप्त और प्रकट किया, उस वैवी वाक् की हम पूजा करते हैं यही हमें सुकृत के ङोके में प्राप्त करे।

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृतभ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।

(श्री मा ४।१।१)

अर्थात् मन्त्रों के कर्ता और मन्त्रों के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं।

यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक किये जायेंगे। इससे सिद्ध हो जाता है कि मन्त्रों के कर्ता भी ऋषि हैं और प्रचारक भी। प्रचारक पद से ही उन्हें प्रकरणवद् संस्थापि स्म में परिणत करनेवाले भी ठे किये जायेंगे।

इमे सर्वे वेदा निर्मिताः स्रक्स्याः स्रक्स्याः ।

इत्यादि मुक्तियों द्वारा गोपब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, और अगों के नाम भी साथ हैं अगों के निर्माण ऋषि हैं इसमें तो कोई संतर्पण नहीं है। अतः वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है।

अजाम् ह वै वृक्षींस्तपस्यमानाम् तद्ध स्वयम्भुवभ्या तपेत्
तद् ऋषिणामुचितम् ॥

इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजगृणि नाम से प्रसिद्ध मन्त्रापुर्यों को स्वभू ब्रह्म प्राप्त हुआ। यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज शब्द का अर्थ मातृवाचार्थ आदि मातृकायों ने यह किया है कि वे ऋषि योग सृष्टि के आरम्भ में एक बार ही जन्म ग्रहण करते हैं। हम सधारी जीवी की तरह बार बार जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ते। तात्पर्य यह कि वे ईश्वर-प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, बार बार वेद-मन्त्र के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते हैं। इसीलिए, बार-बार जन्म-प्राप्ति में न पड़ने के कारण ही उन्हें 'अज' कहा गया है और ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये हैं यह पुनि शब्द का अर्थ है। पुनि शब्द का वाचक है। निर्मल को धुलक कहना मुक्ति मुक्त है। अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि—

अजामेका छोदितशुद्धकृष्णां यद्भीः प्रजाः सृजमानां स्रक्पाः ।
अजो होको क्षुपमाणोऽनुशेते अजात्वेमां मुक्तमोगा अजोऽभ्याः ॥

इस स्वेताश्वर-भूति में प्रकृति को अज्ञा और पुरुष को अज्ञ कहा गया है। पुरुष स्वभाव निर्लिप्त रहता है। वह प्रकृति का ब्रह्ममात्र है। उसकी गुणों से बन्ध नहीं। इसी प्रकार, वे ऋषि लोग प्रकृति के सम्बन्ध से विमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज्ञ कहा गया। तीसरी बात यह भी है कि अकस्मिन् आदि नामों से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का यहाँ उल्लेख हुआ है। अतः जो कुछ भी हो इस भूति से इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों का वेद का ज्ञान भिन्न और इसी कारण वे ऋषि कहलाये। ऋग्वेद-संहिता का एक मन्त्र भी इस विषय का संकेत करता है—

पश्येन पाशः पदवीपमार्पस्तान्मधयिष्वन्मुपिषु प्रविष्टाम् ।

ता मा भुत्या ह्यवब्रुवः पुरुषा तां समरमा अभिसममस्ते ॥

(ऋग्वेद १।७१।३)

इसका अर्थ है कि विदितार्थ और पुरुषों ने पर से प्राप्त होने योग्य बाह्य के मार्ग का वृक्ष से प्राप्त किया और उस बाह्य का जटि सूरम अर्थात् ज्ञाननेवाले ऋषियों में प्रविष्ट पाया। तदनन्तर उस बाह्य को विस्तार से संवादन कर बहुत श्रेष्ठ में पैदाया अर्थात् बहुतों को पढ़ाया। ऐसी बाह्य को शब्द करते हुए सार पसी चारों ओर फैलते हैं। यहाँ पक्षीनाटक 'रिम' शब्द से गायत्री आदि सार छन्द विवक्षित हैं। इन छन्दों की पक्षिरूपता ब्राह्मणों में कइ जगह वर्णित हुई है। छन्दों को पक्षी क्यों कहा जाता है वह वैज्ञानिक उक्त है। जिसका विवरण यहाँ अप्रासंगिक हो जायगा। अष्टा प्रकृत विषय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के हृदयों में ज्ञान का प्राहुमान हुआ उन्होंने उसे छन्दोबद्ध किया, और वाक्-रूप में मुनियों को पढ़ाया और मुनियों ने मनुष्यों में उसका प्रचार किया।

या ये प्रातोऽनूचानाः ॥ ऋषिः ।

(श्रुत पत्रा १।१।९)

यह ब्राह्मण भूति भी यही संकेत करती है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका अनुपपन्न करते हैं अर्थात् ओषी को पढ़ाते हैं, वे ही ऋषि कहलाते हैं।

ये समुद्रागिरस्तनन् वेवास्तीक्ष्णामिदंजमिः ।

सु त्वेषो अघतद्विधात् पत्र निर्बध्णं वपुः ॥

यह मन्त्र भी इसी विषय का संकेत करता है। इसका व्याख्यान शतपथ ७।५।१। ५१ में किया गया है कि वेद अर्थात् विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से बाह्य-रूप तीक्ष्ण सुशब्दों द्वारा लोदकर नवी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाला। उन ऋषियों के इस नवी विद्या-रूप ज्ञान को उन्होंने विश्व ग्रन्थ में स्थापित किया उसको भी भेद विद्वान् ही जान सकता है। सर्वसाधारण उते अज्ञ भी नहीं पा सकते क्योंकि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है।

अग्निः पूर्वमिर्निपिभि रीदृषो नूननीकत ।

(ऋग्वेद १।१।२)

पर मंत्र ऋषियों का पूर्वापर-भाव बताया है। वह भी तभी संभव है, जब मनुष्य कम ऋषियों को कर्त्ता माना जाय। यदि किसी पुरुष का सम्बन्ध वेद मन्त्रों से न माने तो पूर्वापरी भाव किसका? अर्थात्, पूर्व ऋषि कौन और अपर ऋषि कौन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहामाम्महर्षयः।
सेमिरे तपसा पूर्वमनुशाताः स्वयम्भुयाः॥

अर्थात् युगों के अन्त में जब बंद अन्तर्हित अर्थात् प्रचीन हो गये तब आगे पुनः युग का आरम्भ होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को प्रजा की आज्ञा से ऋषियों ने प्राप्त किया। इत्यादि बहुत-सी स्मृतिर्षी भी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रपटना करवा रही हैं।

धाराध यह कि औकिक श्रद्धा का यह कम प्रसिद्ध है कि पहले पक्ष किसी औकिक प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों को बताने के लिए सब्धों द्वारा प्रकट करता है। यह प्रक्रिया वेदों में नहीं मानी जा सकती; क्योंकि किसी भी कृत्रे औकिक प्रमाण से वेद-प्रतिपादित स्वयं अपूर्व देवता आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेद को अपौरुषेय अऔकिक या ईश्वर-प्रदत्त कहा जा सकता है, किन्तु सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों ने तप वा यज्ञ किया तब उनके अन्तर्करण में ईश्वर ने दिव्य ज्ञान दिया उस ईश्वर प्राप्त दिव्य ज्ञान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढ़ाया और फैलाया। यह प्रक्रिया सब प्रमाणों से सिद्ध होती है। निरुद्धकार वात्स ने भी प्रथम पाण्ड के प्रथमाध्याय के अन्त में इस रूप को स्पष्ट किया है—

साक्षात्कृतधर्माणः कायया वभूवुः। ते अचरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मस्य उपदेशान् मन्त्रान् मन्त्रावुः। उपदेशाय आत्यन्तोऽचरे विरमग्रहणाय इमं प्रत्यं समाम्नासिपुर्वं च वेदाङ्गानि च॥

इसका अर्थ स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को सब जगत् के वस्तु वस्तुओं का और मनुष्य के कस्म्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था। (देख ज्ञान उनके तप आदि से प्रत्यक्ष मगवान् की हवा का ही एक था यह मानना ही पड़ेगा) क्योंकि किसी औकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं। हमारे शाब्दों में बुद्धि आदि का क्रमिक द्वारा हो माना गया है। उपरान्त जब आगे के मुनियों को ऐसा तत्त्व साधारण न हो सका तब पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप में उन्हें ज्ञान दिया जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाये और जिन्होंने पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया वे मुनि।) आगे बुद्धि के द्वारा के कारण जब केवल मन्त्रों के उच्चारण से इस प्रकार के ज्ञान का धारण न रह सका तब संहिता-रूप में मन्त्र-भाग और कर्मविधि-रूप में ब्राह्मण-भाग का संकलन हुआ। (विरमग्रहण का अर्थ कई प्राचीन विद्वान् मेदपूर्वक ग्रहण करते हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न रूप से सब तत्त्वों को समझने के लिए भिन्न भिन्न मन्त्रों की

भावस्थकता हुई। किन्तु कई प्रतिष्ठित विद्वान् विस्मयजनक का कार्य यही करते हैं कि बैस्सरी बाब् के रूप में, जहाँ शब्द-कार्य दोनों विभक्त हो चुके हैं उस रूप में स्पष्ट ग्रहण करने के लिए प्रार्थों का प्रणयन हुआ। इससे बैस्सरी बाब् के रूप में वेदों का प्राबुर्माण श्रितियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है।) उनके भी कार्य में जब संदेह होने लगा, वह निष्पत्ति-प्रत्य और व्याकरण-शिक्षा आदि प्रत्य भी बनते गये। कई विद्वान् यहाँ 'समाप्ताधिपु' का कार्य अन्वेषण करना मानते हैं, और इसका यह दास्यत्व लगाते हैं कि वैदिक मन्त्र-संस्कृत से काम न चल, तब प्रार्थों के रूप में उन अर्थों का अन्वेषण किया गया। किन्तु, वह कार्य पूर्णरूप से यहाँ समाप्त नहीं प्रतीत होता क्योंकि जब प्रार्थों का संकलन ही न हुआ, तब अन्वेषण कैसा? इसलिये कोई संकलनकर्त्ता भी तो मानना ही पड़ेगा। वे ही श्रित्य कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 'इमं प्रत्यं' और 'वेदाङ्गानि च', इनका भी सम्बन्ध 'समाप्ताधिपु' के साथ ही है तब क्या व्याकरण, निष्पत्ति आदि वेदाङ्गों को भी अकस्युक्त ही कहा जायाग? ऐसा सम्भव नहीं है, और न किसी ने माना है। इसलिये सृष्टि प्रख्यादि व्यवस्था मानने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही सुवर्णत होती है।

पूर्वोक्त वाक्य के अतिरिक्त निरुक्तकार वाक् ने अन्वेषण भी कई जगह वेदों के अतिरिक्त तब का संकेत किया है। कैसा कि वैदिक वाक् के आरम्भ में श्रित्य वेदों आदि की व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट कहा है—

यत्काम श्रित्यैर्यस्यां वेदतापामार्थपत्य
मिच्छन्सुति प्रयुक्ते तद्देवतस्स मन्त्रो भवति।

अर्थात् श्रित्य के द्वारा वे जो कामना हो और उस कामना की पूर्ति किस वेदता के द्वारा होना उपयुक्त समझकर वह श्रित्य किस वेदता की सृष्टि करता हो, वही उस मन्त्र का वेदता कहलाता है।

यहाँ श्रित्य अपनी कामना की पूर्ति के लिए मन्त्र द्वारा वेदताओं की सृष्टि करता है यह स्पष्ट ही कहा गया है। यह कामना उपपत्तिसे ही हो सकती है। अपौरुषेयता का ईश्वर्योत्पत्ता में वह नहीं बन सकती। हाँ, किस वेदता में कितनी शक्ति है, कौन किस कामना को पूर्ण कर सकता है। इत्यादि ज्ञान अवरण ही उसके हृदय में ईश्वर-प्रदत्त था। आगे भी निरुक्तकार ने लिखा है—

एवमुच्चाधखैरमिधायीक्षुषीणां मन्त्रहृदयो मयःसित।

(अपने मित्र-मित्र अधिप्रायों के अनुसार श्रितियों को मन्त्र-दर्शन देते हैं।)

यहाँ भी श्रितियों के अधिप्राय का सम्बन्ध श्रितियों से स्पष्ट बताया गया। वैश्वानर अग्नि जिसका नाम है इसका विवेचन करते हुए भी वैदिक वाक् के प्रथमाध्याय में निरुक्तकार वाक् ने लिखा है कि 'तस्मै से पूर्व की किरण पृथिवी पर आती है और तब से पृथ्वी की प्राण-रूप किरणें ऊपर को जाती हैं इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध देवतार श्रित्य ने वैश्वानरी यत्ने से वर्णन ऐसा कहा है। यहाँ दोनों किरणों का सम्बन्ध देवतार

शब्द-रूप में उल कहना स्पष्ट ही; क्षपि का काव बताया गया है। प्रथम काण्ड के चतुर्थ अध्याय में भी निबद्धकार कहते हैं—

मित्रं कृपेऽबहेतमेतत्सूक्तं प्रतिबभौ तत्र प्रप्लोति
हाममिधमूच्छिर्धं गाधामिधमश्च मयनि ।

अथान् मित्र क्षपि काव रूप में पाई हुए थे, तब उनके हृदय में इस सूक्त का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उस सूक्त के मन्त्र उस क्षपि का अपना इतिहास भी बतलाने हैं। देवताओं से प्रार्थना करते हैं और देवताओं ने पहले स्निग्धी रक्षा की है, वह गाथा भी कहते हैं। अब भी क्षपिप्रासता में किसी को सुन्दर रह जाय, तो मित्रना कठिन ही होगा। बात स्पष्ट है कि क्षपियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान के व द्रष्टा कहलाय अथान् उन्होंने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया। और, दूसरी बाह्य-रूप में निबद्ध मन्त्रों की दृष्टि से वे कक्षा कहलाय हैं क्योंकि शम्भानुपूर्वी का संगठन उन्होंने ही किया। बृहदेवता सत्त्वानुक्रमणी आदि में जो क्षपियों और देवताओं के कई इतिहास मिलते हैं उनमें भी वही प्रक्रिया छिद्र होती है। अथान्ग्य दर्शनप्रवक्ष्य या वेदान्त-प्रवक्ष्य मुनि या विविध विज्ञान भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते हैं। व्याकरण के आचार्य भगवान् पाणिनि ने तद्विध-प्रकरण में यो अधिकार पूयद् पूयद् बनाये हैं। 'बृते प्रत्ये' जिसने किस प्रत्य का प्रत्ययन किया हो, उसके नाम से प्रत्यय लगाकर प्रत्य का नाम होता है वह एक अधिकार है। दूसरा अधिकार 'तेन प्रोचम्' (१।१।१०१) है इससे प्रवचनकक्षाओं के नाम से भी शास्त्रों अथवा व्याख्याओं के नाम होते हैं। इस सूत्र के माध्य में महामाध्यकार पतञ्जलि मुनि ने यह धारणा की है कि 'बृते प्रत्ये अधिकार से ही काम चल जाय तो फिर तेन प्रोचम् अधिकार क्यों किया गया। इस पर अथान्तर प्रश्न उठाया है 'ननु प्रोचम् नहि छन्दसि त्रिपदे नित्यानि छन्दसि' अथान् वेद ही नित्य हैं बनाये नहीं जाते। फिर उनके नामों का निर्द्वन्द्व 'बृते प्रत्ये अधिकार से कैसे होगा। इस अथान्तर प्रश्न का उत्तर वे देते हैं— 'यदप्यर्थो निन वाक्येन शम्भानुपूर्वी एव अनित्या अथान् वेदों का अर्थ ही नित्य है, पर शब्द-रचना या वृत्ति ही है। यही स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया है। इसकी व्याख्या में केषट ने स्पष्ट किया है कि महाप्रत्ये में जो वनों का वृत्तिवेद्य नष्ट हो जाता है, तब दूसरे रूप में उत्पन्न हुए क्षपि अपने पूर्व रूप के हृद उत्कार से वराय का स्मरण कर शब्द-रचना किया करते हैं। मानेधमन्त्र ने भी उसी व्याख्या में किया है कि अद्वैत वेद नित्य हैं और अद्वैत अनित्य का बनाय हुए भी हैं। शास्त्राओं के नाम प्रवचनकक्षाओं के नाम से हुए हैं। इस भीमजनों की उत्पत्ति का भी हमें सूत्र के माध्य में स्पष्ट है कि प्रवचन या प्रतिप्राप्त कट, कलाप आदि शास्त्राओं का हाता है किन्तु उन प्रवचनकक्षाओं के नाम से हम शास्त्राओं के नाम नहीं करते। इसलिए प्रथम प्रवचनकला अथान् स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले के नाम से ही शास्त्राओं के नाम रखे गए हैं। 'पुण्यान्तेषु शब्दान्तरान्' (४।१।१२ १) इस सूत्र में भी पुनरावृत्ति पाणिनि ने स्पष्ट की है कि कई शब्दों प्राचीन काव्य

पसे आ रहे हैं, और कई नवीन संकल्पित हुए हैं। इससे भी अपिपों का निमात्र होना स्पष्ट सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने भी 'बुद्धिपूर्वा वाक्यरूपित्वेरे' लिखकर वेदों की रचना को बुद्धिपूर्वक रचना बतलाया है। ईश्वर का नाम वेदकृता रूप से उन्होंने नहीं कहा। इसी प्रकार व्यासस्वकार गौतम ऋषि ने वेदों का प्रामाण्य समर्थन करते हुए लिखा है कि 'मन्त्रानुबोधप्रामाण्यवत्तत्प्रामाण्यमात्रप्रामाण्यात्' (म्या २।१) अर्थात् आतोक्त शब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है जैसे निय निहरणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी एक सिद्धि देखकर माना जाता है एक-सिद्धि से वक्तव्यों में आत्मत्व का निश्चय हो जाता है और स्पष्टी पुष्पाक व्यास से उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है। इसी प्रकार वेदों का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके माध्य में वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि आयुर्वेद आदि के जो रचयिता हैं वे ही वेदों के भी प्रणेता हैं। इसलिए उनमें प्रामाण्य निश्चय होने से सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है। नित्यत्व के कारण प्रामाण्य मानने का माध्यकार ने स्पष्ट स्पष्टन किया है कि नित्यता को केवल इसी कारण स्वच्छन्द होती है कि भिन्न भिन्न युगों और मन्वन्तरों में इनका अप्ययना प्राप्त-सम्प्रदाय नहीं टूटता इसलिए प्रवाह नित्यता मान ली जाती है, इससे प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं। प्रामाण्य तो आत प्रामाण्य से ही होता है। काकिक वाक्यों में भी आत प्रामाण्य से ही वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है। आतोपदेश शब्द' (म्या सू. २।१), इस सूत्र के माध्य में भी वात्स्यायन ने लिखा है— 'किञ्चे किञ्च वक्तु का वाक्यकार किया आत वैसा देखा देता ही उसे प्रकट किया ऐसा उपदेश ही आत है। किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देलना ही उसकी आति कहवाती है। उसके द्वारा प्रकट होनेवाला आत है। यह कथन ऋषि, आय और श्रेष्ठ स्तर में बयित होता है। किन विषयों का श्रेष्ठ को स्पष्ट ज्ञान है उनमें वे भी आत हैं और आयों का किन विषयों का स्पष्ट ज्ञान है उनमें वे आत हैं। इस प्रकार आत का कथन स्तर में समान है। किन्तु सर्व साधारण के द्रष्टव्य को विषय नहीं होता अजाकिक द्रष्टव्य से उनका ज्ञान प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है। वहाँ औकिक और अपि-वाक्यों में भेद हो जाता है अर्थात् जाकिक विषय का उपदेश देनेवाले आत होने पर भी ऋषि नहीं कहवाते किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य विषयों का तब प्रमाण से एवं इन्द्रियनुग्रह से वाक्यकार कर उनका उपदेश करनेवाले ही अपि कहवाते हैं।

न्याय माध्यकार वात्स्यायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष आत और अनुमान शब्दों का एक ही अर्थ है केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते, किन्तु बुद्धि में विराम्य प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त कर या परोक्ष समीप या धर्मात्मा की जाती है उनके अनन्तर होनेवाला स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। वेदान्त-दर्शन ने तो इन्द्रियजन्य ज्ञान हा, अनुमानजन्य ज्ञान हो या शब्दजन्य ज्ञान हा उनके अनन्तर का एक स्पष्ट प्रतिपाद होता है जिस पर अन्त-करण की दृष्टा हा जाती है, उनका ही निरिच्छक अवगम अधिगम प्रत्यक्ष प्रमा आदि नामा से व्यवहार किया है।

ऐसा ज्ञान अध्येक्षिक विषयों में भी विशेष सामर्थ्य से प्राप्त होता है और उस ज्ञान की प्राप्त करनेवाले ही 'ऋषि' कहे जाते हैं।

आविर्भूतप्रकाशानामनभिस्तुषोतसाम् ।

अतीतानागतकाल प्रत्यक्षाद्य विशिष्यते ॥ (हरिः)

अर्थात्, किनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, किनके चित्त में ज्ञान कमी जा ही नहीं सकता उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे वह गूढ़काण्ड का हो या मविष्यत्काण्ड का प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं कहा जाता। न्याय-शास्त्र में भी औदिक और अध्येक्षिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है। इसी प्रत्यक्ष की दृष्टि भी कहते हैं। इसी आधार पर ऋषियों को ब्रह्मा कहा गया है। वे अध्येक्षिक जनों के ब्रह्म हैं और शब्दरूप मन्त्रों के प्रवक्ता।

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में मीमांसकों की ओर से जो यह प्रश्न उठवाया गया था कि सर्वप्रथम योग तप और यज्ञादि का ज्ञान ही कैसे हुआ ? इनके अध्येक्षिक सामर्थ्य का ज्ञान भी तो वेदों से ही प्राप्त होता है जब वेद प्रकट हुए। तब इनका ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकेगा। वेदों के प्रकट होने पर योग तप आदि का ज्ञान और योग तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरानुग्रह प्राप्त कर बंधों का प्रकाश यह तो स्पष्ट ही अम्योज्यामय हो गया। इसका सम्यग्ज्ञान अम्य आचार्यों की ओर से यही किमा जाता है कि पूर्व-कल्प के दृढ़ संस्कार से प्रारम्भ के ऋषियों को तप योग आदि के प्रभाव का स्मरण हो जाता है। इसीसे वे तप आदि में प्रवृत्त होते हैं। ममाचान् मनु ने (अध्याय १ श्लोक १) लिखा है—कैसे नई कष्ट आने पर पूर्वस्थित उस ऋषि के चिह्न स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं ऐसे कस्मादि में उत्पन्न होनेवाले दृढ़ संस्कारपुच्छ प्राचीन भी अपने संस्कार बंध अपने अपने कर्मों में बद्ध जाते हैं। पुराणों में भी उक्त प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियों-मुनिवों की पूर्व संस्कार-बद्ध स्वयं तप योग आदि में प्रवृत्ति बताई है। उनकुमारों को जन्म से ही तत्त्वज्ञान प्राप्त था वह सब पुराणों में वर्णन है, 'अजामह वै पृथ्वीन् इत्यादि पुराण भुक्ति में भी जब तप के अनन्तर वेद का प्रादुर्भाव बताया गया है तब वेदों के अष्टाङ्ग, आदित्य पुरुषों को इस पर चङ्का हो ही नहीं सकती कि पहिले तप में प्रवृत्ति कैसे हुई। पूर्वसंस्कार-बद्ध तप में प्रवृत्ति मानी जाती है।

सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि में उत्पन्न तप योग आदि में प्रवृत्त ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वरानुग्रह से सब विषयों का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। और उसे उन्होंने शब्दों द्वारा प्रचारित किया। हमारे वेदान्त आदि दर्शनों में ज्ञान की निरूप मयना गया है। वह आत्मस्वरूप है। परमात्मा को भी तत् किन् आनन्द शब्द से सम्बोधित किया जाता है। वहाँ चित् का अर्थ ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वेद स्वयं निरूप ईश्वर रूप और अपौरुषेय है। वे कभी उत्पन्न नहीं होते। निरूप होने पर भी अन्तःकरण की वृत्ति में ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी निमित्त से ही होता है। वहाँ ईश्वर-प्रसाद से वह ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। इस दृष्टि से वेदों की ईश्वर वृत्त मानना भी

पुष्टि-युक्त है और उस ज्ञान को शब्दों द्वारा श्रुतियों ने प्रचारित किया इसलिये श्रुतियों को भी वेद का कृता माना जा सकता है। यों इन तीनों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता।

यहाँ पुनः यह विचार उपस्थित होता है कि शास्त्रकारों ने वेद रूप माना है कि कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़कर नहीं होता प्रत्येक ज्ञान के साथ शब्द गुंथे रहते हैं। भागम-शास्त्र में भी प्राथमिक सृष्टि में शब्द और अर्थ को एक रूप में ही सबद्ध माना जाता है। आगे बढ़कर शब्दधारा और अवधारण पृथक् पृथक् होती हैं। पहले कहा जा चुका है कि परवन्ती वाक् में शब्द और अर्थ परस्पर सबद्ध ही हैं। मध्यमा में आकर वे विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि श्रुतियों को अन्तःकरण में जो अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान हुआ उसके साथ भी शब्द अवश्य रहे होंगे। और तो क्या इन्हें जब सृष्टि करने का विचार किया है तब उसके ज्ञान में भी उन अर्थों के साथ उनके वाचक शब्द भी अवश्य आते हैं वह भी श्रुति-स्मृतियों में बताया गया है कि (स भूतिरिति व्याहरत् भुवमसृजत्) प्रजापति ने भू शब्द कहा और भूमि को उत्पन्न किया।

इस श्रुति का और चिन्ताश्रम्य एषाद्वी पृथग्संख्याद्वय निर्मम' (वेद के शब्दों से ही सब पदार्थों का उत्पत्तिबोध बनाया गया) इसलिये स्मृतियों का यही उत्पत्ति हो सकता है कि ईश्वर के ज्ञान में शब्दपूर्वक अथ पहले उपस्थित हुए और उन अर्थों का ईश्वर ने बाहर प्रकट कर दिया। केवल निर्विकल्पक ज्ञान में शब्दों का सम्बन्ध नहीं रहता ऐसा कह आचार्य मानते हैं किन्तु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी वाक्य का सम्पादक नहीं होता। जब उसका सविकल्पक रूप बनता है, तभी उसके कुछ काम होता है। इसलिये श्रुतियों का ज्ञान सविकल्पक ही था तभी उन्होंने शब्द द्वारा उसे प्रकाशित किया तब यही क्या न मान लिया जाय कि श्रुतियों के ज्ञान में जो शब्द आये वे वे ही शब्द वेद के द्वार उन्हीं शब्दों को श्रुतियों ने प्रकाशित कर दिया। उनकी रचना में श्रुतियों की काह स्वतन्त्रता नहीं थी ऐसा मान करने पर ईश्वर ही वेदकृता सिद्ध होगा क्योंकि उसी ने शब्द भी श्रुतियों के ज्ञान में दिये। द्वार शब्दों का नित्य माननेवाले या यह भी कह सकते हैं कि शब्दों को भी श्रुतियों के ज्ञान में ईश्वर ने प्रकटमान कर दिया वे उत्पन्न नहीं किये गये निराली थे। इससे ईश्वर की भी स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध में नहीं है। वही नित्य ही है इसी आधार से ईश्वर के निःशब्दरूप से वेदों का प्रकट होना कहा गया है। तब तृतीय मत का कोई आधार नहीं रह जाता। अनेकपक्षता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही निश्च होता है।

इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करत हैं कि परवन्ती और मध्यमा वाणी के सम्बन्ध में हमारा काह विचार नहीं उस नियम या ईश्वर प्रकट हो मान भीकर। हम तो केवल ऐतरी शास्त्र (विष्य) यही के सम्बन्ध में ही विचार करत हैं कि वेद ईश्वर-कृत हैं या मर्दि-कृत। उन्हीं सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है कि जो शब्द ईश्वरानुग्रह से श्रुतियों की परवन्ती वा मध्यमा वाक में प्राबुध्ति हुए,

उन्हीं शब्दों को श्रुतियों ने प्रचारित किया था उन्हें समझकर सर्व-सुखोप बनाने के लिए शब्दों की रचना उन्होंने अपनी इच्छा से की। शब्दों की नित्यता मान लेने पर भी इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि नित्य शब्दों की भी आनुपूर्वी किसी के द्वारा इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है। यों तो शब्द-नित्यतावाद के अनुसार शुद्धशब्द अमूर्तों की भी नित्यता या अपौरुषेयता सिद्ध हो जायगी। इसलिए वैदिकी वाक्-रूप से शब्दों की आनुपूर्वी का संगठन महर्षि-कृत है या ईश्वर-कृत यही विचारणीय विषय रह जाता है। यहाँ तृतीय पक्षवादी का यही कहना है कि ज्ञान को श्रुतियों की श्रुति में प्रकट हुआ था उसे प्रचारित करने के लिए शब्द-रचना श्रुतियों ने ही की। वेदों के ही स्वाध्याय से यह बात स्पष्ट हो जाती है। असम्भ्र शब्द का प्रयोग वक्ष्य सर्वत्र अपने लिए ही करता है। यदि कोई वक्ता न हो, तो श्रुतशास्त्र में जो असम्भ्र शब्द का प्रयोग आता है वहाँ उस शब्द से किसी ग्रहण किया जायगा। 'योऽस्मान्मेष्टि यं च चयं द्विष्म', 'युयोध्यस्मन्नुद्गृह्यम्' 'अग्ने नय सुपथायाने अस्मात्' इत्यादि मन्त्रों में असम्भ्र शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर का किसी से द्वेष नहीं है न वह अपने को सुमार्ग में ले जाने के लिए किसी से प्रार्थना ही कर सकता है। अतः अगत्या वहाँ असम्भ्र शब्द का वाच्य ब्रह्म महर्षियों को ही कहना पड़ेगा तब उनके द्वारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा।

कुछ विद्वान् यहाँ यह समाधान करते हैं कि जो वक्तादि में इन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं वे ही असम्भ्र शब्द के वाच्य हैं। ऐसी प्रार्थना करने का उन्हें ईश्वर ने उपदेश दिया है। वे ही अपने लिए जन-भूमि आदि की कामना करते हैं शत्रुओं का नाश करने की प्रार्थना करते हैं इत्यादि। किन्तु यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं हो सकता। बहुत से मन्त्र ऐसे प्राप्त होते हैं; जिनमें असम्भ्र शब्द से वक्तादि में प्रयोग करनेवाले को नहीं किया जा सकता इसके दो एक उदाहरण देना वहाँ अप्रासंगिक न होगा—

रमन्ध्रं मे वक्षसे सोम्याय वक्षतावपी रूपमुद्गृह्णमेवैः ।

प्रसिन्धुमश्वत्थं बृहती मनीषा वस्युरस्ते कुशिकस्य वसुः ॥

(श्रु. सं. १।१।५)

अथान् हे वक्षतावपी नदियो ! तुम मेरे मधुर वक्ता द्वारा अपने शीम शयन से मुद्गृह्ण-आश्रित विज्ञान कर लो। मैं कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ अपनी श्रुति के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हूँ।

इस मन्त्र का श्रापि विश्वामित्र है वह महर्षियों की स्तुति करता है इसके मूल में निबन्धकार आदि ने यह भावमान पतापा है कि विश्वामित्र वैश्वदेव सुदास राजा के पुरोहित थे। वह राज्य से बहुत-सा धन लेकर सत्तन्त्र और विप्राश्रय के समग्र पर पहुँचे वहाँ उतरने का मार्ग में देवदेव विश्वामित्र ने महर्षियों की स्तुति की और पहले निवेदन करते समय में महर्षियों ने उनकी बात मानकर उन्हें मार्ग दे दिया। इस प्रकरण के मन्त्रों का यही स्मारकिक अर्थ होता है। अब वहाँ असम्भ्र शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण करनेवाले को ही किया जाय तो वह अपने को कुशिक-पुत्र कर्षा कहेगा और महर्षियों

के प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्तृओं को क्यों आवश्यकता होती ? इसीलिए इस मन्त्र का अर्थ करने में विद्यामित्र को ही सत्ता मानना आवश्यक है ।

अकारित इन्द्र गोतमेमि ब्रह्मण्योक्तं ममसा हरिभ्याम् ।

सुपेक्षसं वाजमामयन् प्रातर्मसुधिया वसुजैगम्भात् ॥

(अ. १।६।१९)

अर्थात् इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही लिखा है और गोतम गोत्र के ऋषियों द्वारा ही स्तुति की तुम हमें आज धन आदि दो यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना है । अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम-वंश का कैसे कह सकेगा जैसे हिन्दी भाषा के पुराने कवि अपनी कविता में अपने नाम की छाप दे देते थे, वैसी ही छाप इन मन्त्रों में भी स्पष्ट प्राप्त होती है फिर भी वेदों का असर्वमानकत्व कहकर अपौरुषेय ब्रह्मनामीमात्रियों का कैसे संगत है, यह भगवान् ही जान सकते हैं ।

कारुण्यं ततो मियगुपच्छक्षिणी नं ना ।

नानाधियो वसुधयो जुगा इव तस्मिन् इन्द्रायेन्द्रो परिभ्रव ॥

अर्थात् मैं मन्त्र-समूहों का रचयिता हूँ मेरा पुत्र वैश्व है अपना यज्ञ की विविध करनेवाला ब्रह्मा है, मेरी कन्या वायु की रेत से जो आदि अग्नियों को संरक्षी है, अर्थात् जो की धनी आदि बनाती है । इस प्रकार, हम लोग मित्र-मित्र कार्य करते हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं । हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निष्काशो ।

अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र वैश्व हो या उल्टी कन्या बानी आदि बनानेवाली हो—यह कैसे सम्भव है । अस्तु इस प्रकार के मन्त्र बहुत-से हैं जिनमें अस्तु शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है ।

आमोर्गर्वा प्रयविक्षुस्त पतनाया का प्राञ्जो ममकोविदापया ।

सौधन्वनासन्नरितस्य भूमनागच्छत सविभुर्दाशुपो वृहम् ॥

(अ. १।११।१२)

यह मन्त्र का कुत्त ऋषि और ऋतु देवता बताने गये हैं । यहाँ ऋतु देवताओं को ऋषि ने अपना पूजक कहा है और अपनी शक्ति बतलाई है । पुरुषादि से कुत्त के कुत्त का ऋतुओं से उत्पन्न होना ठीक हो जाता है । अब प्रत्येक मन्त्र प्रयोक्ता ऋतु देवताओं को अपना पुरुष कैसे कह सकेगा । अस्तु ऐसे मन्त्रों में अस्तु शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है अन्यथा उनका कोई अर्थ ही नुसगत नहीं जाता । हाँ कहीं-कहीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्ष्य विषय को किसी देवता आदि के मुख से कहवाया है, जैसा कि इन्द्र अमरत्व के संवाद आदि में वा वागाम्पवीय सुक्त में यहाँ ने देवता ही ऋषि माने जाते हैं और उनका ही अस्तु शब्द से प्रशंसा होता है । मन्त्रार्थ ऋषि ने अपने नाम को यहाँ गुप्त रखा है किन्तु ऐसे मन्त्र स्वल्प ही हैं ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है । यह पुके है कि—

‘अग्निं पूर्वोऽमर्षपिमिरीक्यः’ ‘इति द्युधुम धीराणा देवताद् विद्यन्वितो इत्यादि मन्त्र ऋषियों का जो पुरापरभाव बतलाते हैं उनकी भी संगति अर्थात्पय का ईश्वर-वृत्त

मानकर नहीं बैठ सकती। अतः ईश्वरानुग्रह से आधौकिक ज्ञान प्राप्त कर शम्भु-रचना श्रष्टियों ने ॥ स्वतन्त्रतापूर्वक की—यही वह पर्यालोचन से सिद्ध होता है। प्रतिपाद्य विषय ईश्वरानुग्रह से बुद्धि ॥ प्राप्त हुआ। इस आशय से मन्त्रों को ईश्वर प्रणीत कहा जा सकता है और ज्ञान की नित्यता से अपौरुषेयता भी बन सकती है। किन्तु वैदिकी वाणी में शम्भु के प्रयोक्तृ तो श्रुति-महर्षि ही मानना उचित है। वे रागाद्वेग-रहित परम-प्राप्त हैं। यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है और प्रामाण्य में कोई शक नहीं हो सकती। उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत् वर्णन किया। इसीलिए वे ब्रह्मा बड़े जाते हैं। प्राप्त अर्थ का ही स्वीकरण उन्होंने अपने शब्दों द्वारा किया। अतः मीमांसकों ने उन्हें प्रवचनकर्त्ता माना। यह भी ठीक ही है। औदिक शब्दों की तरह अन्य औदिक प्रमाणों से अर्थ जानकर शब्दों द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं—यही वेद की विशिष्टता है और इसी कारण उसे ईश्वर-कृत अपौरुषेय का नित्य कहना पुष्टियुक्त ही होता है। मीमांसकों की यह युक्ति भी ठीक नहीं उतरती कि इनके कर्त्ता का किसी को स्मरण नहीं। इसलिये उन्हें अपौरुषेय मानना चाहिए। जब कर्त्तानुष्ठानादी आदि में सुतों, मन्त्रों आदि सब के श्रुति स्पष्ट दिने हैं और मन्त्रों में भी यज्ञ-तप कर्त्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है तब कर्त्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं। यह किंतु आचार पर श्रद्धा आ सकता है। श्रुति लोग केवल प्रवचनकर्त्ता हैं। निर्माता नहीं। वह उक्ति भी ठीक नहीं उतरती क्योंकि ऐसा मानने में प्रमाण क्या? वेदों को अपौरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर्त्ता का नाम श्रुति है—यह सिद्ध होगा और श्रुति प्रवचनकर्त्ता ही हैं। निर्माता नहीं, वह मान लेने पर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा। यह एक प्रकार का अस्मात्वेय अन्योन्याश्रय आ जाता है। सृष्टि-प्रलय-सम्बन्धता सभी शास्त्रकारों ने मानी है। इसलिये “न कदाचिदनीहृष्टं जगत्” (जगत् से कदाचित् इसी प्रकार ब्रह्म आ रहा है) यह मीमांसकों का कथन भी सबसे विरुद्ध ही है। हाँ यदि अपौरुषेय का वह अर्थ कि वाच्य कि प्रमाणात्मक से अर्थ को ज्ञान कर स्वतन्त्रता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है। वह पौरुषत्व है। वेद में ऐसा नहीं। इसलिये उन्हें अपौरुषेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपौरुषेयता पर हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि उनके शब्दों का ज्ञान औदिक प्रमाणों से नहीं हो सकता। वह हम भी मानते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न प्रश्न उठता है कि पृथक् पहले और दूसरे सिद्धान्तों की पुष्टि में जो भुक्ति-स्मृतिवर्ग के प्रमाण दिने जा चुके हैं उसकी क्या राशि होगी? ज्ञान की दृष्टि से वाच्यतात्मक विषय ज्ञान की दृष्टि से अपौरुषेय वा ईश्वर-कृत कहा गया है। वह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। क्योंकि “नित्यावागुत्सृष्टा स्वर्गभुक्ता” (यह नित्यवाणी है स्वर्गभू प्रजा ने इसे प्रकटमात्र किया है) “अनाविनिष्टना नित्या” इत्यादि प्राचीन आसौक्त स्मृति में भी वैदिकवाणी का ही नित्य कहा है और “तस्मात् शशाङ्कवर्तुः” इत्यादि पृथक् पुरुषयुक्त के मन्त्र में ज्ञान, शान का नाम लेकर उनकी हस्तर से उत्पत्ति कर्त्ताई गई है। तब जबकि ज्ञानरूप से निष्पन्न कहने का अर्थ ज्ञान ईश्वर-मदल होने के कारण हस्तर प्रणीत कता देने से उन प्रमाणों की स्पष्ट राश्या हो जायगी। इसलिये अपौरुषेय वा ईश्वर प्रणीत होना ही प्रमाणविरुद्ध होता है—इसका मुख्य समाधान यह है कि वाच्य-शब्द मन्त्र प्रादुर्भावमक वेद में वैदिक शम्भु

के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सब जगत् के उपादान कारण रूप मूर्तों की प्रथम अवस्था को वहाँ वाक शब्द से कहा गया है। देनिए—‘वागेवेद सर्वम्’ इस ऐतरेय ब्राह्मण में वाक् की सर्वस्मता बताई गई है। शतपथ-ब्राह्मण की पुरुरचरण मुनि में (४।१।७।१) कहा गया है कि वाक् यजुः, साम नाम की जो तीन विचार्य हैं, उनमें यह पृथ्वी वाक् है अन्तरिक्ष ही यजुः है और चुबोक ही साम है। यह एक साहसी वाक् से उत्पन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा बिष्णु है, वाक् और साम इन्द्र है यजुः बिष्णु हैं। वाक् और साम से जो यजुः की उत्पत्ति हुई है, वह तेज से तेज की उत्पत्ति है। इन्द्र इसी को कहते हैं जो तप रहा है अर्थात् सूर्य का नाम इन्द्र है यही सबका मरण-वोषण करनेवाला है इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण १।५।१।१४। में भी कहा गया है कि ‘यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्राबुर्भूत है जिसे वाक कहा जाता है—वह आविस्व है। उसका मण्डल वाक् है प्रकाश साम है और मध्य में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजुः है, इस प्रकार के ब्राह्मणों में प्राप्त शतधा विवरणों से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाक् वाक्, यजुः, साम आदि ध्वन्व वैज्ञानिक अर्थों के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुबोक के जो प्रधान देवता अग्नि वायु और आविस्व माने गये हैं वे भी वाक् यजुः और साम नाम से संकेतित हैं। हमारा पार्विक अग्नि वाक् है, उसकी व्याप्ति सूर्य मण्डल तक होती है इसलिए उसकी दृष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि का लहर वायु यजुः नाम से व्यवहृत है।

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण हम पहले कर चुके हैं। निस्पृष्टता का इस्कर कष्टता के प्रमाणों की सजाति भी वहाँ बिस्तार का चुकी है। इसलिए विद्य-परिपरीत दोनों विद्वान्तों का समन्वय हो जाता है।

एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि वायु और सूर्य से तीनों वेदों का प्राबुधान हुआ इसका भी वैज्ञानिक वेदों में खरेत पहले बताया जा चुका है। मध्य-रूप वेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों हो सकता है कि अश्वेद में प्रधानतया सौर पार्विक अग्नि का विवरण है। दूसरे जोकों के अग्नि इसके लहर-रूप से वर्णित है। यजुर्वेद में प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य रूप में वर्णन है और सामवेद में सूर्य और आविस्व का। यह बात तीनों वेदों के आध्यात्मिक मन्त्रों में सद्गत रूप से दर्शाई गई है। अश्वेद के प्रारम्भ का मन्त्र है अग्निमीळ पुरोहितम् अर्थात् यहाँ हमारे सम्पूर्ण विराजमान पार्विक अग्नि का हम प्रत्यक्षन करते हैं। यजुर्वेद के प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है ‘इमे स्वोऽग्न्य स्यान्नाययस्य और साम-वेद के प्रारम्भ में ‘अग्न आयाहि धीतयं यह मन्त्र है। अर्थात् एव-जोक से आनेवाला अग्नि उसमें मुख्यतया प्रयुक्त है। यद्यपि सभी वेदों में सभी देवताओं की स्तुति आती है क्योंकि सभी जीवों में सभी देवता वास्तव हैं। किन्तु एक एक को प्रधान रखकर उनके लहर-रूप से अन्य देवताओं का प्रत्यक्षन उन उन देवों में किया गया है। इसी आधार से अग्नेऽग्न्येदो अजायत इत्यादि मुनि में और—

अग्निषायायुरधिभ्यस्तु अर्थं प्राप्नोति सनातनम् ।
 बुद्धो ह्यसिद्धार्थं भुङ्क्ष्वसामसदृशम् ॥

इस मनु प्रोक्त स्मृति में अग्नि, वायु एवं स जगत्सृष्ट्याम वेदों की उत्पत्ति बताई गई है ।

इस सम्पूर्ण प्रकरण का सारांश यह है कि वेद शब्द और उसके अन्वय विद्येय बतानेवाले अर्थ-समूहों का शब्द, दो प्रकार के अर्थों में व्यवहृत होते हैं, एक शब्द के उत्पादक वैज्ञानिक अर्थ में दूसरे उसके ज्ञान में । ज्ञान में प्रयुक्त होनेवाले वेद शब्द का भी चार प्रकार से व्यवहार होता है—शब्द-समूह के उत्पादक पक्षन्ती और मध्यमा वाक् के ज्ञान-रूप अर्थ में, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले शब्द-समूह में, उस शब्द-समूह को सुनकर ओंता के हृदय में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में और उस ज्ञान के विषयीभूत ऐकिक या अवाकिक अर्थों में । इनके विशेष-विशेष-भाव में वक्ष्य के इच्छानुसार परिचयन हो सकता है । ऐकिक या अवाकिक शब्दाभिप्राय के जनक ज्ञान को वेद कहते हैं उस ज्ञान के द्वारा अभिप्राय होनेवाले शब्दों से ओंता को जो ज्ञान होता है उसे भी वेद कह सकते हैं । ज्ञान से उत्पन्न वा ज्ञान के उत्पादक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुत्पन्न रहनेवाले शब्द-समूह को भी वेद कहते हैं और उस ज्ञान के विषयीभूत और शब्दों के वाक्य अर्थ को भी वेद कहा जाता है । वेद शब्द की व्याकरणानुसार भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियों से ये चारो ही अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं । इनमें से वैज्ञानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं वे ईश्वर-वृत्त, ईश्वर-निष्पत्ति या अपौरुषेय ही करे या सकते हैं । शब्द-समूह को विशेष मानकर ज्ञान को विशेष ज्ञानने की दृष्टि में भी वेद सर्वथा 'अपौरुषेय' ही हैं । क्योंकि ज्ञान स्वकल्पित नित्य है और ज्ञानियों के हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से प्राबुर्लभ हुआ । वस्तुतः, ज्ञान ईश्वर का रूप है इसलिए वेद को ईश्वर का रूप भी कहा जाता है । ज्ञान के विषयीभूत शब्दों के वाक्य अर्थ को यदि वेद शब्द से किया जाय तो वेद को ईश्वर-निर्मित और ईश्वर-निष्पत्ति कहा जाता है । यदि शब्द-समूह को ही प्रधान माना जाय तो भी यह विचारना होगा कि कौन-सा शब्द-समूह । ज्ञान के साथ नित्य सम्मिश्रित पक्षन्ती वा मध्यमा वाक् का शब्द-समूह अथवा वैदिकी वाक् का शब्द-समूह । प्रथम पक्ष में भी वेदों की अपौरुषेयता वा ईश्वर-अधीनता ही रहेगी; क्योंकि पक्षन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं कर सकता । ये अर्थ के साथ नित्य सम्मिश्रित शब्द शब्द-निरुपस्थानियों के मत में अपौरुषेय है और अनित्यतावादियों के मत में ईश्वर-प्रणीत है । जब विचार केवल वैदिकी वाक् के शब्दों पर ही रह गया तो भी शब्द-निरुपस्थानियों के मत में अपौरुषेय है अनिर्माण पौरुषेय है उससे अभिप्राय होनेवाला सुखरसप्रेम रूप शब्द तो नित्य ही है । तब केवल आनुपूर्वी का लक्षणैव श्रुति-महर्षिों द्वारा माना जायगा । और, वाक्यरसप्रेम रूप शब्द को नित्य-ज्ञाननेवाले के मत में तो वाक्य-रूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुपूर्वी की अभिव्यक्ति प्रथम

जानि के कच्चा होने मात्र से ज्ञापियों में कचुल का विग्राम होगा। अनित्यत्ववादिओं के मत में भी लौकिक प्रमाणान्तर से अर्थात् जानकर शब्द-प्रयोग करना, वैसा कि लौकिक धर्मों में होता है वह भी वेद में है नहीं। ईश्वर-प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर केवल धर्मों का प्रयोग करने के कारण ज्ञापि-महर्षि प्रवक्ष्य या प्रवेष्टा कहे जायेंगे। इस प्रकार, सूक्ष्म विचार करने पर वेद का कच्चा कौन है। इस विषय में कोई बड़ी विप्रतिपत्ति नहीं रहती अधिकांश में उनकी अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है। केवल बहुत मोड़ अंश में में विचार रहता है, जो नगण्य है। अतः, वेदों की अपौरुषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता ही आर्य-संस्कृति में प्रधानतया साम्य है।

वेदों की विशेषता

अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शास्त्रों से वेद के शास्त्रों में विशिष्टता यही है कि अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शास्त्रों के प्रतिपाद्य अर्थों का ज्ञान उनके वक्ष्य को लौकिक प्रमाणों से होता है, वृक्षे प्रमाणों से अथ साक्षात्कार कर के स्वतन्त्र रूप से शब्द-प्रयोग करते हैं, इसलिये वे अन्यकर्त्ता कहे जाते हैं। किन्तु वेद-शास्त्रों के काव्यार्थ स्वयं अपूर्व दण्ड आदि का सुष्ठु ज्ञान प्रमाणान्तर से सम्यक् नहीं। यहाँ वह ज्ञान योग, समाधि आदि द्वारा प्रसादित ईश्वर के द्वारा ही प्रवक्ष्य है और उस ज्ञान का मूल वृक्ष कोई शास्त्र में नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वेद से प्राचीन कोई अन्य अभी तक किसी ने नहीं माना। अन्य ग्रन्थों का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों के अर्थात्नीन होने के कारण केवलमूलक कहा जा सकता है किन्तु वेद का ज्ञान ईश्वर-प्रवक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिये अर्थ की दृष्टि से ज्ञापि महर्षि प्रवक्ष्य कहे जाते हैं और शास्त्रों की दृष्टि से प्रवक्ष्य वा आनुपूर्वी निर्माता। जो ब्रह्मल और कचुल में समन्वित हो जाय है।

वृक्षे वेदों में यह विशेषता है कि इनके सिद्धान्त बाल-मेरु से परिचर्चित नहीं होते। यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं। मनुष्य के ज्ञान में भ्रम प्रमादादि सम्भव हैं। अतः वह ज्ञान बलवत्ता रहता है। मूल प्रतीत होने पर वृक्ष अधिक विज्ञान, उस सिद्धान्त को बलवत् रहता है। किन्तु ईश्वर में भ्रम प्रमादादि सम्भव नहीं अतः ईश्वर-ज्ञान कभी नहीं बलवत्ता। यही कारण है कि बने-बड़े विज्ञानवेत्ता विज्ञान, बड़े विचार से जो सिद्धान्त (थिउरिरी) स्थिर करते हैं वे भी जगत् बलवत् होने पड़ते हैं। किन्तु वैदिक सिद्धान्त ईश्वरीय ज्ञान है। उनमें आज तक कोई मूल नहीं निकल सकी। जहाँ-जहाँ आधुनिक विज्ञान ने वैदिक विज्ञान के सिद्धान्तों से मतभेद दिखाकर संघर्ष किया वहाँ आधुनिक विज्ञान को ही घुस-फिर कर वैदिक सिद्धान्तों की शरण में जाना पड़ा। वैदिक सिद्धान्त अमल रहे। इसके कई एक उपधारण हैं दृष्टान्त-रूप में दो-तीन हम उपस्थित कर देते हैं।

(१) वेद का अनादिकात् से अदल सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण ब्रह्म का मूल एक है। 'सदेव सौम्येयम् आसीदेकमेवाहितीयम्' यहाँ का पञ्चाधोप है। पञ्चम विज्ञान पहले इसके विरुद्ध पड़ा। उन्होंने अपने कल्पित हाइड्रोजन आक्सिजन

आदि को मौखिक और अपरिवर्तनीय तत्त्व माना। अम्भरण से उनकी संख्या बढ़ती गई। पैठठ, तिरानम्भ, दत्तात्रिक आदि रात्र संख्या-विस्तार हुआ। किन्तु आज विज्ञान रास्ते पर आ गया है कि अवतक के मान हुए दत्तात्रिक तत्त्व आत्मिक नहीं, वे ता अन्य हैं। मौखिक तत्त्व तो यो ही हैं—इन्द्रजिह्वान और प्राटोम। आर, अब आकाश ठठ गई है कि दो का भी एक ही मूल स विचार है। यो इस विज्ञान के मध्याह्न-काल में भी 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेवमवावृत्तीयम्' का विजय दस्त बज गया। यद्यपि एक तत्त्व है विकास होने की पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञान नहीं समझ सता है और दोनों ओर के पारद्वत विद्वानों का कथन है कि बिना व्यापारिक दृष्टि मिष्ट यह गुप्ती सुझावों भी नहीं तथापि सिद्धान्त-रूप में तो पाश्चात्य विज्ञान की वैदिक विज्ञान की शरण में आना ही पडा।

(२) यह हसमान सृष्टि कितने काल से चल रही है—इस पर बहुत बड़ा मतभेद था। वेदोक्त युग-प्रतिष्ठा के अनुसार, जिसका कि विचार रूप से स्वीकारण वैदानुयायी पुराणों में है सृष्टि कुछ म्यून दो अरब वर्ष की पुरानी मानी जाती है। पाश्चात्यो के वर्तमान इसे केवल पौंच हजार वर्ष पुरानी कहते थे। विज्ञान भी पहले सृष्टि की आयु अल्प ही बताने लगा। किन्तु शनी शनी भूगर्भ-विज्ञान के आविष्कार उनकी औल प्यकते गये। पाश्चात्य वैज्ञानिक कम से सृष्टि की प्राचीनता सानवे-मानवे आज करीब दो अरब वर्ष पुरानी सृष्टि स्वीकार कर चुके हैं। यद्यपि भारतीय द्यकों की तरह वे वर्ष मास तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नहीं कर पाये हैं उसमें न अपने कितना समझ अभी और जोगा। किन्तु सिद्धान्त-रूप में वहाँ भी वैदिक विज्ञान का विजय घोषित हो गया।

(३) वैदिक विज्ञान दम्भ को आकाश का गुण कहता आया है। वेद वाक् को इन्द्रजिह्वी कहता है। इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता तत्त्व अन्तरिक्ष में व्यापक है। पाश्चात्य विज्ञान इससे विरुद्ध चला। वह दम्भ को वायु का गुण सिद्ध करनेमें लगा। किन्तु आज रेडियो के आविष्कार ने उनकी 'मिठरी' बरक डाली। आज वे मान गये कि दम्भ लेकैणों में कितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वायु में नहीं है। इससे दम्भ, 'ईप्स' वा 'स्पेस' का ही गुण है। ईप्स अर स्पेस दोनों ही हमारे वहाँ आकाश-तत्त्व में ही अन्तर्गत हैं इससे वहाँ भी वैदिक विज्ञान का अवधोप हुआ।

(४) कुछ जटा आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था। वेदादि द्यक इन्ही तथा से चेतन कहते थे। स्वनामधन्य भारतमूर्द्धन्य डॉ. अमरीन्धनप्र बसु ने वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही वृक्षादि में प्राणसत्ता सिद्ध कर वैदिक विज्ञान का अवजय पहच दिया।

(५) और तो क्या नित्य व्यवहार में आनेवाली अतृप्तास की गणना की ही रेल कीचि। मनुष्यसृष्टि प्रकृता ज्ञान आज तक अतृप्तासादि की गणना करने में भी समर्थ न हो सका। हमारे मुखममान मात्राओं का सुधारम और समझन अभी प्रत्यक्ष प्रीप्स में आता है और अभी महाधीत में। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि अतृ (मौलम) उनकी मय-गणना का स्पष्ट नहीं देती ठल गणना को अवैज्ञानिक घोषित करती है।

प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके। कभी कोई महीना उनतीस दिन का होता है तो कभी बही तीस वा एकतीस दिन का हो जाता है। आज कीन-सी छारीस है इसका वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक माननेवाली पाश्चात्य आचार्यों का इतिहास भी बताता है कि मोगल से मेरु देशकर एक बार स्याह दिन बीच में से निकाल देने पड़े थे। पहली तारीख को ही बारह तारीख पोषित की गई थी। अतुर्ष बप पुरबरी में एक दिन बहान की कल्पना कर आगे ऐसा मेरु न आने का उपाय किया गया किन्तु फिर भी गड़बड़ी देर शताब्दी के अन्तिम वर्ष में दिन न बटाना स्थिर किया। इन बातों का आधार कुछ नहीं केवल अनुमानादि प्रचल 'विडरी' थी। आज भी विद्वान कहते हैं कि अब भी बप-गणना में कुछ बड़ी-बड़ों का अन्तर है। क-शताब्दी वा सहस्राब्दी के बाद फिर ऐसा समय आवेगा कि तारीखें बदल देनी पड़गी। आज यह तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ भी नहीं। किन्तु वैदिक विज्ञान के आधार पर बल्लेबासी तिथि-साक्षात् प्रमाणा कभी बदलनी पड़ी हो ऐसा कोई इतिहास नहीं। और बप से सावन बप को मिला इन के लिए जो यहाँ अधिमास का सिद्धान्त बताया गया है उसका मूल अक्षुण्णता में मिलता है। बारुण-सूक्त में मन्त्र है कि—

येद् मासो धृतयतो द्वादश प्रजायतः । येद् य उपजायते ।

अर्थात् बरुण देवता बारह महीनों का जानता है, और जो नया महीना बढ़ जाता है उसे भी जानता है। बरुण देवता से अधिक मास का क्या सम्भव है इस अद्विष्ट गम्भीर विचिन्ना में हम यहाँ नहीं पड़ेगे। तैत्तिरीय-संहिता बहुत विस्तृत एक सतत निबन्ध का विषय है। यहाँ इतना ही संकेत कर देते हैं कि वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी मगधान् सूर्य के बरा में है वा उसकी परिक्रमा करती है और अन्तमा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य बरुण की परिक्रमा करता रहता है। बरुण की सृष्टि में अक्षुण्णता का मन्त्र है कि—

उर्ग हि राजा यन्मन्त्रकान् सूर्याय पन्ध्यामन्त्रेयथा उ ।

अथर्ष पावाप्रतिष्ठातये यदुतापयस्य इदयाधिध अर्षः ॥

इसका प्रतीकयोगी आधार है कि बरुण राजा सूर्य का चलन के लिए बहुत बड़ा मार्ग दता है। बिना देवासे सूर्य को देर भी बड़ी देता है। इसलिये है कि बरुण के ही आश्रय ॥ यह सूर्य-मन्त्रक उसकी परिक्रमा करता रहता है। अर्थात् अन्त पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास वप आदि की व्यवस्था चलती है। इसी व्यवस्था को सुलगात चलाने के लिए अधिक मास 'उपजायते' की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से ५-ति प्राचीन काज से बराबर चलन रहने पर भी हमारी व्यवस्था में अतु-परिवर्तन में कोई भेद नहीं पड़ता। इसीसे विश्व विज्ञान हमसे कहते हैं कि यह इन्द्र ज्ञान द्वारा लम्पादित व्यवस्था है। इसका लम्पन पन्ध्या तिथि, बार, नवय आदि कोई भी अनुप-कथित नहीं सर मूल-वर्द्धादि के आधार पर है। निम्नो की दो प्रकार की व्यवस्था है। यह लम्पन गाने-कथित १६ मासों में

विमल दिखा गया है। इसी के कल्पित दृष्टों पर सूर्य चन्द्रमा अपना पृथ्वी और चन्द्रमा परिभ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रति बारह-बारह अंश के अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्, अमावस्या तिथि को सूर्य और चन्द्रमा एक स्रज पर रहते हैं। आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने लगता है। भू-भ्रमणवादियों के मत में सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, उनके मतानुसार सूर्य एक दिन में एक अंशमात्र चलता है। किन्तु चन्द्रमा एक दिन में ११ अंश चलता है। भू-भ्रमण वा सूर्य-भ्रमण में कोई गणित का भेद नहीं पड़ता। इसलिये समझने की सुगमता के लिये हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सूर्य-भ्रमण को ही मानते हुए निरूपण करेंगे। उक्त प्रक्रिया के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा में ११ अंश का अन्तर जबतक रहे, जबतक एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्, ११ अंश के अन्तर तक प्रतिपदा १२ से १४ अंश के अन्तर तक द्वितीया १४ से १६ अंश के अन्तर तक तृतीया इत्यादि। यों बूझते-बूझते १ तिथियों में १६ अंश पूरे हो जायेंगे और पुनः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक स्रज में आ जायेंगे। चन्द्रमा के भ्रमण का मार्ग कभी भूमध्य रेखा के समीप रहता है और कभी बहुत दूर। समीप का क्षेत्र छोटा होने के कारण उसके अंश छोटे होते हैं और छद्मान गति से वहाँ ११ अंश अल्प समय में पूरे हो जाते हैं, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। वहाँ के अंश भी बड़े होते हैं। इसलिये वहाँ ११ अंश पूरे करने में अधिक समय लगता है। यही कारण है कि हमारी तिथियाँ बढ़ती बढ़ती रहती हैं। जब पृथ्वी के समीप में चन्द्रमा भ्रमण करता रहेगा तब तिथि छोटी होगी और दूर के भ्रमण में तिथि बड़ी हो जावगी। यों ही बड़ियों का भेद पड़ते पड़ते वहाँ एक ही दिन के भीतर वृद्धे १२ अंश की भी समाप्ति हो जावगी वहाँ तिथि दूध जावगी और वहाँ एक सूर्योदय से वृद्धे सूर्योदय तक पूरे १४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी ११ अंश पूरे न होंगे वहाँ तिथि बढ़ जावगी। यह तिथियों की एक प्रकार की व्यवस्था है। वृद्धी व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा का पूरा १६वें दिवस अर्थात् एक कला जबतक सूर्य के तेज से प्रकाशित न हो जाय तबतक एक तिथि। अवस्था को चन्द्र-मण्डल के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मध्य पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिये चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के समुल्ल नहीं है वह उस दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। किन्तु पृथ्वी के समुल्ल भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिये हमें उस दिन चन्द्र-मण्डल दिखाई नहीं देता। किन्तु जब चन्द्रमा १९ अंश आगे निकल गया तब कर भाग से १६वें अंश पर प्रकाश पड़कर शुक्ल प्रतिपदा को चन्द्रमा की एक कला बन जाती है।

इसका सूक्ष्म भाग हम नहीं हो सकता। इसलिये शुक्ल प्रतिपदा को भी हम-भोग चन्द्र-दर्शन नहीं कर पाते। किन्तु, द्वितीया को जब दो कलाएँ बसक उठती हैं तब चन्द्रमा का कुछ अंश हमें दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आगे एक-एक कला बढ़ती जाती है और एक कला की पूर्ति के साथ ही एक तिथि की पूर्ति मान ली जाती है। पूर्विका को चन्द्रमा और सूर्य ठीक सामने आ जाते हैं, इसलिये चन्द्रमा का हमर का

मग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात् पूर्णिमा हो जाती है। फिर चन्द्रता के कारण ११ बीज पर प्रकाश गिरना बन्द होता जाता है और चन्द्र-मण्डल घटन लगता है। अमावस्या को फिर दोनों मण्डलों के साप हो जाने के कारण अग्रमा अभ्यस्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी व्यवस्था है। इसमें स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पड़ती है अर्थात् अतक चन्द्रमा पृथ्वी के समीप में घूमता रहेगा तबतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून बंध पर पड़ेगा। और, कल्पपूर्ति किम्वद से होगी। किन्तु जब वह पृथ्वी से छिटना दूर होगा उतना ही सूर्य-मण्डल के समीप पहुँचगा इत्येक प्रकाश पड़ने में हीन्दा होगी और कल्पपूर्ति भी शीघ्र होगी। "सूर्य्य दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में पटियों का भेद पड़ता है। किस क्षण में वैसी तिथि सेना, यह निष्पन्न भ्रमशास्त्रों में कर दिया जाता है। अस्तु; हमें यहाँ इतना ही कहना है कि दोनों प्रकार की तिथियों प्रत्यक्ष स बानी का सच्ची हैं। यत्र से सूर्य और चन्द्रमा का वेध कर पहिले प्रकार की तिथि गणन की जायगी और चन्द्र-मण्डल को यत्र स सूर्य दसकर दूसरे प्रकार की तिथि का भी सुदृश्य हो जायगा। नक्षत्र का ज्ञान तां सूर्य ही हा जाता है कि किस नक्षत्र (वार) के समसुत्र में अतक चन्द्रमा रहे तबतक वह नक्षत्र कहलाता है। इस प्रकार हमारे तिथि नक्षत्र आदि कल्पना-भ्रमस नहीं प्रत्यक्षगम्य हैं।

बायें की स्थिति भी मुख्यचरित्र प्रकार से है। प्राचीन ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार मानी गई है। पृथ्वी से आरम्भ कर पहले चन्द्रमा उसके बागं बुध उसके बागं शुक्र फिर सूर्य उसके ऊपर क्रम से मंगल बृहस्पति और शनि अन्त में शनैश्चर है। इस क्रम के अनुसार प्रातः सूर्योदय ॥ आरम्भ कर ११ घंटे की एक एक घण्टा (१ होय १ घंटे की होती है) मानी जाती है। १२ घंटे में सातों ग्रहों की घण्टाओं के १ चक्कर होकर भाग १ पूर्ण की होराएँ आरंभ होती होकर दूसरे दिन के सूर्योदय-काक में चौथे घण्टे की घण्टा आरंभ की घण्टा के नाम ॥ हागा। यह क्रम ऊपर से नीचे की ओर को चलता है अर्थात् अग्नी परमेष्वाग्र परमेश्वर है वह नीचे से ऊपर की ओर भी यहां उसके विपरीत क्रम है। ता मय सोचिए कि आज यदि सूर्यचार है तो सूर्य की होरा से आरम्भ है। तीन चक्कर काटकर २४वीं घण्टा फिर सूर्य की होगी। २१वीं घण्टा की २४वीं घण्टा की घण्टा वह अश्विनी संक्रान्ति है। तब दूसरे दिन प्रातः चन्द्रमा की घण्टा होगी और सूर्यचार के दूसरे दिन चन्द्रचार होगा। अब चन्द्रमा से आरम्भ कर तीन चक्कर काट कर भी होरा फिर चन्द्रमा की आएगी। २३वीं घण्टा शनिवार की और २४वीं बृहस्पति की घण्टा वह अश्विनी संक्रान्ति है। तब तीसरे दिन प्रातः मंगल की घण्टा होगी अर्थात् वह मङ्गलचार बहलगायगा। इसी क्रम में सातों बार दिन चरित। व्यवस्था ठीक ठहरेगी। यह ठीक है कि तिथि और नक्षत्र की तरह पर पर क्रम मन्त्रा नहीं देगा जा सकता। किन्तु है यह सभा के अनुसार मुख्यचरित्र। इस प्रकार विरान्ति मन्त्र के मुख्यचरित्र पक्षों की टण्ट टण्टकर आज बलिष्ठ भाग पर हमें से जाने की चेष्टा हो रही है यह हमारा बुधाग्र ही है। अन्त पर मन्त्र

बहुत कम हो गया। कहना केवल यही था कि वेदानुयायिनी व्यवस्था वैज्ञानिक और बलवत् है। यह भी वेदों की विश्वसनीयता है और उनके ईश्वरीय ज्ञान होने का प्रमाण है।

वेद तीन या चार

यह भी एक समीक्षक का स्थान है कि ये ग्रन्थ-रूप वेद तीन हैं या चार। क्योंकि 'इति वेदाङ्गवङ्करी' और 'अथारो वेदाः' दोनों प्रकार के वाक्य प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। इसका समाधान यह है कि रचना-वेद की दृष्टि से तो वेद तीन ही होते हैं क्योंकि रचना तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य पद्य और गान। उनमें गद्य को यजुः, पद्य को सक्स और गान को साम कहा जाता है। चौथे प्रकार की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं। इसलिये चौथा वेद नहीं हो सकता। इस क्रम में ब्रह्मवेद संहिता में जो अथर्ववेद पद्य आते हैं वे सक्स ही कहा जायेंगे। अथर्ववेद-संहिता में भी जो गद्य भाग है वह यजुः समस्त किवा आचमण। पद्य-भाग सक्स और गान-भाग भी यदि कोई मिले तो वह साम में सम्मिलित हो जायगा। वह तीन बर मानने का उपपत्ति है। यह भी जो कायकता अतिविक्र होते हैं, उनकी दृष्टि से वेद चार कहे जाते हैं; क्योंकि प्रत्येक छोटे (इति) और बड़े (सोम) यज्ञों में चार अतिविक्र आवश्यक होते हैं। होता अग्न्यर्चु उग्राता और प्रजा। बड़े यज्ञों में एक-एक के तीन उग्रावक और होकर सोमव अतिविक्र हो जाते हैं। किन्तु वे तीन उग्रावक उही मुख्य में सम्मिलित मान लिये जाते हैं। अतः, वे चार अतिविक्रों के पढ़ने के लिए एक वेद के चार विभाग मानवान् वेदव्यास ने किया है। जिससे एक-एक वेद की पढ़कर भी कोई विद्वान् यह स अतिविक्र बन सके। होता के पढ़ने का अर्थवैद है जिसे होता-वेद भी कहते हैं। केवल अग्न्यर्चु-भाग पढ़कर वैदिक विद्वान् यह भी होता बन सकता है। अथर्ववेद के पढ़ने का वेद ब्रह्मवेद है वह अग्न्यर्चु वेद भी कहलाता है। एवं उग्राव के पढ़ने का अथर्ववेद है। सामवेद पढ़कर वैदिक विद्वान् यह भी उग्राव हो सकता है। इन तीन प्रकार के अतिविक्रों के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु सारा सबके बाबों का निरीक्षण है। बिना उसके सब बाबों के जाने निरीक्षण कैसे कर पायेगा। इसलिये उसे तीनों में यह पढ़ना आवश्यक है। तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्त अथर्व आ जाने पर शांतिरूप पौष्टिक, प्रायश्चित्त आदि कर्म भी उसे करने पड़ते हैं। इन कर्मों के काम के लिए अथर्ववेद पढ़ना भी उसे आवश्यक होता है। वे प्रजा ब्रह्मवेदी ही हो सकता है। अथर्ववेद उसका प्रायश्चित्तिक वेद है। वर्तमान बर-संहिताओं का उपपत्ति इन अतिविक्रों के बाबों के अनुसृत ही हुआ है। संहिता में भी स्पष्ट बताया गया है—

अग्नीं यथा पायमास्य पुपुभ्याम् आयुर्न तृणापति दापयरीपु।

प्रजा यथा वर्तुत आतपिषां यद्यस्य माघां वि भमीत उरया ॥

इसका अर्थ यह है कि एक हाता माघ या अतिविक्र कर्त्ताओं का परिशीलन करना रहता है अथर्व वेद का अर्थ-रूप है। उनके समूह का पाठ करता रहता है। और,

एक गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचाओं का गान करता रहता है, एक ब्रह्म नाम का ऋत्विक् कर्मों का ऋम करता रहता है और किसी विष्णु के आ पड़ने पर उसकी शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। सोषा अथ्वसु नाम का ऋत्विक् (अग्नि में आहुति बाधता हुआ) यज्ञ के अथर्वों को बनाता है। वसु, इसी वेद बोधित ऋत्विजों के कर्म के अनुसार नार संहिताओं का संघटन है और इनमें यज्ञ-वेद का आहुति देने का काम मुख्य माना जाता है।

व्याकरण के जो कई एक विद्वान् यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञ-कर्म नहीं है। उन्हें इस ऋचा पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वयं ऋग्वेद की ऋचा ही वह यज्ञ का ऋम बता रही है तो उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या हो सकता है। अस्तु।

ब्राह्मण भाग भी वेद है

यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विषय बन गया है कि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है या केवल मन्त्र-भाग का। प्राचीन ग्रन्थों में इस विवाद का कोई सूत्र नहीं मिलता। प्राचीन ग्रन्थों में सभी ब्रह्म और ब्राह्मण दोनों को वेद माना गया है—मन्त्रब्राह्मणयज्ञवेद नामवेदम्। मीमांसा और न्याय शास्त्र में जो वेद के विषय विभाग किये हैं—विधि अर्चबाद, अनुवाद आदि, वे सभी मुख्यतया ब्राह्मण में ही पाये जाते हैं। व्याकरण के मुख्य व्याख्यान महाशान् पाणिनि ने भी 'छन्दसि' पर से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण किया है। अथवा, उन्होंने 'छन्दसि' कहकर व्याकरण के किन-किन प्रत्यय आदेश, स्वर आदि का विधान किया है व मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में पाये जाते हैं। जो नाम केवल मन्त्र-भाग में ही है, उनके लिए सूत्र में 'मन्त्रे' पद दिया है। केवल ब्राह्मण में होनेवाले व्याकरण-कायों के लिए 'ब्राह्मणे' पद उनके सूत्र में आया है। इससे 'छन्द' पद से दोनों का ग्रहण स्पष्ट है। परमेश्वर के प्रधान प्रवक्ता महाशान्मनु ने भी—

उदितेऽनुदिते खेय समयाध्युषितं तथा ।

मर्वथा यत्तते यद्य हतीर्षं धेहिषी भुतेः ॥

इत्यादि वचनों में ब्राह्मण के वाक्या का धेहिषी भुति नाम से कहा है। इन सब वचनों की रोशनी से पूरी सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वर कहे जाते थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान मन्त्र ब्राह्मणायमक ग्रन्थों के पद्यान्वयन से भी दोनों का ही वेदत्व सिद्ध होता है; क्योंकि संहिताओं में—विशेष कर गुरु-यजुर्वेद संहिता में जो मन्त्रों का ऋम है वह ब्राह्मण के अनुसार ही उचर्य हो जाता है। प्रथम मन्त्र के अनन्तर दूसरा मन्त्र कभी आया दूसरे के अनन्तर तीसरा कभी आया—यह उपरलि उचर्य-ब्राह्मण से ही सिद्ध होती है। अथवा इस ऋम का कोई बीच प्राप्त नहीं हो सकता और बृह-यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता आदि में तो आज भी मन्त्र और ब्राह्मण सम्मिश्रित रूप में ही उपलब्ध हैं। तब उनकी वृष-वृष-रूप वेद कहा जा सकता है। आधुनिक विद्वान् यह पुष्टि दते हैं कि ब्राह्मण-भाग में कई तरह मन्त्रों का

व्याख्यान मिथ्या है, इसलिए वेद शब्द से केवल मन्त्र-भाग को ही लेना उचित है और ब्राह्मण से उनके एक प्रकार के भाष्य हैं। इसलिए उन्हें बद नहीं करना चाहिए। विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नहीं उतरती क्योंकि व्याकरण के महाभाष्यकार भीष्मन्त्रि मुनि ने महाभाष्य में यह विचार उठाया है कि व्याकरण किसे करना चाहिए? केवल सूत्रों को या व्याख्या-सहित सूत्रों को? इसका निर्णय यही किया है, कि व्याख्या-सहित सूत्रों का नाम व्याकरण है। इसी व्याख्य से व्याख्या-सहित मन्त्रों का नाम पूर्वीक प्रमाणों से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण केवल व्याख्या-रूप ही तो नहीं है। बलादि कर्मों की विधि उनकी अन्तर्गत इतिवृत्तम्पदा और उनकी स्तुति आदि सब स्वतन्त्र रूप में ही वर्णित हैं। इस सभी पूर्ण मन्त्र का प्रमाण वे लुके है कि यज्ञ की इतिवृत्तम्पदा का सकेत मन्त्र भाग में भी प्राप्त है। उसके अतिरिक्त और सैकड़ों मंत्रां में देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया गया है कि यह इति आप के लिए प्रस्तुत है इसे कृपया स्वीकार कीजिए। इस यज्ञ के आप रक्षक हैं। आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा इत्यादि। बिना यज्ञ के उसे स्वीकार करने का और क्या उपाय हो सकता है। उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणों में ही प्राप्त होती है। केवल मन्त्र-भाग के व्याचार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। बिना यज्ञ के इन मन्त्रों के कर्म की संगति ही क्या बैठ सकती है। वेद को यज्ञ-वेद और सब ज्ञान-विज्ञानों की निधि-रूप को बताया जाता है, वे अस्मिन् भी ब्राह्मणों के वाचयान पर्याख्येयन से ही सार्वक होती हैं। ब्राह्मणों के मनन से ही सब प्रकार के विज्ञान भी प्रसृष्ट होते हैं। ऐसा ही निबन्ध से विद्वानों को रज्जु अन्वृत होगा। इसलिए विश्व-सम्प्राप्त में मन्त्र ब्राह्मण दोनों ही वेद-रूप से ग्रहीत हैं।

ब्राह्मणों में भी तीन अन्तर्गत विभाग होते हैं। कर्म-काण्ड के प्रतिपादक भाग का नाम ब्राह्मण ही रहता है। उपासना-काण्ड का स्थित भाग में प्रतिपादन है उसे आरण्यक कहते हैं और ज्ञान काण्ड के वा आरण्यक के प्रतिपादक भाग का उपनिषद् नाम से व्यवहार किया जाता है। ये तीनों एक ही ग्रन्थ के तीन विभाग हैं, जो मुनिषा के लिए पूषद्-पूषद् नामों से पूषद्-पूषद् प्रकाशित किये गये हैं।

छास्त्रा मेद

वेद पढ़नेवालों की मुनिषा के लिए भगवान् कृष्णार्जुन आल ने छहिया और ब्राह्मणों का पूषद्-पूषद् सम्पादन किया और चारों वेदों को अपने चार मुख्य

* (१) वाचवावादि दक्षिणे मे सीमा अरुणतः सेना पाणि मुनी हवन् । —अथर्वशिखा सं १ सू १ म १।

(२) अन्ये च यज्ञ यज्वरं विष्णुः परितूरति च इदं वेदुः पञ्चति । —अथर्वशिखा सं १ सू १ म ४।

(३) विद्वे देवात् आत्मा गन्तुनाम दत्तं हवन्, ऐश्वर्यैरभिधीयते ।

(४) वाय वेदो ह्यनाम सीधमरातीवती निहन्ति वेदः ।

(५) इन्द्र वायुर्दिने स्वरा अथर्वीधि राजतन् इन्द्रो वा युज्यती हि ।

(६) इन्द्र सीमं विज यद्गता त्वा विजयन्तवा मातरास्तवीन्द्र । —अथर्वशिखा, १।२।४।४।

शिष्यों को पढ़ाया। उन शिष्यों ने भी अपनी-अपनी शिष्य-परम्परा में उन ग्रन्थ-समूहों का प्रचार किया। यों जसका पैरवी हुई कुछ शिष्य-परम्परा में जो कहीं-कहीं पाठ मेद वा ब्राह्मणों के जस-मेद हो गये वे आत्मक शास्त्रा मेद नाम से करे जाते हैं। प्राचीनकाल में शास्त्रा मेद बहुत बढ़ गया था। महाभारतवादि ग्रन्थों में मिलता है कि पारों वेदों को मिटाकर ११११ शास्त्राएँ हो गई थीं। उनमें १ शास्त्राएँ केवल सामवेद की थी क्योंकि गान में थोड़ा-बड़ा स्वर का मेद गिनने पर बहुत शास्त्राएँ हो सकती हैं। किन्तु आज तो सब मिटाकर प्रायः १६ शास्त्राएँ मिलती हैं और सब शास्त्राएँ अम्बेठाओं के अमाश से छुट हो गई। जो मिलती हैं उनके पयाओवन से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठ मेद आर कहीं जस मेद है। हों कृष्णयजु और शुक्लयजु नाम से जो यजुर्वेद के दो मेद आत्मक प्रसिद्ध हैं उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। उनके भी अन्तों में तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं है किन्तु कृष्णयजुः में मन्त्र और ब्राह्मणों का विमर्ग ही नहीं है। ब्राह्मण का पाठ भी कृष्णयजुः के घटपत-ब्राह्मण से प्रायः नहीं मिलता। इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान् व्यासजी के यजुर्वेद के शिष्य दैशम्पायन थे। उनकी शिष्य-सम्प्रदायी में एक वाङ्मनस्य भी थे। एक बार वाङ्मनस्य की गर्भोक्ति से दैशम्पायन रूढ़ हो गये और उन्होंने शोक-पूर्वक वाङ्मनस्य से कहा कि तूम कुछ हो इसारी बिद्या छोड़ दे। यह सुनते ही वाङ्मनस्य ने एक वसन किया और उसमें बिद्या-वर्जित सत्कारों को निष्काश पेंका। इसके यह विद्व होता है कि उपनयनादि सत्कारों में कुछ भोग जैसे शिष्य में सत्कारों के सम्बन्धित करने की विधि अनन्त थे उसी प्रकार उनके निष्काश देने का विधान भी उन्हें विहित था। अन्तु इस अर्थ पर कोई विश्वास करे वा न करे किन्तु यह विद्व है कि वाङ्मनस्य ने उस प्राचीन वेद को छाड़ दिया और सत्य की उपार्जना द्वारा नवीन ब्रह्म प्राप्त किया। इसीसे इन दोनों शास्त्राओं में कुछ विशेष अन्तर प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की १५ शास्त्राएँ और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शास्त्राएँ ग्रन्थों में वर्णित हैं। इनमें परस्पर अन्तर्गत मेद बहुत स्वल्प है। आपुनिक वह विद्वान् ऐसा मानते हैं कि शास्त्रा नाम ब्रह्म के व्याख्यान का है। किन्तु यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि किन्ती ब्रह्म-सहितार्थ आज प्राप्त होती है वे सब ही शास्त्रा नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वे यदि ब्रह्म के व्याख्यान हैं तो मुख्य ब्रह्म फिर कान-से हैं।

इसका कोई निश्चय न हो सकेगा। उपलब्ध ग्रन्थों में से इष्टानुसार किसी को मुख्य वेद कह देना और किसी को शास्त्रा कह देना यह निम्न बात देने पर गड़ती है। जैसे, जस-वेद-सहित आचरण से प्रकार की उपलब्ध है। एक मन्त्र जस से और एक अद्वय जस से। मन्त्र-जसवाली वाङ्मन-शास्त्रा करी जाती है और अद्वय-वाणी वाङ्मन-शास्त्रा। अब दोनों ही शास्त्रा नाम से प्रसिद्ध हैं उन मन्त्र-जस वाणी का मुख्य वेद कह दिया जाय और अद्वय-जसवाली को शास्त्रा वा शास्त्रान-जस कह दिया जाय यह तो मनमानी कल्पना हुई। अतः हमें यही विचार से प्रारम्भ नहीं। त्रि-सम्प्रदाय में सभी शास्त्रा कहलती हैं। उनमें पुरोक्त प्रकार से कहीं-कहीं फट-मेद करी योवा जस-मेदमात्र है। किन्ती शास्त्रा में कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं

वृत्ती में ये नहीं पड़े जाते—एखा मेर भी कहीं प्राप्त है। ब्राह्मण आरण्यक आदि भी किन्हीं शास्त्रियों के भिन्न भिन्न रूप हैं और किन्हीं शास्त्रियों के सम्मिश्रित रूप भी। कुछ क्रमागत अपनी अपनी शास्त्र का ही अध्ययन ब्राह्मणों में प्रचलित है। आगे बुद्धि की सम्भ्रता देखकर बहों को समझने के लिए आचार्यों ने अर्थों पर भी नियंत्रण किया और उनका भी बहुत विस्तार हुआ। यह सब ग्रन्थ-रूप येशों के विस्तार का संक्षेपमान प्रदर्शित किया गया है। यों वेद ग्रन्थ का अर्थ विस्तारपूर्ण हुआ।

अब आगे विज्ञान ग्रन्थ की लक्ष्य व्याख्या की जाती है।

ज्ञान और विज्ञान

संस्कृत साहित्य में ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त-प्रयुक्त रूप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आत्मिक प्रवर्णित माया में ज्ञान शब्द सामान्यरूप से जानने के अर्थ में और विज्ञान शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। या यों कहिए कि अंगरेजी 'साइन्स' शब्द का अनुवाद 'विज्ञान' शब्द से किया जाता है। साइन्स के भिन्न-भिन्न मोलों का व्यवहार यहाँ भी विज्ञान में भिन्न-भिन्न विधियों से लगाकर करते हैं जैसे यैतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान मनोविज्ञान आदि-आदि। अमरकोष्कार ने इनका अर्थ किया है कि—

मोक्षे जाह्नानमस्यैव विज्ञानं शिष्यशास्त्रयोः ।

अर्थात्, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाए उस विचार और बुद्धि को 'ज्ञान' कहते हैं और इसके व्यतिरिक्त शिष्य या शास्त्र के विषय की बुद्धि को 'विज्ञान' कहते हैं। इसके अनुसार शिष्य अर्थात् कारीगरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी सब विचारों को विज्ञान कहना प्राप्त होता है। किन्तु साधनिक भाषा में इनका अर्थ और ही प्रकार का किया जाता है। मयकङ्गीता में हो-तीन जगह साब-साब इन दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं ब्रह्माभ्यस्यतेऽहम् ।

यजुःकारथा मोह भूयोऽभ्यस्यज्ञानमस्यैव शिष्यते ॥ (अध्याय ७)

मगधान् कहते हैं कि अर्जुन, जब मैं तुझे विज्ञान-सहित वह ज्ञान विधेय रूप से बता देता हूँ जिसके ज्ञान होने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती।

इदं तु ते गुप्ततमं ब्रह्माभ्यस्यतेऽहम् ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यजुःकारथा मोक्षयतेऽनुमात् ॥ (गीता : १, १)

अर्थात् जब मैं तुम को अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा, क्योंकि तुम अच्छे पात्र हो। गुप्तों में शेष लोभने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। इन ज्ञान विज्ञान को ज्ञानकर तुम शोक-मोहादि अशुभ प्रलय से विमुक्त हो आभोगे इत्यादि।

इन स्थानों में ज्ञान और विज्ञान या विज्ञान-सहित ज्ञान उपदेश का विषय

कहाया गया है। यहाँ विषय और सामान्य का कोई प्रसङ्ग नहीं है आत्मा या ईश्वर के सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुरूप ही अर्थ करना पड़ेगा।

श्रीशङ्कराचार्य आदि व्याख्याकारों ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ बताया है कि शब्द-मात्र के सुनने से जो बुद्धि होती है उसे ज्ञान और मनन एवं एकाग्रता से चित्त स्थाने पर जो विषय अनुभव होता है उसे विज्ञान कहा गया है। यों दार्शनिक भाषा और प्रचलित भाषा में इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिसते हैं। तब क्या ये शब्द मूल से ही अनेकार्थक रहे? या इनका कोई नियत अर्थ पकड़े रहा और धीरे-धीरे व्यवहार में भिन्न-भिन्न अर्थ आते गये यह विचार उठता है। इसीसे उचित विवरण यहाँ किया जायगा।

संस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से 'वि' वह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अर्थों में भिन्न भिन्न स्थानों में प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा और दार्शनिक भाषा में विज्ञान शब्द का 'वि' विविध या विशेष अर्थ में प्रयुक्त जान पड़ता है। विशेष प्रकार का ज्ञान मुख्य ज्ञान या सुनिश्चित सिद्धान्त प्रचलित भाषा में 'वि' का अर्थ माना गया है। और यही विशेष ज्ञान या विषय ज्ञान दार्शनिक भाषा में भी माना गया किन्तु साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का ज्ञान स्पष्टित होया है, क्योंकि विषय आदि में विविध प्रकार का ज्ञान ही विचलित है।

श्रीमद्भगवद्गीता के विज्ञान-भाष्य में और वैदिक साहित्य की आलोचना में मुख्यतः श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा अर्थ लिखा है जो तीनों भाषाओं में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त पदार्थों में एक तत्त्व को अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है और एक ही तत्त्व से अनन्त पदार्थों का विस्तार हुआ इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नाम विज्ञान है। अनेकता में एकता का वर्णन ज्ञान और एकता को अनेकता के रूप में विभक्त देखना विज्ञान है यही तात्पर्य हुआ। अब देखना है कि इस प्रकार के अर्थ करने का आधार क्या है और वह अर्थ सब भाषाओं में किस प्रकार सम्बन्धित हो जाता है। कैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जानने मात्र का बोधक है और विज्ञान आदि उच्च के विशेष है किन्तु यहाँ ज्ञान विज्ञान अज्ञान आदि की भेदी में ज्ञान शब्द आवे रहा उसको भी दृष्टता दिखाने के लिए विशेष अर्थ में ही मानना पड़ा। इस प्रकार के उक्त विध्य अर्थ का आधार स्वयं भगवद्गीता में ही स्पष्ट है—

सद्यभूतेषु यदैकं मायमध्ययमीक्षते।

अविमर्शत विमर्शेषु तदग्रामं बिन्दे सा स्वकम् ॥

अर्थात् भिन्न भिन्न प्रकार के विमर्श, सब भूतों में, जिस प्रक्रिया में, एक ही अविनाशी तत्त्व को देखा जाय यही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे 'ज्ञान' कहते हैं।

यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है इसलिए 'अमरकोष' का 'मोक्ष बीजानम्' लिखना भी सुलभ हो गया। अब विज्ञान शब्द का निरूपण करनी रहा। अन्वय पुण्यों में जो इसका विवेचन मिलता है उसमें विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का

भी आधार मिळ जाता है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के उपरीतर्षे अध्याय के मधैकादश पञ्च श्रीन् मायाम् भूतेषु येन वै ।

ईदंतापैकमप्येषु तन्महान् मम निश्चितम् ॥ (११, १९ १४)

पठयेद् द्वि विद्यान् न तथैकेन येन यत् ।

स्थित्युत्पत्तिखयान् पश्येद् मायामां त्रिगुणात्मनाम् ॥ (११, १९ १५)

निम्नलिखित—धर्मों में भी वे शब्द आने हैं। और इनका विवेचन करते हुए यह किताब गयी है अर्थात् के अनन्त पदार्थों का जो ग्यारह पाँच और तीन के रूप में वर्गीकरण करना (जैसे—म्याम वैशेषिक में नौ-ग्रन्थ बौद्धदर्शन में पञ्च स्कन्ध, सांख्य में तीन गुण जैनदर्शन में पञ्चाक्षिकाय प्रस्पमिह्य-दर्शन में प्रकृति-पुरुष के ऊपर के ग्यारह मूल तत्त्व आदि के रूप में वर्गीकरण किया गया है) और अन्त में सब में एक ही मूल तत्त्व की अनुगत रेलना—यह प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी कहते हैं। किन्तु इस प्रकार से नहीं उसमें प्रक्रिया का मेर हो जाता है कि एक ही सब पदार्थों की उत्पत्ति उसी में स्थिति और अन्त ॥ उसी में सबका रूप, रेलत आन उस प्रक्रिया को विज्ञान समझना। कूर्मपुराण के उत्तर लख के १५वें अध्याय में भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि किस विद्या के द्वारा एक ही मदेस्वर मगवान् को स्वव्यापक देला जाय—यह (विद्या) ज्ञान कहलाती है और उससे विचार द्वारा बौद्ध विद्याओं से भिन्न-भिन्न तत्त्व देखे जायें उसे विज्ञान कहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता की छानेबरी टीका में श्रीछानदेवजी ने भी ऐसी ही व्याख्या की है—

तीरसम्मा तरिणीय बुण्डीमवति शेमुपी ।

परावृत्तपद्मा दूराद्विचारद्वयोपसर्पति ॥

तर्कोऽपि नैवोत्सहते यत्र तन्महान्मर्जुन ।

प्रपञ्चाऽन्यत्त विद्याममहान् तत्र नत्यधी ॥

अर्थात् तीर से वैसी दूर नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बढ़कर बुझित हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है और वहाँ भी जहाँ ज्ञान का उल्लाह नहीं करता वह (एक तत्त्वरूप) ज्ञान है, और उससे भिन्न उसका बनाया हुआ यह प्रपञ्च विज्ञान और प्रपञ्च को सब समझ लेना है अज्ञान।

इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ में विविधता के अर्थ में वि उपसर्ग को मानकर एक ही अनेकता देखने में ही विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई थी। आगे अनेकता का सम्यक् जहाँ—जहाँ विवक्षित हुआ वहाँ यह शब्द विकास पाता गया।

एक का अनेक रूप देना ही विज्ञान है। जैसे, एक ही गुण के बहुत-से आभूषण बना देना या एक ही गुणिका का घट चुड़ी आदि अनेक रूप देना; एक ही लकड़ी के बुगी देना लकड़ आदि बहुत से पदार्थ बना देना यही तो विज्ञान है। हमें विज्ञान में विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई। अर्थात् शब्द में भी एक का

अनेकता ही जाती है जैसे व्याकरण में एक शब्द और पात्र के अनेक रूप काम में एक ही बस्तु का अनेक रूप में वर्णन आमुर्छेद में एक ही भौगोलिक क्षेत्र के कई योग तैयार करना आदि-आदि। इसीलिए, मोक्ष-शास्त्र के अतिरिक्त अन्वय्य शास्त्रों को भी विज्ञान ही कहा जाने लगा। पदार्थ-विज्ञान या 'साइंस' की भी प्रवृत्ति अनेकता की ओर ही है। रसायन-विज्ञान का स्वयं ही एक को अनेक रूप देता है। मनोविज्ञान में भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण 'साइंस' का भी विज्ञान नाम दिया गया।

अनेक में एकता देखना कठिन बात है। वहाँ बुद्धि झुल्लिखती है, अन्तः कि भीज्ञानदेव ने पूर्वोक्त पथ में समझाया है। एक-सत्य-वचन का अर्थ प्रमाणों पर भ्रष्टा रमनेवाले या योग समाधि तक पहुँचनेवाले विशेष व्यक्तियों का ही हो सकता है। बिना एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। अतः एक से अनेकता का तुल्य ज्ञान होना चाहिए कठिन बात नहीं। एक से अनेक पदार्थ बनते हुए दानवशात् विज्ञान की ही आधार मानकर भिन्न-भिन्न तत्वों में एकता का दर्शन करावना ज्ञान में बढ़ता प्राप्त करता है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान में विस्तार आती है। इसीलिए गीता माध्वकारों का 'विज्ञान' शब्द से विस्तृत ज्ञान अर्थ लेना भी हमारे विरुद्ध नहीं पड़ता प्रत्यक्ष अनुभव ही रहता है।

अप्या यह भी दानव चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान बतान की प्रतिष्ठा करके माध्वान ने उक्त प्रकरण में उपस्था क्या किया। इसकी आकापना करने पर भी एक की अनेकता और अनेक में एक सत्य वचन से जानो ही बातें वहाँ मिलती हैं जैसा कि गीता के सप्तम अध्याय में कहा है—'मरी प्रवृत्ति आठ रूपों ॥ विस्तृत है।' इस प्रकार विज्ञान परम वक्ताकर मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब मर ही राज्य में अन्तर्गत है। इस प्रकार अनेक की एकता-ज्ञान ज्ञान कहा गया है। अतः नये अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा के अनन्तर य ही जानो प्रकार की प्रतिपाद मिलती है। ज्ञान की विस्तृता का मनन और समाधि के अनन्तर इसी है। उक्त विस्तृत का अर्थ से नहीं कहा जा सकता। या प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान विज्ञान अर्थों के उक्त अर्थ ही बढ़ रहा है। उपनिषद् और वेदान्त दर्शन में आदर्शपर का ज्ञान रूप और ऊँचे का विज्ञान नाम से कहा गया है। इसमें भी उक्त अर्थ ही बढ़ रहा है। क्योंकि ज्ञान समाधि के एक अर्थ मान पाते हैं। इस प्रकार उपस्थापना करने पर विज्ञान रूप का आकापक नहीं मानना पता। विष्णु मूत्र में एक ही अर्थ में प्रवृत्ति दाकर परम में विकसित हुआ है। यह स्पष्ट हो जाता है। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि भौगोलिक में 'साइंस' और 'विज्ञान' शब्दों का अनुवाद प्रवृत्ति में विज्ञान और ज्ञान अर्थों में किया जाता है। आध्यात्म विज्ञान इसकी परिभाषा द्वारा परीक्षा है कि विज्ञान (विज्ञान) में आंतर का विज्ञान रूप ही जान है। यह साइंस की अर्थों में जान है। अतः, अनेक से किसी एक विज्ञान की बुद्धि में प्रमाण केवल अनेकता का विचार ही ही रूप में रहता है। अतः ये विज्ञान ही ही रूप में जान है। वेदान्त विचार रूप ॥ रहना विज्ञान की ओर विज्ञान ॥ परीक्षा हो जाता रहता है। देना

विवरण कुछ विद्वानों से सुना जाता है। किन्तु संस्कृत शास्त्रों में विज्ञान और दर्शन शब्दों के वाच्य अर्थों में इस प्रकार का मेरु शिखर सम्मत नहीं है। जैसे, विज्ञान शब्द का अर्थ ग्रीष्मकृत्यार्थ आदि आत्माओं ने अवगमन वा प्रत्यक्ष संशय दृढ़ ज्ञान किया है— वैसे 'आत्मा वा जरे ब्रह्मणा इत्यादि भूतियों में दर्शन शब्द का अर्थ भी वही अवगमन वा निश्चयार्थक ज्ञान ही है। आध्यात्मिक तत्त्वों को भी क्रिया-रूप में उपनिषदों में समझाया गया है। जैसा कि मन की अवसमयता का ज्ञान श्वेतकेतु को सोलह दिन उपवास कराकर उदात्तक ऋषि ने दृढ़ कराया (छान्दोग्य उपनिषद्, प्र ३ ख ३)। प्रजापति ने इन्द्र और विश्वन्त को कल्पान में प्रवर्तित्व सिखाकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ किया (छान्दोग्य प्र ८ ख ३) वा इस वाक्यांकि गार्ग्य को अजातशत्रु ने सूक्ष्म पुष्प के पात से आकर आत्मतत्त्व समझाने का आरम्भ किया (बृहदारण्यक अ ४ का १) इत्यादि। इस प्रकार, विज्ञान और दर्शन शब्द हमारे यहाँ एक रूप में ही व्यवहार में आते हैं। हाँ दर्शन शब्द का प्रयोग कभी-कभी 'मन के अर्थ में भी मिलता है। 'इति हि तेन दर्शनम्' इत्यादि। किन्तु जो दर्शनों के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भी दृढ़ हैं। अटकल पर अवलम्बित कोई नहीं। भेदभेद का अधिकारी की भूमिकाओं का मेरु ही दर्शनों के सिद्धान्त-मेरु का कारण है। जिस भूमिका को व्यक्त कर जो दर्शन प्रवृत्त है, उस भूमिका में पूरी सिद्धान्त दृढ़ है। इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नहीं किया जा सकता। यह एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। यहाँ इतना ही कहना है कि अटकल पर अवलम्बित वा अदृढ़ सिद्धान्त हमारे यहाँ दर्शन नहीं माने जाते। हम तो विज्ञान और दर्शन का मेरु कैसे और 'क्यों' इन दो शब्दों में कर सकते हैं। वाप (भाप) से ट्रेन है ही चरती है। इसकी प्रक्रिया ज्ञान केना चाहत वा विज्ञान दुष्मा। क्यों चरती है, वाप में ऐसी दृष्टि क्यों से आई ये सब विचार विचारणी वा दर्शन की श्रेणी में आते हैं। निम्न के उपमुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें काम कर दिखाना चाहत वा विज्ञान दुष्मा। और उस कार्य के होने का मूळतन्त्र खोजना विचारणी वा दर्शन कहनायेगा। इस दृष्टि तो देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, वा कहीं भी कहते हैं—यह दर्शन की परिमाण में ही आ सकता है। विज्ञान उसे नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जो कुछ कहते हैं उसे करके दिखाने की दृष्टि आज हममें नहीं। उस प्रक्रिया को हम बहुत जाल से भूख चुके हैं। इन परिणतों का व्यस्य भी करके दिखाना नहीं। आज तक सब कुछ बाचक आहम्बर (जबानी जमा-रतर्ब) है। एतद्विषय यहाँ तो विज्ञान शब्द का एक से अनेक की कल्पना-रूप पुरोक्त अर्थ मानकर ही हमें बाचक-रूप में चलना है।

मूलतत्त्व निरूपण

इस प्रकार एक मूलतत्त्व से अनन्त पदार्थ बनने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है, यह सिद्ध किया गया। इतना अवश्य है कि यैसी ॥ यह प्रक्रिया इस प्रकार से निरूपित है कि बुद्धि उस पर ठीक पक आती है। सुन्दर वा अप्रामाणिकता की कल्पना का कोई अवसर नहीं रहता। यह भी बुद्धि में लहरा हो जाता है कि इसे तो हम करके भी देना

शक्ति के बाहर ही रहा है। मनुष्यीक विद्वानों का कथन है कि जबतक वर्तमान धारण वैदिक प्रतिया या आप्पातिमकता की ओर न छुट्टेगा, जबतक इस अवस्था का हल नहीं प्राप्त कर सकेगा। अस्तु।

इस प्रकार अवस्था-रहित प्रश्न के प्राप्त न होने या ध्यान में न आने के कारण ही बौद्धदर्शन में अवस्थाओं को ही मूलतत्त्व मान लिया गया और इसी व्यापार पर वह दर्शन वैनाधिक दर्शन कहलाया। एक अवस्था का बिनाश हुए बिना दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसा कि बीज से यदि अंकुर बनेगा, तो बीज की अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी। उसके बाद अंकुर की अवस्था आ सकेगी। इसी प्रकार सुषर्ण को यदि अंगूठी बनाना होगा, तो पूर्वस्थित उसकी टिकड़ी या गोले की अवस्था को गलाकर नष्ट कर देना पड़ेगा। इस प्रकार, एक तत्त्व नष्ट होकर उसके बिनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अतः बिनाश ही मूलतत्त्व ठहरता है और उसके प्रतिपादन से यह दर्शन या विचारधारा भी वैनाधिक दर्शन कहलाता है। वह अवस्था परिवर्तन निया का ही एक रूप है। निया को ब्रह्म भी कहते हैं, इसलिये इस दर्शन के विद्वान् 'ब्रह्म' कहे जाते हैं।

किन्तु वैदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सब कुछ होतीं, तो सब अवस्थाओं में अनुगत एक रूप की प्रत्यभिज्ञा (परिचान) कैसे हो सकती थी। अंगूठी, कटक, कुण्डल, टिकड़ी, चूरा विविध सामूहिक आदि किसी भी रूप में होकर 'यह सुकर्ण' है। इस प्रकार की परिचान हमें खराक हा जाती है। अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ किन्तु सुषर्ण नहीं बदलता। इससे यह बात सामने आती कि न बदलनेवाला सुकर्ण एक सुषर्ण तत्त्व है और पूर्णतः अवस्थाएँ उसमें आयत्तुक्त हैं, अर्थात् जाती और जाती हैं। काय-कारणमय के निभय का यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे उसे कारण समझ आता है और जिनमें अनुगत रहे, उन्हें फल। इस निभय से प्रकृत में कारणता सुषर्ण या मृष्टिका में ही छिद्र होती है, अवस्थाओं में नहीं। अस्तु, इसी प्रक्रिया से बन देंगे कि जिसे सुषर्ण कहा जाता है वह भी तेज और पृष्ठी के अंशों से बना है इसलिये उनको अवस्थाग्रह है। वे पृष्ठी और तेज भी किसी तत्त्व की अवस्थाएँ हैं। इस प्रकार विज्ञान में भ्रमण होते हुए उस मूलतत्त्व पर पहुँचा जा सकेगा किन्तु उसका स्मरण में आना या क्रिया का समझने के लिये बाकी है कहना संभव न होगा। जो माटी बस्तु सुषर्ण या मिट्टी का ही बालाव स्वरूप पूर्ण सुक्ति से हम नहीं परिचान करते, तब मूलतत्त्व का परिचामन की कथा तो प्रकृत वृत्ति की है। परसे कई गुण प्रकार न सुषर्ण और मृष्टिका आदि भी एक अवस्थाविधायक हैं। इसलिये जिनमें कुछ गुण और धर्म मान लिए जाते हैं और उन गुण तथा धर्मों के आधार पर उनका नामकरण भी कर लिया जाता है या उन पदार्थों का परस्पर भेद भी समझ लिया जाता है। किन्तु मूलतत्त्व तो जारी अवस्थाओं से रहित है इसलिये मूलतत्त्व कोई नामकरण हा लक्ष्य है न कोई गुण तथा धर्म ही उनमें कह जा सकते हैं। इसी आधार पर उन मन और वाणी से परे कहा जाता है।

वास्तविक कार्य नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहाँ कहना करें

तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहना बन नहीं सकता और उठी को आधार बनाकर विषय कहना है, इसलिये श्रुतिपों ने उस तत्व के लिये काम्यनिक 'रस' शब्द का प्रयोग किया है—'रसो वै सः । सत्, चित्, आनन्द, ब्रह्म आदि सभी का प्रयोग भाग्य की अवस्थाओं की देलकर उसपर आरोपित किया गया है। यहाँ यह निमी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके लिये 'रस' शब्द का प्रयोग हुआ काम्यनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार हो होना चाहिए निराधार कल्पना श्रुति-सम्मत नहीं हो सकती। इसलिये इस शब्द के प्रयोग आधार का अन्वेषण होना चाहिए। उस निर्गुण निरवयव तत्व में भाग्य होनेवाले गुण और सभी के आधार पर नाम-कल्पना कर ली जाती है। यहाँ शब्द आनन्द का वाचक है और मूकतत्व की आनन्दरूपता अनेक श्रुति सिद्ध होती है।

मूकतत्व की आनन्दरूपता

१ मूकतत्व से जो सारा प्रपञ्च प्रकट होता है उसको मूकतत्व का विकसित कहा जा सकता है। उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते। क्योंकि, ज्ञाता को ज्ञान करने के उपरान्त भी उस मूकतत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रकट रूप से बरी बनता है, वह रूप का परिणाम है। अब बरी रूप नहीं कहना नीज से इस हुआ वह इस अब नीज नहीं कहसकता उसके गुण-बर्णन में बदल गये, मूकतत्व में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिये इस संसार और सम्पूर्ण प्रपञ्च इसके मूकतत्व का विकास ही कह सकते हैं। पुण्य की नन्ही-सी कठिनाई का हो जाने पर भी पुण्य का नाश या उस पुण्य के गुण-धर्मों का परिवर्तन नहीं आता। इसलिये विकास शब्द यहाँ उपयुक्त है और विकास शब्द का व्यवहार भाग्य में देखते हैं। किसी मनुष्य का यदि आनन्द हुआ हो खे कहा जाता है कि विकसित हो गया या पूरक उठा। अतः, विकसित होनेवाले मूकतत्व को आनन्द शब्द से उचित करना युक्तिपूर्ण है।

२ शास्त्रों में आनन्द के दो स्वरूप वर्णित हुए हैं। एक शान्त्यानन्द समुद्रपानन्द। चित्त में किसी प्रकार की अवस्था न रहता शान्त्यानन्द कहा जा और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उत्साह या बन्ना समुद्रपानन्द है। शान्त्यानन्द को ही हमारे शास्त्र मुख्य मानते हैं। इसका प्रमाण है कि कोई किसानकी रूत अपने विविध आनन्दप्रद नाच-रस खान-पान आनन्द प्रमोद आनन्द छोड़कर भी ध्यान की इच्छा अवरण करता है। ध्यान में कोई समुद्रपानन्द किन्तु शान्त्यानन्द नहीं अवश्य है। किसी प्रकार की अवस्था या क्षीम ध्यानभाव मन में नहीं रहता। इससे सिद्ध हुआ कि समुद्रपानन्द से उत्पन्न मनुष्य शान्त्यानन्द अवश्य जाना चाहता है और इससे शान्त्यानन्द की प्रधानता स्पष्ट हो कर संसार में सबत्र शान्त्यानन्द का प्रसार होगा जाता है। परन्तु बिच्छु रहनेवाले भी एक प्रकार के उत्प्रेषण का वाचन करते हुए संसार से शान्ति की व्यवस्था कर

जैसे, जल और अग्नि दोनों परस्पर विरुद्ध तत्व हैं, किन्तु अग्नि का उत्थाप जब प्रीम कष्ट आदि में अपनी विशेषता से जगत् की धान्ति में करना चाहता है, तब जल बर्षा रूप से गिरकर उसके उत्थाप का धमना करता हुआ धान्ति की व्यवस्था कर देता है। इसी प्रकार, जब जब अधिक मात्रा में बढ़कर अपने आप्लावन से धान्ति में करने को उद्यत होता है तब अग्नि उसका शोषण कर जगत् में धान्ति से आता है। इसी प्रकार, वायु की प्रवणता को पर्यंत आदि पार्थिव पदार्थ कम कर देते हैं और पृथ्वी की कड़वा रूप स्थिरता को हटाकर वायु उसमें त्रिधा-रूप भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्थापन की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, चारे तत्व परस्पर मिलकर जगत् में धान्ति की व्यवस्था करते हुए जब विले जाते हैं तब इनमें धान्तिरूप आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है और इससे इनका मूलतत्त्व भी धान्तिरूप है, वह छिद्र हो जाता है। कारण से ही कार्य सत्त्वों का प्रादुर्भाव है। इसलिये कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है।

१ समुद्रधानन्द का क्या स्वरूप है, वह भी विचार्य विषय है। भृति ने कहा कि 'नो वे मूमा तल्लुलम् नदस्य तदुत्थानम् अर्थात् महात्त्व स गुण है और अस्मत्ता में गुण है। अनुमयसिद्ध भी यही बात है कि जिस अनुमय के पास जितनी सम्पत्ति बन पड़, वह भूमि आवि होती है वह अपने को उठना ही मुन्नी मानता है और जितने पास सम्पत्ति जितनी अल्प मात्रा में होती है वह अपने को उठना ही मुन्नी समझता है। जब किसी को कोई नई वस्तु पड़, भूमि बन सम्पत्ति आदि मिलती है तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता है, यही समुद्रधानन्द है। आगे चर पुरा के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावहारिक आत्मा की चार कक्षाएँ हैं— १ बीजचिति (कारण-शरीर) २ देवचिति (सूक्ष्म शरीर) ३ मूर्तचिति (स्थूल शरीर) ४ प्रका (उत्तति) ५ विस्त (सम्पत्ति)। इनमें चौथी सम्पत्ति रूप कक्षा अपनी सम्पत्ति में भी स्वात रहती है। जब कोई नई वस्तु प्राप्त हो तब वह व्यावहारिक आत्मा की पाँचवी कक्षा उस पड़ भूमि आवि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को पूरती है या विलुप्त होती है। यही आनन्द के अनुमय का हेतु है। आगे वह पदार्थ भी उस कक्षा के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिये, प्रसरण अवस्था हो जाता और उस क्षण का वैसा आनन्दानुमय आगे नहीं रहता। किन्तु इसके विपरीत जब हमारी सम्पत्ति का कोई अद्य निवृत्त जाता है तब उस कक्षा के धीरे होने के कारण गुण का अनुमय होता है। इस विचार से जब छिद्र हो गया कि महत्त्व में आनन्द है और अस्मत्ता में गुण है तब वह मूलतत्त्व ता परम महान् है, वह विमु है अर्थात् सर्वत्र व्यापक है उसमें अन्य किसी की अधिक महत्ता होना सम्भव नहीं तब उठती परमानन्दरूपता में संशय नहीं होता।

४ उक्त प्रक्रिया का ही बुन्नी रीति से भी हेतु का लक्षण है कि जहाँ जितनी शक्ति है वहाँ उठना ही आनन्द है। पड़, पड़ी आदि स्थितियों की अनेक अनुमय में प्रवृत्ति उक्त शक्ति अधिक है इसलिए अनुमय उन पड़ पड़ी आदि का नाम में होता हुआ आनन्द का अनुमय करता रहता है। पादक-परिचायन में हाथी के आराधन में,

गोदोहन में या कुछ सारिखादि के शब्द सुनने में आनन्द का अनुभव करते हुए बहुत लोग होते जाते हैं। मनुष्यों में भी ज्ञान-शक्ति, बल-शक्ति या प्रमुख-शक्ति जिसमें कितनी अधिक हो वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुभव करता है। और, अपने से अल्प-शक्तिवालों पर अपना प्रमुख दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, जैसे पशु, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति-दत्त अधिक शक्ति है इसी प्रकार मनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धर्व पितर आदि में शक्ति अधिक है। इसीलिए उनका आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है और मनुष्य भी उनका स्थान पाने को यज्ञादि उत्सवों द्वारा यत्नशील रहता है। ऐश्वरीय उपनिषद् की आनन्दवल्ली में भी यह विषय स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य बलवान् बुद्धिमान् धनवान् और सुखी है, वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँच जाता है। उसे कितना आनन्द है उससे अलगुणित आनन्द गन्धर्वों को उससे अलगुणित पितृ, देव आदि को इस प्रकार अलग-अलगुणित रूप आनन्द का स्वरूप नहीं दिखाया है और कितने हृदय में कितनी कामना का उदय ही नहीं होता ऐसे भौक्षिक का आनन्द इन सबके समान भौक्षी का बताया है। इस प्रकार शक्ति के आनन्द की मात्रा बढ़ती जाती है। तब जो मूढतत्त्व स्वशक्तिसंगत है, जिससे अधिक शक्ति कहीं समझ ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप होने में विचार का कहा स्थान रहा ?

५. प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वहीं उसका प्रेम होता है। इसीलिए आनन्द का ही वृत्त्य रूप प्रेम है, ऐसा शास्त्रों ने माना है। संसार में जो ही तत्त्व अनुभव में आते हैं—सदा और ज्ञान। अस्तु संविश्रुतमया विरायनेवासी सदा सर्वत्र व्यापक है और ब्रह्म-वदन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी वेदन्तों में सर्वत्र व्याप्त है। ये दोनों ही हमें सबदा प्रिय होते हैं। इसीलिए सदाशक्त पदार्थों के स्पर्श में सदा हमारी प्रीति रहती है। हम अधिक-से-अधिक पदार्थों का संग्रह करना निरन्तर चाहते हैं। इस इच्छा से सदायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम स्थित है और ज्ञान-संबन्धन में भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता उसे जानने के लिए सदा यत्नशील रहता है। विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर लभते हैं कि किसी वस्तु की कोर बात समझ में कसकर नहीं आती, जबतक उनके चित्त में कितनी विकलता रहती है और सकल में आते ही वेता आनन्द आता है। हमने एका और ज्ञान दोनों का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रियता के साथ ही उनकी आनन्दरूपता भी समझ में आ जाती है। इस प्रकार जब इनमें आनन्द रूपता है तब इनके मूढतत्त्व में भी अद्वय आनन्दरूपता सिद्ध होती क्योंकि काय में जो भ्रम हाठ है वे कारण से ही आते हैं। इस बुद्धि से भी मूढतत्त्व की आनन्दरूपता सिद्ध हो जाती है।

६. यह भी वैदिक विज्ञान है कि अज्ञ का मूढतत्त्व और हमारा आत्मा मिन मिन नहीं है। यह मूढतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी रहता है। हमें यह भति करती है कि मूढतत्त्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझे। अपने

आत्मा पर जब हम विचार करते हैं, तब उसकी आनन्दरूपा स्था हो जाती है, क्योंकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जड़ आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर प्रेम होता है। आत्मा से किञ्चित् प्रतिकूल होते ही प्रेम इत बाधा है और उसका विपरीत गुण होय उसका स्थान ले लेता है। इस बात को भुक्तियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखाया है—

तदेतत् प्रेया पुत्रात् प्रेयो मित्रात् इत्यादि ।

और

न वा अरे पर्युः कामाय पतिः प्रियो भवति
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति

आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ॥ इत्यादि ।

(बृहदारण्यकोपनिषद्)

अर्थात्, यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा पति के लिए प्रेम होता है। इसी प्रकार, पति का स्त्री के प्रति प्रेम स्त्री के लिए नहीं है, अपनी इच्छापूर्ति के लिए है। इत्यादि कम से पुत्र मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर अन्त में भुक्ति ने कहा है कि सबकी कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है। इसलिये, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है और वही आनन्दमय है। यही अनुभवसिद्ध बात भी है।

इस पर कई सम्मन राका करते हैं कि वह अनुभव तो अत्यन्त स्थायी पुरुषों का है और भुक्ति में भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है। ठरारचरित पुरुषों में तो ऐसा बाधा है कि दूसरे के हित के लिए वे अपने शरीर और प्राण को अनायास निष्कार कर देते हैं। इसी प्रकार देहादेवी नेत्र देह हित के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते हुए देते गये हैं। तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कल्प केवल स्वार्थ-मूक ही ठहरता है और वह कोई प्रार्थना की बात नहीं। किन्तु कहना पड़गा कि यहाँ विचार में थोड़ी भूल रह गई है। जो स्त्री पुत्र आदि अपने पति पिता आदि के लिए अपने शरीर या प्राणों को निष्कार कर देते हैं, उनसे पति पिता आदि ॥ अत्यन्त मति है। वह मति उनके ही चित्त की एक वृत्ति है अर्थात् उनकी बुद्धि का एक अंग है। उस बुद्धि-वृत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर या प्राण का परित्याग किया। यह ठिठ है कि शरीर, प्राण आदि की अनेक बुद्धि का और उसकी वृत्तियों का आत्मा से निकटतम सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकटतम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध रखनेवाले का बलिदान हुआ तो इसके तो पूर्वोक्त बुद्धि ही बड़ हुई कि आत्मा परम प्रिय है। उक्त जितना जितना निकट सम्बन्ध है, वह अधिक प्रिय रहता है और दूर सम्बन्ध रखनेवाला मूल। यही बात देहादेवियों में भी पता लीजिए। उनकी देह पर निरतिराप मति है और उस मति-रूप बलिदान की रक्षा के लिए दूर सम्बन्धवाले शरीर, प्राण आदि को वे कष्ट देते हैं और उनका त्याग तक कर देते हैं। अर्थात्

इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है और परतत्त्व या मूढत्व उससे वृथक नहीं। इसलिये उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है।

॥ संसार में कितने दुःख हैं, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रबल है। इसलिये प्राणिमात्र को कितना गम मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नहीं। मृत्यु अमघ्य रूप है। यह जब दुःख-रूप है तब उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप सिद्ध हुई। क्योंकि आनन्द और दुःख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं यह अनुभव सिद्ध है। ऐसी स्थिति में जो दुःख सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता देता है, उस सत्त्व को अवश्य ही आनन्द कहना पड़ेगा।

इस प्रकार अनेक युक्तियों से मूढत्व की 'रस'-रूपता सिद्ध हो जाती है और इसी आधार पर भुक्ति ने मूढत्व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। जब प्रश्न यह होता है कि गुण-धर्म-रहित और व्यापक होने के कारण किवा-रहित ऐसे मूढत्व से यह प्रपञ्च कैसे बन गया। प्रपञ्च तो मित्र-मित्र प्रकार के अनन्त गुण और धर्म रहता है। यदि मूक कारण में ही गुण-धर्म नहीं थे, तो प्रपञ्च में कहाँ से आ गये। इस प्रश्न का उत्तर भुक्ति पुराण आदि जगत् में यही दिया जाता है कि उस मूढत्व-रूप परब्रह्म में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपञ्च को रच देती है—

परमस्य शक्तिर्विविधैश्च भूयते ।

स्वामाविकी ज्ञानव्यवक्रिया च ॥

(स्वेदायसरोपनिन्द्य)

उक्त शक्ति का नाम बल रहता जाता है। एक ही तत्त्व बल शक्ति और किवा इन दोनों नामों से कहा जाता है। जब वह सृष्ट अवस्था में रहे कुछ करता हुआ न रहे उस अवस्था में उसे बल कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो उसका नाम शक्ति पड़ जाता है। अन्त में किवा-रूप होकर वह उत्पन्न हो जाता है, फिर नवा बल आगम हो जाता है। इस प्रकार, रस और बल दो मूढत्व सिद्ध हुए। किन्तु उत्तरण रहे कि वे दो नहीं हैं, एक ही हैं क्योंकि शक्ति शक्तिमान् से अपनी पूरक सत्ता नहीं रहती। अग्नि और बाहकता-शक्ति इन दोनों को दो तत्त्व नहीं कहा जाता। पूरक सत्ता रहने पर ही सम्भवा बैठती है। एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे में संगत होती चाय तो वहाँ पूरक सम्भवा नहीं मिली जाती। जैसे हमारे पास चाँदी या रुपया कोई बल है। इस बल में बहुत तन्तु (बागे) भी ओत-प्रोत हैं। तन्तु में कर्क, कर्क में कपास, कपास में भी मिट्टी अवश्य ही अनुगत है किन्तु बल को देतकर पौष वस्तुएँ नहीं कही जाती। बल एक ही कहलाता है, क्योंकि इन पांच वस्तुओं की सत्ता बल में पूरक-पूरक नहीं। एक ही सत्ता पौषों में अनुगत है। कारण की सत्ता को ही बल में ले लिया। दूसरे शब्दों में कारण की सत्ता से ही कार्य सत्तावान् हा जाता है। इसलिये मृत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की कर्क में कर्क की तन्तु में और तन्तुओं की बल में आ गई, इसलिये वह बल एक ही कहलाता है। इसी प्रकार शक्ति शक्तिमान् को भी समझिए। शक्ति अपने आज्ञा से मित्र अपनी सत्ता नहीं रहती।

यह प्रपञ्च होकर कभी प्राप्त भी नहीं हो सकती। जब कभी शक्ति का अनुभव होगा, आशय के द्वारा ही होगा। इसलिए उसे प्रपञ्च नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धांत में निष्कर्ष यह आया कि वेद संहार का मूलतत्त्व 'एकमेवाद्वितीयम्' मानता है। किन्तु यह शक्ति अपने व्यापक से विद्यमान विस्तृत स्वरूप रखती है। मूलतत्त्व एक और विमु (व्यापक) है। उसका किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं। किन्तु वक्र-रूपा शक्ति परिच्छिन्न परिधि (limit) में है और संख्या की अनन्तता उसमें है। अतएव सर्वत्र ही मूलतत्त्व या 'रस' में वक्र भी है। शक्ति-वृत्त मूलतत्त्व नहीं। किन्तु एक वक्र सर्वत्र व्यापक नहीं। रजःशक्ता अनन्त वक्र उसमें रहते हैं। मूलतत्त्व अविनाशी है किन्तु वह वक्र या शक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह शक्ति जब व्यक्त होती है तब प्रथम बात यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'रस' की अपनी परिमितता से परिच्छिन्न-सा दिखाने देती है। जैसे, समुद्र के अन्तर्गत वक्र में उठनेवाली तरंगें वक्र को अपने रूप में देखा हुआ-सा दिखाती हैं अतएव जैसे अनन्त आकाश में अपना मकान बनाने को हम पूर्व और पश्चिम की ओर दो दीवारें खड़ी करते हैं। ये दीवारें अपने पेरों में बाँधकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखाने देती हैं। यथार्थ में कोई परिच्छेद मूलतत्त्व में नहीं होता। वह सदा अपरिच्छिन्न ही रहता है। किन्तु शक्ति के परिच्छिन्न होने के कारण पूर्णतः प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है। इसीलिए इस शक्ति का नाम शास्त्र में माया रखा गया है। 'मा' चातु का अर्थ 'मिति' अर्थात् परिच्छेद वा limit है। अस्मिन् वा अपरिच्छिन्न में मिति वा परिच्छेद दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। साथ ही अस्मिन् को मित कैसे दिखा दिया या अस्मिन् से अस्मिन् होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित कैसे हो गई इन बातों का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता। इसलिए इस माया शक्ति को अनिर्द्वन्द्वीय (म कहने योग्य) भी कहा गया है। यही कारण है कि संहार में कहीं कहीं ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी उत्पत्ति आदि से कोई उपपत्ति छिन्न न होती हो उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का माया नाम और शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न रूप में दिखाई देनेवाले मूलतत्त्व का नाम 'पुरुष' हो जाता है। 'पुरुष' शब्द का अर्थ है 'पुर में धावन करनेवाला, अर्थात् एक परिधि में परिच्छिन्न दिखाने देनेवाला।

पुरुष विज्ञान

आगे उस एक वक्र पर त्रय से अन्त्याग्य वक्र प्रवाह-रूप से आत रहते हैं। इस लिए उन दूनों का अवन होता रहता है। अवन शब्द का अर्थ है 'थिनार'। जैसे, एक इंच या पावर पर दूधरा ईंट का पावर रखकर एक बीवार लकी को जाती है उसी प्रकार एक वक्र पर दूसरे वक्र का अवन होता रहता है। यद्यपि जैसे क्रिया पर क्रिया मही हो सकती इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था वक्र पर भी दूसरा वक्र नहीं आ सकता। वक्र शब्द शक्ति होने के कारण दूसरे वक्र का व्यापार नहीं बन सकता। किन्तु रस में पत होकर वक्र जब प्रवाही बन गया तब उस पर अन्य वक्र की भी आने का अवसर

मिळता है। इसी प्रकार चयन होते होते उन बलों में एक सूत्र के साथ प्रस्थि भी पड़ती जाती है। इसलिये व्यवहार में तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। यहाँ एक केवल परिच्छेदमात्र हुआ हो चयन नहीं वह 'उत्तमपुरुष' या अम्यपुरुष' कहा जाता है। बलों पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अक्षरपुरुष' कहा हो जाती है और बलों की प्रस्थि पड़ जाने पर वह 'क्षरपुरुष' कहा जाता है। वह क्षरपुरुष ही प्रपञ्च के रूप में परिणत हुआ करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण इस प्रपञ्च का उपादान कारण क्षर पुरुष निमित्त कारण अक्षरपुरुष और स्वका आध्यात्मन का अधिष्ठान अम्यपुरुष है। विचार न होने पर भी परिच्छेद (अभिष्ट) हो जाने के कारण मेद का प्राबुभाव यहाँ हा जाता है। वह अस्तक केवल आपत्त रहता है—परिच्छेद नहीं करता—तब तक वह 'परत्तर' है, वह एक है यहाँ मेद नहीं। किन्तु अम्यपुरुष में मेद उत्पन्न हो गया। अतः यहाँ 'एकमेवाद्वितीयम्' कहा हो वा परब्रह्म, परमेश्वर आदि शब्द यहाँ हा यहाँ परत्तर ही समझना चाहिए। परिच्छिन्न होने पर भी जो सबसे बड़ा है वह 'ईश्वरात्म्य' है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले 'जीवात्म्य' कहा करते हैं। भावे कहे जानेवाले अक्षर वा क्षरपुरुष अम्य की सीमा का अतिगमन नहीं कर सके हैं। जिस जीव वा वस्तु का आत्म्य कितने परिमाण में होगा उसने ही परिमाण में उसके अक्षर और क्षरपुरुष भी काय करेंगे। भागे कहा जानेवाला 'छन्द' वा मूर्तियों का उत्पन्नक है, वह भी उसने ही प्रदेश में रह सकता है। अम्य के बाने वा बटने पर ये सब भी बढ़-बट जाते हैं। इससे अम्य ही स्वका मूल आधार माना जाता है।

इनमें प्रत्येक पुरुष की पौंच-पौंच कर्माएँ वेदों में वर्णित हैं। यों तीन पुरुषों की पन्द्रह कर्माएँ हो जाती हैं और सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विद्वान् मूक्यत्त्व को भी (जिसेका नाम वेदों में 'परत्तर' है) एक कला के रूप में गिन केन पर यह पोटछी पुरुष (सोकर कलावाक्य पुरुष) प्रक्यपति के नाम से भुक्तियों में प्रसिद्ध है। प्रक्यपति का निरूपण भागे करेंगे। निम्न निर्दिष्ट भुक्ति में सोकर कलावाक्य का निर्देश है—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देयाश्च सयं प्रतिदेयतास्तु।

मृताणि विद्यानमयश्च आत्मा परऽऽत्म्ये सद्य एकीभवेति ॥

(सुष्टकोपनिषद् सु १ प २ म ०)

यह क्य क्तानेवाक्यी भुक्ति है। इसमें क्ताया गया है कि क्य के समस्त पन्द्रह कर्माएँ पर आत्म्य में प्राप्त होकर एक हो जाती हैं। यहाँ पर-अत्म्य से ईश्वरात्म्य का अम्य से भी पर-परत्तर समझना चाहिए। देव मृतिविज्ञानमय आत्मा (जीवात्म्य) आदि सब पहले ईश्वरात्म्य में जीन होते हैं—और भागे ईश्वरात्म्य के भी परत्तर में प्रवीन होने पर सोकरवाँ कला परातरा में जाकर सब एक हो जाते हैं।

अम्य पुरुष की पौंच कलावाक्यी के नाम आत्म्य विज्ञान मन प्राञ्च और वाक् है। इन में शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर स्वतः पहले मन का प्राबुभाव माना गया है। जिससे हम मन समझते हैं वह वो बहुत पीछे उत्तरार्ध क्तानेवाक्यी रूप अक्य है। यहाँ जो मन बतलाया जाता है, वह अति सूक्ष्म लक्ष्मी आदिभूत अवस्था है।

इनके मार्गों में भ्रम न हो जाय इसलिये इत सूर्यप्रथम मन का स्वेन्द्रीयत मन नाम से श्रुतियों में व्यवहार है। बृहदारण्यक, उपनिषद् में उम्गनोद्गुस्त कहकर मूढतत्त्व आत्मा से सूर्यप्रथम मन का प्राबुर्भाव बताया गया है और अग्नेर संहिता के नासदीय सूक्त में भी—

अमस्तवमे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तवासीत् ।

इत्यादि मन्त्र के द्वारा सूर्यः प्रथम मन और फिर उसकी इच्छाशक्ति का उद्भव बताया गया है। पूर्वोक्त प्रकार से मन में रत और वह दोनों तत्व हैं। इतने दोनों प्रकार का जयन आरम्भ होता है। एक लोहनेवाक्य तथा वृष्टा बौधनेवाक्य। स्मरण रहे कि गौड ज्ञानाने के लिये जिस प्रकार वह काम में आता है, लोहने के लिये भी वैसे ही वह की आवश्यकता हुआ करती है। लोहनेवाले वह से मन के अन्तर विज्ञान और उसके अन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिये, आनन्द, विज्ञान और मन वे तीनों मुक्तिसाधक कच्चे नहीं जाती हैं। इनका सृष्टि-प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता। इनमें से सृष्टि का अस्मत्त्व रूप-रूप सृष्टि होती है। किन्तु बाधनेवाले वह से जो कच्चे निर्मित होती हैं, उनका नाम है मन प्राण और वाक्। मन जो दोनों तरफ झिंसा गया है। वह कन्ध और मोह दोनों का कारण है। उसी से उद्भूत होनेवाले हमारे मन के लिये भी कहा गया है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

अर्थात्, हमारी अभ्यास-रक्षा में भी मन ही कन्ध वा मोह की ओर से जानेवाला है। वह वह छदार की ओर झुका है। तब अधिक-से-अधिक लोकात्त कन्ध जायगा और वह भेदोन्मार्ग में परमात्मा की ओर चला गया तब धरे बन्धनों से मुक्त करकर मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर देगा। अस्तु, अम्यवपुस्त की इन पाँच कच्चे का निरूपण वैदिकीय-उपनिषद् में हुआ है। वहाँ 'वाक्' का नाम 'अन्न' है। वह अन्न वाक् की एक अवस्था है, जो आगे स्पष्ट होगी। इनमें तीन कच्चे मुक्तिसाधक और तीन सृष्टिसाधक हैं। मन की दोनों ओर प्रवृत्त करने से हो जाती हैं वह वह चुके हैं। सृष्टि के विरुद्ध में जहाँ कहीं आत्मा शब्द आया है, वहाँ अवयव आदि प्राणियों में सर्वत्र 'सौम्यमात्म मनीमय प्राणमया बाह्यम्', यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्, अम्यवपुस्त की कच्चे-रूप से तीन तत्व ही आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपञ्च में अवस्थित हैं। प्रपञ्च का यदि हम विश्लेषण करते हों तो तीन ही वस्तु हाव प्यती हैं—ज्ञान, क्रिया और अर्थ। उनके मूलतत्त्व वे तीन माने गये हैं—सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व मन है जिसका का मूलतत्त्व प्राण (धारी निषाई प्राण से ही निकलती है) और अर्थ का मूलतत्त्व 'वाक्'। यह 'वाक्' शब्द 'अवाक्' से निकला है। 'अ' उपसर्ग के अकार का रूप व्याकरण में माना गया है। इसलिये अवाक् का 'वाक्' ही रूप रह गया है। अवाक् शब्द का अर्थ है सबसे नीची भेरी की वस्तु। इसका तात्पर्य यही है कि स्वल्प रूप में आ जाने के कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी भेरी की वस्तु मानी जाती है। दृष्टा निर्वचन यह भी है कि 'उ' 'अ' और 'अ' इन तीनों से मिलकर वाक्

बन्ध बनता है। इनमें 'अ' विद्युत् तत्त्व अथवा मन का वाचक है और 'उ' प्राण का। इन दोनों से यह अंकित रहती है, इसलिये मी 'वाक्' कहवाती है। इससे आशय यही निकला कि मन और प्राण के बिना वाक् का मिटना असम्भव है। भूतों की दुष्प्रकृति का रूप 'वाक्' में मन और प्राण स्वयं व्यापक हैं। प्राण की व्यापकता समझ में आ सकती है क्योंकि जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपञ्च में किन्ना-शक्ति सर्वत्र ही दिसाई देती है, किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारकों को संदेह होगा। मन से निश्चय हुआ ज्ञान ता केवल चेतनों में ही विद्या देता है, जड़ वस्तुओं में उसका अभाव है। तब उसे सर्वत्र व्यापक कैसे माना जा सकता है। किन्तु इसके समाधान के लिये यह पहिले दृष्टांत से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दशान में जड़-चेतन-अवधार केवल कास्मिक है। जहाँ में ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। जड़-चेतन की उपपत्ति तो व्यापक के परमाचार्य महामुनि शरक ने लिखी है कि—

सेम्पिर्षं चेतनमस्यैव निरिन्ध्रियमचेतनम्।

अर्थात्, जहाँ इन्द्रियों का विकास हो गया, वह चेतन कहलाने लगा गया। जहाँ इन्द्रियों गुप्त ही रह गए विकास न पा सकी वह जड़ कहा गया। मन या उसके प्रकट होनेवाला ज्ञान तो सर्वत्र ही है, किन्तु इन्द्रियों के अभाव में उसका विकास नहीं हो पाता। इसलिये जड़ पदार्थ में मी किञ्चित् विद्यमानता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियों का विकास हो जाय तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता है। जैसे पत्थर के चढ़ जाने पर वहाँ सेकनें छूमि (कोय) पतन उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी और कंकड़ी में मी भाँजता भाँते ही छूमि और पुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतन में मी यदि इन्द्रियों का विकास न रहे, अवस्था में धिक्कि या विपुल हो जाय तो उनमें जड़ता की प्रतीति होन लगती है। जैसे मृत प्रसूत अथवा मूर्च्छित शरीर में। अस्तु प्रसूत यही था कि 'वाक्' समस्त भूतों की जननी है और मन तथा प्राण उसके गर्भ में अवस्थ रह जाते हैं। हमारे यहाँ सत्त्व-गुण की प्रक्रिया में मी शैविक प्रपञ्च में अन्ध-सम्भ्राता की उत्पत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। उसके आगे ही क्रम से अन्य सम्भ्रातार्य और पञ्च महाभूत उत्पन्न होते हैं। इससे दार्शनिक प्रक्रिया में मी 'वाक्' की मूलजनकता सिद्ध है।

इन तीनों कक्षों में प्राण के आधार पर अन्तर पुरुष का विकास होता है। यह प्राणप्रधान या त्रिप्राणप्रधान है और वाक् के आधार पर छर पुरुष विकसित होता है। यह अन्धप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वैदिक विज्ञान में यह कहाई गई है कि जब एक व्यापक तत्त्व का परिधि के भीतर से किन्ना जाय तब वह स्वभावतः उस परिधि को छोड़कर बड़ा बनने की ओर प्रवृत्त रहता है। सञ्जातीयकरण का यही सिद्धान्त है कि मिट्टी का टुकड़ा आकाश में वँके जाने पर भी हमारे हाथ के हाथ ही हुई शक्ति समाप्त हो जाने पर अपने आप अपने धन धृष्टी-विष्ट की ओर भागा है। तेजस्वी की धिगा अपने धन धूर्त-गण्ड की ओर ऊपर का ही लम्बावतः बन्ती है। ऐसे मूल्य में से निष्का हुआ वह पुरुष भूमा-रूप ही बनना सक्त पारता है और इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तत्त्व का मी अपने भीतर लेया जाय। "सकिए बाहर व्याप्त तत्त्व को अपने भीतर लेने की एक प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न

होती है। जिसे घटपय-ब्राह्मण में (बृहदारण्यक-उपनिषद् में) 'अधनाया' नाम दिया गया है। अधनाया का अर्थ है मूल, अर्थात् उस सबको अपने भीतर छे लेने की मूल होती है। यह अधनाया भी एक प्रकार का बळ है और रस तथा बळ के लिए 'अमृत' और 'मृत्यु' सम्बन्ध का भुक्तियों में पारिभाषिक प्रयोग है, अर्थात् वहाँ रस को अमृत कहते हैं और बळ को मृत्यु। इसलिये अधनाया को भी वहाँ मृत्यु कहा गया है। उस परिभाषा पर ध्यान न देने के कारण ही वहाँ भाष्यकारों ने द्विष्ट कल्पना की है कि जब किसी को मूल छमाती है, तब वह प्राणियों को मारता है। इसलिये अधनाया मृत्युरूप है। वस्तुतः, इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। अधनाया को मृत्यु कहने का अस्मिन्नाय तो भुक्ति का इतना ही है कि वह अधनाया एक प्रकार का बळ है। अधनाया बळ उत्पन्न होने पर तीन अन्न हाँ खाते हैं जिनके नाम उत्पन्न अन्न और अधिति भुक्तियों में प्रसिद्ध हैं। अधनाया से अपना अन्न लेने को उस बळविशिष्ट रस का एक अंश उठता है वह उठने के कारण उत्पन्न या 'उत्पन्न' कहा जाता है। उत्पन्न से ही उत्पन्न बना है। तब वह बाहर से अन्न लेने को चकता है। इस चकन को भुक्ति में 'अर्चन' कहा गया है और चकनेवाले अंश से जो वस्तु बनती है उसे कहा गया है—'अर्क'। तब वह अपने से बाहर के किस तत्त्व को अपने भीतर छे लेता है वह बाहर का तत्त्व उसकी 'अधिति', अर्थात् कुराक बन जाता है। इस प्रकार, यह आकर्षण-विकर्षण-प्रक्रिया बळ पकती है और उन परिष्ठिन्नता को प्राप्त पुरुषों के बच्चों का एक प्रकार संकर्षण-ता मन्त्र जाता है। यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव है।^१

अक्षर पुरुष

यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पाँच कक्षरों हैं। जिनके नाम हैं—ब्रह्मा बिष्णु इन्द्र अग्नि और सोम। ये ही पाँचों ईश्वर कहलाते हैं। इन्हें धर्मों में अक्षर पुरुष रूप ईश्वर के ये पाँच रूप हैं।

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युष्मा युक्त्य समिपत् संघहन्ति ।
नस्यस्य सत्यम्मनु यच्च युज्यते तच्च वेदाः सर्व एका मयन्ति ॥

इस भुक्ति में अक्षर के पाँच भेदों का संकेत किया है और घटपय ब्राह्मण के ११, ७ कक्षों में इनका विचार वर्णन है।

यद्विंशद् यद्विंशोऽणु यद्विंश् आकाशं मिथिता ओकिनञ्च
तदेतद्दक्षः प्रहस्यमाणस्तद्व्याख्यातम् ॥

(मुण्डको मुण्डक १)

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यस्तद्व्यक्ते भरते विम्बमीशः ।

(श्वेताश्वतरोप अ १ म ८)

१ वैदिक विज्ञानप्राणीन कृतुर्नैवैवमाह्वयमातीन् अक्षरावना—। जकवाला रि वस्तु
एकही पुरुष आत्मविश्रुति। सी-कैव न चरण तरवाऽस्तन करोवावना। अर्चन है
मेकमभुक्ति। तद्वैवर्तवावर्तवत् ।

—इत्यादि भूतियों में भी अधर पुरुष का निर्देश है। परिधि के भीतर के तत्त्व को बाहर फेंकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंकने से जो स्थान रिक्त हो गया उसकी पूर्ति के लिए बाहर से तत्त्व लेकर पाठन कर देनेवाली शक्ति का नाम विष्णु है। और, इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखानेवाली प्रतिग्रह शक्ति का नाम ब्रह्मा है। प्रतिग्रह स्थिरता रखने के कारण यही उसका उत्पन्नक करवाता है। ये तीनों शक्तियाँ केन्द्र में रहती हैं। केन्द्र का नाम वैदिक परिभाषा में 'नाभि' है। उस नाभि में रहने के कारण अधर की ये तीनों कम्पें 'नाभ' कही जाती हैं। अब केन्द्र से फेंके हुए रस का प्रतिग्रह-ग्रहण की सहायता से बाहर एक घृष्ट बन जाता है। उस घृष्ट पर भी दो तत्त्व रहते हैं बाहर जानेवाले अधर बाहर से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले। इनमें बाहर जानेवाले तत्त्व का नाम अग्नि है और बाहर से वस्तु के केन्द्र की ओर जानेवाले तत्त्व का नाम सोम है। ये दोनों कम्पें घृष्ट पर रहने के कारण 'घृष्टप' कहलाती हैं। स्मरण रहे कि अम्य पुरुष की अन्तिम ग्रहण और बाह्य नाम की वजह से यहाँ अग्नि और सोम के रूप में विकसित हुए हैं। इसी अग्नि को 'ग्रहण' और सोम को 'बाह्य' नाम भी दिया जा सकता है। इन दोनों घृष्ट की कम्पों का विकास तत्त्वों के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है। इसी बाहर फेंकनेवाली 'इन्द्र' शक्ति का इनके साथ विशेष सम्पर्क है और इन तीनों 'इन्द्र' 'अग्नि' और 'सोम' को मिलाकर एक ही रूप में इनकी उपासना पुराणों में प्रसिद्ध हो गई और तीन रूप समिश्रित होने के कारण बहुत बड़ा महत्त्व हो जाने से ये तृतीय रेषता मधेश्वर नाम से उपास्य हो गये। इन्द्र अग्नि और सोम से तीनों इनके नेत्र मान किये गये—'वन्दे सुवशाष्टुबन्धिनवनम्'।

आगे कर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिग्रहण सूत्र-मण्डप है सोम का चन्द्र-मण्डप अग्नि अपने रूप में पृथ्वी में व्याप्त है ही। इन्हीं तीनों को मण्डपान् मन्थर का नेत्र कहा गया है। इस मूर्ति के रहस्य का और भी विवरण आगे भारतीय संस्कृति के प्रकरण ॥ किया जायगा। यह लक्ष्य है अधर पुरुष के विकास का वर्णन किया गया। उसके आदिभूत ब्रह्मा के मास से ही समस्त घटियों का वर्णन ब्राह्मणों में अधिक मिलता है और अग्नि सोम का प्रदंश भी विस्तार से है। विष्णु और इन्द्र इन दोनों शक्तियों के काय स्थान-स्थान पर लक्षित हैं।

उमा जिम्यधुम पराजयेते न पवाशित्र चतुर्था मेनातः ।

इन्द्रश्च विष्णुश्च पुरुषश्च धृतां त्रेधा मद्रथ्रं धितैरपधाम् ॥

(इन्द्र और विष्णु) दोनों ही अमूर्तों को जीतते रहते हैं। कभी नहीं हारने। ये दोनों परस्पर भी स्वभावात् युद्ध कर एक-दूसरे को हारने की इच्छा करत हैं किन्तु इनमें से कोई भी नहीं हारता। दोनों मिलाकर तीन प्रकार के सहस्र उचित करते हैं। इन अक्षरित्व के मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की स्वभाव स्पष्ट वर्णित है। ये जो तीन अक्षर प्रेरित करते हैं उनसे ही काम सम्पन्न बनता है जिसका निरूपण देव-उपधार्य में किया जा चुका है।

अक्षर पुरुष

भुक्तियों में प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अर्धभाग तो अमृत रहता है और आधा मर्त्य हो जाता है। इसका आशय है कि अक्षर पुरुष अर्धतः अपने स्वरूप में भी बना रहता है और अर्धतः अर्ध मूर्तों के रूप में भी विकसित होता जाता है। मूर्तों के रूप में विकसित होना ही संसार की उत्पत्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मूर्त-रूप में परिवर्तित अक्षर पुरुष ही संसार है। उस अक्षर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से पाँच कक्षार्थें बनती हैं जिनके नाम हैं—प्राण आप, वाक्, अग्नाय और अन्न। एत-पय-ब्राह्मण के एत काण्ड के आरम्भ से ही इन कक्षार्थों की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है और आगे के काण्डों में भी वह विस्तृत होता गया है। एत काण्ड के आरम्भ में प्राणों का नाम 'अग्नि' लिखा है। तथा उन्होंने का विकास रीतियों वेदों को माना है अन्नका निरूपण हम पहले वेद-शब्दावली-निरूपण में कर चुके हैं। आगे प्राण से 'आप्' की उत्पत्ति बताई गई है। अस्तु आगे इन कक्षार्थों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है। उनके उत्पादक तत्त्व आधिदैविक प्रकरण में आते हैं और उनसे दोनो प्रकार की घाटाएँ चट्ती हैं—आधिभौतिक और आध्यात्मिक। प्रत्येक प्राणी का पुष्क-पुष्क शरीर-रूप जो एक-एक पिण्ड बनता जाता है उसका बाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहा जाता है। और, ब्रह्मण्य की एक-एक शाखा में अङ्ग-वेदन-रूप समस्त तत्त्वों को उत्पन्न करनेवाले जो पाँच पिण्ड हैं उन्हें आधिभौतिक रूप कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उनके मूल में आधिदैविक रूप है। उनसे उत्पन्न वा विकसित होते हैं आधिभौतिक रूप और उनसे भी फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप। आधिदैविक स्थिति में अक्षर कक्षार्थों के भी वे ही नाम रहते हैं जो अक्षर पुरुष की कक्षार्थों के थे अर्थात् ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम। आधिभौतिक रूप में पाँच मण्डलों के नाम होते हैं—स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और अन्नमा। इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न होनेवाले प्राणिशरीरों की पाँच कक्षार्थों के नाम से पहले कहे जा चुके हैं—बीज-चिति (कारण-शरीर) देव-चिति (सूक्ष्म शरीर), मूल-चिति (स्पष्ट शरीर) प्रजा (उत्पत्ति) और वित्त (सम्पत्ति)। इन तीनों प्रकार की पाँच-पाँच कक्षार्थों की मूलभूत कक्षार्थें वे ही पूर्वोक्त पाँच हैं—प्राण आप, वाक्, अग्नाय और अन्न।

अक्षर पुरुष की कक्षार्थों से अक्षर पुरुष का विकास होने में मध्य में एक नया तत्त्व उत्पन्न होने की और आवश्यकता होती है जिस वैदिक परिमाण में 'ह्युक्' नाम दिया गया है। ऋग्वेदिक माया में उसे 'बीज' शब्द भी कहा जाता है। जैसे, प्रत्येक प्राणिशरीर की उत्पत्ति बीज से होती जाती है, वैसे ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्च की उत्पत्ति चिन्तित होती है वह भी एक बीज या ह्युक् नाम की वस्तु है। उक्त तीन पुराणों में केवल अमृत पुरुष को पुरुष या अमृत शब्द से कहते हैं। अक्षर और अक्षर की प्रकृति नाम देते हैं। भुक्तियों में अन्न ब्रह्म शब्द से भी कहा गया है। इन पुरुष और प्रकृति के योग से उत्पन्न होनेवाला है—ह्युक्। य तीनो एक ही मूल तत्त्व के रूप हैं।

तदेव शुद्धं तद्ग्रहं तदेवामृतमुच्यते ।

(ऋग्वेदनिपात)

संहिता में भी यज्ञ है—

तदेवाग्निस्तथावित्यस्तत्रायुस्तनुं यजन्मा ।

तदेव शुद्धं तद्ग्रहं ना आपः स प्रजापतिः ॥

(यजुःसंहिता)

श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है । यहाँ अथर्व पुत्र को पुत्र और धर तथा अक्षर को उसकी अर्थात् धार पर प्रकृति माना (सप्तम अध्याय) है । अस्तु उक्त शुद्ध की उत्पत्ति में यज्ञ-प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक होता है । इसलिये यहाँ पहले यज्ञ-प्रक्रिया का योग विवरण देना आवश्यक होगा ।

यज्ञ-प्रक्रिया

यज्ञ वैज्ञानिक विज्ञान का एक मुख्य विषय है । यह यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र में परिमार्जित है । यज्ञ पाँच ऋषों में विभक्त है । यज्ञ के ये पाँच रूप इस प्रकार हैं—

१. वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है । वेदों का वैज्ञानिक स्वरूप वेद शब्दार्थ निरूपण में पहले स्पष्ट कर दिया गया है । यज्ञ के स्वरूप निमाण के समय क्रमशः पहले यज्ञ सनस्तर वाक् और फिर धाम अपना भाग ग्रहण करते हैं । ये ही तीनों वेद क्रम से अनुप्रविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप का निमाण करते हैं । ये तीनों वेद 'वाक्' रूप हैं । वे अपने स्वरूप का ज्ञाता तक विस्तार अथवा विकास करते हैं यज्ञ भी वहीं तक सम्पन्न होता है । जब कि वेद वाक्प्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान है और वाक् तथा प्राण निम्न स्तर पर अथवा मिश्र-सुते रहते हैं । इसलिये यज्ञ के उत्पन्न स्वतः ये वेद ही हैं । वेदों के निष्पात होने से उनका आद्य-रूप यज्ञ भी निष्पात है ।

यज्ञ के द्वारा कल्प का विस्तार होता है । तीनों वेद-विचारों कल्प में ही वचनमान रहती हैं ।

यज्ञ-वेदों की सृष्टि में सर्वप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है । इस स्वयम्भू यज्ञ के साथ सम्पन्न हो तीन वेद हैं उन्हीं में इस अराधनार्थक सम्पूर्ण अगत की उत्पत्ति है । इस यज्ञ में सत्त्व दहन की प्रिया चकती रहती है । वह अपने का ही अपने में ही आशुत करता रहता है, चकता नये-नये आम्पहुश्याम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । त्रिवेदी के उत्पन्न होने पर उसके संलग्न रत्ननेशका जब मया यज्ञ उत्पन्न होता है, तब नवीन बन्धु का निमाण हो जाता है । ये जो सृष्ट पृथ्वी, अग्निमा आदि ग्रह, उपग्रह हैं, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उत्पन्न किन्ने हुए वेदों के द्वारा सन्पाद्यमान यज्ञ-स्वरूप ही हैं । परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यज्ञ से अवश्य है । यद्यपि इन समस्त यज्ञ का क्रम भी उसी स्वयम्भू यज्ञ के क्रम ॥ सर्वथा सम्बद्ध है तथापि इतना भेद है कि इन यज्ञ का आश्रय पृथक् है और स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय पृथक् । स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय परमेश्वरी है । इस परमेश्वरी का अधिपत्य इक्षर है । उसके हीना यज्ञ भी ईक्षर हैं तथा उन तीनों वेदों से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईक्षर है । उसी वेद से, उसी यज्ञ से अवश्य उसी

प्रजापति से वह सम्पूर्ण पञ्चधरात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है। ये सब विषय पुरुष सूक्त में संक्षेपित हैं। वहाँ विराट्-रूप हर पुरुष की उत्पत्ति बयां कर उसी के अवयवों से यह कहा है और उसी पुरुष के अवयवभूत देवताओं को यह का कृता बताया है। दूसरे मन्त्र में उसी सर्वज्ञ यज्ञ से यदों की उत्पत्ति कहकर आगे सब पदार्थों की उत्पत्ति बयान की है।^१ ब्राह्मण में उसका विवरण है।

२ हमारे दृष्टि-मय में जो कुछ आता है वह सब प्राण है। इस प्राण का प्रकाशक मन है और तन्त्र-स्वरूप में दिखाई देनेवाली वाक् इन प्राणों के व्यापार पर रहती है। इन प्राण मन और वाक् का सङ्गम करने पर एक प्रजापति होता है। इस प्रजापति में यह क्या है? मन का प्राण में प्रविष्ट होना, उसका मन में जाना और वही त्रिधा वाक् के साध होना, इस गमनागमन को ही यह कहना स्यात्प्राप्त है। ऐतरेय महर्षि ने कहा है कि 'वाक्प्रविष्टस्योत्तरोत्तरक्रमो यज्ञः' अर्थात् मन का प्राण में आकर वाक् बनना तथा वाक् का पुनः मन में परिवर्तित होना, इस क्रम को यह कहते हैं। इस प्रकार, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होने का क्या कारण है? वह मन्त्र स्थित प्राण ही इस प्रकार के परिवर्तन का कारण है। वही त्रिधा-रूप है, अतः उमे यह कहना उपयुक्त है। मन और वाक् ये दोनों उसी प्राण-रूप यज्ञ के साथ चम्पनेवाले हैं।

३ सोम को अमृत कहा जाता है। अमृत वह इसलिए है कि वह कभी नष्ट नहीं होता, वह उपादान कारण है संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का। जब सोम सम्पूर्ण आकाश में व्याप्त रहता है तब जस्में रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु वह सोम ही था है, जिसके सयोग से रूप, रस गन्धादि स कुछ पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जब यह सोम दूसरे सोम से आपात प्रत्यापात करता है तब इस आपात से वह विद्युत् की उत्पत्ति होती है। यह वह 'गृह' शब्द से कहा जाता है। इस छद्म नामक वस्त्र से स्पर्शकृत अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। उन सम्पूर्ण त्रिधा को 'यज्ञ' शब्द से कहा जाता है जिससे छद्म के आपात से छद्म नामक वस्त्र उत्पन्न होकर उसके अग्नि की उत्पत्ति होती है।

४ सोम की अग्नि में दहन करने समय सोम अग्नि के रूप में क्षय पाता है। वह अग्नि 'वाक्' के रूप में शक्ति-मय उठकर शान्त हो जाता है और तबभात् सोम के

१ तत्त्वादितादवापन विराटो अविबुधम् ।

॥ ज्ञातो अन्तरिक्षेण वज्रात् भूमिर्बोधुरा ॥

बभूवन् इति विराः वसवमन्त्रा ।

वसन्तो अवाप्तीहाम् प्रीथ्य तपसा उत्तवि ॥

तत्त्वावदान् मर्दुता सम्भूतं वृषदावम् ।

वृषन् नाथदे वाक्प्रवासावन्वाग् प्रीथ्याथ ये म

तत्त्वावदान् मर्दुता कच मावाग्निं वहिरे ।

उ-हामि य इरे तन्त्र-स्तु रगभादवापन म

तत्त्वावदान् वसवमन्त्रा ये दे आमवदन्ता ।

तरीह वहिरे तत्त्वावदान्ता अवापना ॥ वसवः ।

(य वैदिक पुरुषसूक्त)

रूप में ही बदल जाता है। यह अग्नि के सोम-रूप में और सोम के अग्नि-रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है। यह परिवर्तित होने की प्रक्रिया को यज्ञ कहा जाता है।

५ सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति उस यज्ञ से निर्विघ्न की गई, वैसे ही प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो अनाथ गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रहा है। जिस प्रकार वस्तु स्वरूप रथा यज्ञ से ही सम्भव है। उसी प्रकार वस्तु-उत्पत्त्यादन भी यज्ञ से ही संभव है। इसके सुदृढ़ दृष्टान्त भी हमें आ सकते हैं। नीच से एक छोटा पौधा बनता है। इसमें आरम्भ से यज्ञ की ही प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। उस अग्नि पर केवल पोषा-ना आचरण है। आचरण को इत्यादि ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। भूतियों में जो 'अमृता' वेदि: किन्ना है, उसका आशय यह है कि तीन अगुण आचरण हटा देने से अग्नि अपना स्वरूप सुदृढ़ कर देती है। जब वृषक नया भस्म पैदा करने को अथवा मात्मी नया पौधा लगाने को उत्पन्न होता है तब वह पृथ्वी को किंचित् छेदता है। उसका छेदना आचरण इत्यादि के लिए ही है। आचरण इत्यादि पर उस अग्नि पर नीच डाल दिया जाता है। वह नीच सोमप्रदान है, उसकी अग्नि पर आहुति होती है। इसके साथ ही सोमप्रदान कर का लेक भी वहाँ आचर्यक है, क्योंकि नीच में किन्ना सोम का अथवा उससे काम नहीं चल सकता था। कर में सोम की प्रकृति मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका एक हुआ एक अक्षुर की उत्पत्ति। इसके आगे पुनः यज्ञ प्रक्रिया चलती रहती है। अग्नि के भीतर जो सोम का अंश आया है उसे सूर्य मन्त्रक की अग्नि अपनी ओर ऊपर की ओर खींचती है। किन्तु उसमें पायित्व भी है इसलिए वह पृथ्वी से दूर नहीं चलाता। पृथ्वी का अथवा मृत्तिका उसके साथ ही स्थित होती चलती है। परिणाम यह होता है कि अक्षुर ऊपर ऊपर का बढ़ता जाता है। पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण विकल्प से आगे चलकर उसमें अनेक शाखाएँ भी निकल आती हैं और यज्ञ-प्रक्रिया वही परिणाम होते होते वहाँ पुष्प और फलों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी का स्वरूप काका है। पृथ्वी को भूतियों में सर्वत्र अग्नि ही कहा गया है और स्व का ऊपरी कवच-भाग हिरण्यवर्ण बतलाना गया है। हिरण्यवर्ण का रंग जो साथ लिये हुए पीले रंग को कहते हैं। इस वर्ण का पृथ्वी के दोनों बगों व संयोग होने पर हरित वर्ण उत्पन्न होता है। इसलिए अक्षुर और आगे उत्पन्न होनेवाले पद्म, घास आदि सब हरे वर्ण के होते हैं। अतएव यह यज्ञ प्रक्रिया चलती रहती अतएव पौधा का वृद्ध हरा-भरा बना रहेगा। किन्तु इस यज्ञ प्रक्रिया का विष्टेदक भी एक घाव जाता है जिसे यम-घाव कहते हैं। उस यम घाव के द्वारा जब यज्ञ प्रक्रिया विष्टिन्न कर दी जाती है और पृथ्वी का रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है तब पौधा या इस के पत्ते पीले पड़ जाते हैं क्योंकि अब पृथ्वी के वृष्ण वर्ण का सम्भाव वहाँ नहीं रहा, केवल स्व का उत्तम पीत वर्ण रह गया। इस विचारों को समस्त म

प्रजापति से यह सम्पूर्ण स्रष्टात्मक कार्य
शुरू में संश्लिष्ट है। वहाँ विराट्-रूप शरीर
यज्ञ कहा है और उसी पुरुष के अन्तर्गत
दूसरे मन्त्र में उसी सर्वभूत यज्ञ से बोधा
किया गया है।¹ ब्राह्मण में उसका

२ हमारे दृष्टि-मण्ड में जो प्रकाशक मन है और तेज-स्वरूप रहती है। इन प्राण मन आर प्राणपति में यज्ञ क्या है। ५

वही क्रिया वाक् के साथ
प्रेतरेण महर्षि न कदा है ।

भाकर बाबू बनना न
कहते हैं। इस प्रकार

स्थित प्राय ही इस
काला उपयुक्त है

३. ३५५

नहीं होया

भाषाण म

ਭਰ ਸੋਮ ਹੀ

ही भाषा

मन्त्र-विद्या

नामः

57

प्रा

४ प्रज्ञापयति ।

। न्ययस्य कामसुखम् ॥

गय ही यह को उत्सव किया और प्रदार्श्यों को
जुम नये नये पदार्थों को उत्सव करते रहोगे और बही
न करेगा ।

इसके वर्तन से निष्कर्ष यह आया कि अग्नि के संस्कार को वैदिक और भौतिक रूप से तीन भेद अत्यन्त

५३ वैदिक वैदिक और भौतिक रूप से तीन भेद व्यक्त
करना ही यह है। वैदिक आदि को 'यजुः' कहा

अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना ही यज्ञ है। वैदिक अधिनि को 'यज्ञः कथा' के रूप में ही समझना पड़ता है। यज्ञ ही अस्तित्व का स्वरूप प्रकट है। आये

के १४ से ही कमस्त वस्तुओं का स्वल्प सुरक्षित है। बाये
का मत होता है। वह फिर सोम के हाथ धाम-रूप से

उत्पन्न होता है। यह फिर सोम के द्वारा चाम-रूप में
रूप में परिणत होकर पशु बन जाता है। यही वैदिक

अग्नि के रूप में परिणत होकर बहुत बन जाता है। यही वैदिक
देविक अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वस्म बहुत सख

है। सूर्य के विकिरण अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वरूप वह, सूर्य के अन्तर्गत है। उसमें सूर्यीय अग्निविह एखते हैं। उसके

प्रथम से बनता है। उसमें प्रतीत शक्ति सम्निविष्ट रहते हैं। उसके बाद प्रथम परिग्रह द्वारा यह का स्वयं निष्पन्न होता है। दूसरी

उसकी शक्ति से अग्नि का स्वरूप

उसमें हमने हुआ करता है। इस जादुई से अग्नि का स्वरूप
हम जाना है। अग्नि में अग्नि और सोम दो पदार्थों की

राज्य बन गया है। अग्नि में अग्नि और सोम दो पदार्थों को
उत्पन्न करता है।

... अंग्रेजी है ।

न बल उसे कहा जाएगा है, जब अग्नि के संस्कार के लिए अग्नि की
सोम बल उसे कहा जाएगा जब अग्नि-संस्कार के लिए सोम की

। होम बर उठे कहा जायगा जब अग्नि-संस्कार के छिद्र होम की
। अग्नि के ११ भेद हैं। (१) पृथ्वी से सम्बद्ध गार्हपत्यग्नि

। उक्त ध्वनि के ११ भेद हैं। (१) पृथ्वी से सम्बद्ध गार्हपत्यध्वनि
रस्तेवासी आहवनीध्वनि (२) ध्वनि से सम्बन्ध रखनेवाली भाठ

(१) ध्वनि से सम्बन्ध रखनेवाली भाठ । इनमें ध्वनि या शब्द की आकृति

उत्पन्न अन्तिम मैत्री । इनमें अग्नि या रोम की आहुति
विश्व की अग्नि अग्नि-अवन

विष्णु कीर्ति ॥ यो प्रकार की अग्नि अग्नि-चक्र
आहुति से अग्नि का चक्र चला

आधुनि से अधि क्य बचन किया
मी प्रसन्न हो जाता है । इस्तीफिया

सूने हुए पत्तों के अनुसार तयकर

सूचक निम्न सूचक के अनुसार तदनुसार

अलग हो जाता है। अतः, आत्मा, भूमि और जगत्मा दोनों को छोड़कर कुछ निराके अग्नि-रूप से सूर्य में जलता जाता है। परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहुति दी जाय, तो आत्मा का सर्वाभिमुख गमन नहीं होता, किन्तु स्वर्ग का मुख उसको अवलम्ब होता है। जिस प्रकार सूर्य का संवत्सर सम्पूर्ण वर्षों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार जीव के शरीर में स्थित वैश्वानर अग्नि भी सम्पूर्ण देवताओं से बना हुआ है। अतः, अग्नि में सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओं की ही आहुति देना है।

इस प्रकार, यश विज्ञान का सक्षिप्त वर्णन किया गया। इसका सारगर्भ नहीं है कि बौद्ध-भ्यक्तर में अग्नि पर सोम की आहुति देने को ही हमजोग यश कहा करते हैं। किन्तु ये अग्नि और सोम भी यश द्वारा ही उत्पन्न हैं। जब अग्नि और सोम नहीं थे, तब भी यश होता था और उससे नये-नये तत्वों का आधिर्माण होता रहता था। उस समय के यश-पुरुष के अवयवों का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यश है। जैसा कि पुरुष-सूक्त में बताया गया है कि—‘दिवा वसतं तन्वाना आवाजन्त पुर्यं पशुम्’ अर्थात् आरम में यश करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पशु बनाया। जैसा पहले कहा जा चुका है इस यश का वर्णन पुरुष-सूक्त में कई मन्त्रों में है कि वसन्त ही वहाँ आर्य (अ) या ग्रीष्म ईन्धन या शरत् हवि था। इस प्रकार, ऋतुओं से यह यश कहा था। अर्थात्, काक के अवयव और पुरुष के अवयव उस यश का समावन करते थे। इसी यश से अग्न्यनुष्ठान की भी उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्, प्रकाश पैटना और सृष्टि बनना आदि जो आर्य साम और यजु के स्वस्म पहले दिखाने जा चुके हैं वे भी यश-क्रिया से ही सम्पन्न होते हैं। अस्तु; प्रकृत में वक्ष्य यह था कि निर्गुण निष्क्रिय निस्तुण एक व्यापक तत्त्व से सृष्टि कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के क्रिय माना या प्रकृति नाम की मूल तत्त्व की एक शक्ति माननी पड़ी। किन्तु आगे अक्षर पुरुष एक केवल प्राण-व्यापार ही ब्रह्मता रहा प्राण भी रूप रसादि गुणों से रहित है और स्थानावरोधक नहीं है अर्थात् भूतों का यह स्वभाव है कि वहाँ एक वस्तु रहे, वहाँ दूसरी नहीं आ सकती है। एक मित्रि में एक छोटी-सी कील भी यदि गड़बी व्ययगी तो पहले उस मित्रि में उठना अथ इत आसगा तब उस छोटी-सी कील का समावेश वहाँ हो सकेगा। एक किन्तु पर दो भूतों का समावेश नहीं हो सकता। किन्तु प्राण में यह बात गरी है। यह स्थान रोकनेवाली वस्तु नहीं इसलिए एक किन्तु पर भी बहुत-से प्राणों का समावेश हो सकता है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि ऐसे विच्छेद्य धमनाले भूतों की उत्पत्ति हो कैसे गई जहाँ रूप, रसादि विच्छेद्य नहीं वे वहाँ रूप रसादि कैसे उत्पन्न हो गये। या जो तत्त्व स्थानावरोधक नहीं था उसमें स्थानावरोध की शक्ति कैसे आ गई। इस प्रश्न का समाधान कर सृष्टि प्रक्रिया को तुरि में ठीक-ठीक बैठा देने के लिए पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त एक ‘शुक्र’ नाम का तत्त्व और मान देना पड़ता है। यह स्थानावरोधक हो जाता है और रूप रसादि की भी प्रवाहरया इसमें प्रवृत्त होने लगती है।

इस शुक्र की उत्पत्ति भी यश प्रक्रिया से ही हुई।

प्राप्त होता है। उसका आशय है कि इस स्वेद-रूप पञ्चम वेद में स्रग् और अग्निर नाम के दो अपि प्राण हैं। प्राण मूलतः ज्वलि-रूप ही होता है। आगे विनूदेव आदि का प्राणुमात्र होता है वह उन प्रसंगों में स्पष्ट करेंगे। स्रग् और अग्निर मूलभूत ज्वलि प्राण हैं, जो 'अप्' तत्त्व में व्याप्त रहते हैं। एक मूल प्राण तत्त्व से उत्पन्न होने पर भी इनमें योड़ी विस्फुल्लता आती है। स्रग् स्रष्टेय या माधुर्य की प्रधानता रखता है और अग्निर क्षार-रस या रुक्षता की। स्रष्टेय या मधुरता का विकास ही आगे सोम-तत्त्व में होता है और क्षार या रुक्षता का विकास अग्नि-तत्त्व में। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये स्रग् और अग्निर सोम और अग्नि की पूर्वावस्थाएँ हैं। इनका परिचय भृषि ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि—

अर्धेपि स्रग्ः संप्रभूत आह्वारेणक्तिरा ।

अपत्तु, इन्धन को ज्वलन पर जो अग्नि की व्याख्या निकलती है, उसमें स्रग् है। और व्याख्या हट जाने पर जो धाव्यस्वमान अग्निर बच जाते हैं उनमें अग्निर है। आशय स्पष्ट है कि सोम तत्त्व के कारण ही व्याख्या होती है। जोक में भी जब रास को ऊपर उठाकर दे तब व्याख्या प्रतीत होने लगती है। वह सोम की प्रधानता का ही परिणाम है। कपूर आदि भिन्न वस्तुओं में सोम की बहुलता है, उनमें व्याख्या बहुत सीम उठ जाती है। इससे व्याख्या में स्रग् बताने से उसका सोम तत्त्व से सम्बन्ध सिद्ध हुआ और अगर क्षारताप्रधान रुक्ष रहते हैं उनमें अग्निर की स्थिति स्तब्ध रह गई। अतः आगे उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि अग्निर अग्नि है और स्रग् सोम। इनमें स्रग् की क्रमशः स्पष्टता होने पर तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम रुक्ष स्रग् सोम उसके आगे उसके विभिन्न स्वरूप दूसरी अवस्था वायु और तीसरी प्लावस्था अप् या जल। इनमें वायु शिवाधीन है, वही तत्त्वकी प्लावता है। उस वायु की प्रेरणा से अग्निर-रूप अग्नि में स्रग्-रूप सोम की पूर्ण आहुति हो जाती है। इसी से धूम्र की उत्पत्ति होती है। इसका सकेत पञ्चमहिता के अन्तिम अप्प्राय-रूप इद्यावात्योपनिष्द् में किया गया है—

मनञ्जदं मनसा अघीयो मैनद्या आप्नुचन्पूचमयत् ।

तथापठाऽन्यातयति तिष्ठत् तस्मिन्मयो मानरिद्या इधानि ॥

इस मन्त्र के पूर्वाध में उस 'अ-श्' नामक अग्नि का सकेत है किन्तु विवरण पहले बंद घण्टाघ निकषण में किया जा चुका है। यत् और अ- नाम से गतिशील और स्थितिशील या तत्त्वों का समिश्रण इसमें है। यही पञ्चा अग्नि यही अग्निर रूप से परिणत हुआ है। इसविषय काव्यकारण का अथेव मानकर उनी कृत् अग्नि में यही रुचन बताया गया है। मन्त्र का अर्थ है कि जो किञ्चुल नहीं चलता और मन से भी अधिक वेग रखता है। यह सकेत किन्ही स्थिति गतिशील तत्त्व का है। देखता भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है। वह उदर

हुआ भी अन्य दौड़नेवालों से आगे रहता है, इसीमें मातरिषा नाम का पातु अणु तत्व को (यहाँ अन्तिम अणु का नाम देकर सम्पूर्ण अणु-तत्व का संकेत कर दिया गया है) इसमें बाँट देता है, अर्थात् उसका हवन कर देता है। कहा जा चुका है कि गतिशील होने के कारण वायु को ही यहाँ अणु के अगिरा में हवन करने का कर्त्ता माना गया है। इसके अग्रिम मन्त्र में—

तदेवमिति तस्यैवमिति ।

इत्यादि मन्त्र में वही स्थिति-गतिशीलता का विवरण किया है और उसके आगे के मन्त्र में उसकी आत्मस्मृता का पुनः स्मरण कराया गया है। पुनः उसके आगे के मन्त्र में शुक्र का निरूपण सूक्ष्म रूप से है—

स पर्यगाच्छुक्लमक्षयमज्जनमस्माधिरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयां पातप्यतोऽर्घान् व्यवधात्
व्यवस्थतीभ्याः समभ्याः ॥

अर्थात्, मातरिषा वायु अगिरा में अणु का आधान कर उससे उत्पन्न होने-वाले शुक्र को चारों ओर से घेर लेता है। उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया गया है कि वह अक्रान्त है अर्थात् घबन होकर स्वच्छता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है—और 'अज' अर्थात् अमयविच्छेद और 'रनायु' अर्थात् अमयिष्पता से भी रहित है। शुद्ध एक तत्त्व रूप है और 'पाप' अर्थात् किसी दोष से अनुविद्ध नहीं है। उत्तरार्ध में वायु के विशेष्य बिये गये हैं कि वह अग्नि अर्थात् सर्वकार्यकुशल है 'मनीषी', अर्थात् मन का माग भी उसमें सम्मिश्रित है सबको व्याप्त करके घने का उत्कृष्ट स्वभाव है और वह 'स्वयं भू' अर्थात् मूलतत्त्व का ही एक रूपान्तर है। वही आगे बहुत काळ तक स्थिर रहनेवाले तत्त्वा को उत्पन्न करता रहता है। आसनों में भी इस शुक्र की उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपूर्ण संकेत मिलता है। आगे अक्षर पुरुष कर कलाभा के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण अणु की रचना करता है। इस शुक्र में भी अन्तस्तर तीन भेद है जिनके नाम हैं—बाह् अणु और अग्नि। स्मरण रहे कि वैदिक विज्ञान के प्रकट करने में वह भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि वहाँ एक ही शब्द भिन्न-भिन्न तत्वों में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे इस 'बाह्' शब्द को ही अग्नि, अमय पुरुष कलाओं में भी सक्ती मूलमूल एक बाह् करी गई है। घर पुरुष की कलाओं में तीसरी कला 'बाह्' है। और, यहाँ शुक्र-रूप भी एक 'बाह्' है। अवश्य ही इन तत्त्व परस्पर सम्बन्ध कान के लिए ही मृति एक शब्द हैं। इनका निर्देश करती है। अमय पुरुष की कलास्था बाह् ही स्वच्छता प्राप्त कर घर पुरुष की कला-रूप में और शुक्र रूप में विकसित होती है। इस सम्बन्ध को तथा ध्यान में रखा जाय इस विचार से मृति एक ही शब्द का इन जगों में प्रयोग करती है। किन्तु किसी अवधान इस जाने से अन्यथा को इनमें बहुत योग्य हो सकता है। कहीं-कहीं विशेष्यों द्वारा इनके पार्थक्य की सूचना दे दी जाती है। जैसे—'आम्पणी बाह्' 'वैदुष बाह्' इत्यादि विशेष्य बाह् की परस्पर व्यावृत्ति के लिए कमाये जाते हैं। परन्तु, वे विशेष्य सर्वत्र

प्रयुक्त नहीं होते और अन्वधान न रहने से भ्रम होना बहुत संभव रहता है। इसी प्रकार, 'अग्नि' शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त है। स्वयं भूमण्डल में प्रादुर्भूत यष्टुः नाम की एक अग्नि है जो स्रक्की मूकभूत है। अक्षर पुरुष की कक्षाओं में भी एक अग्नि नाम आया है। हर पुरुष की कक्षाओं में 'अध्वर' नाम से इसी अग्नि को बताया गया है। और, वहाँ शुक्र-रूप भी एक अग्नि है। इन सबके अतिरिक्त साप और दाह की शक्ति गन्धेनाडी एक प्रसिद्ध अग्नि है जिसका सभी को अग्नि शब्द से परिचय है। इसकी भी मित्ता वस्तुओं के लिए 'ब्रह्माग्नि' 'देवाग्नि' 'भूताग्नि' या 'वासवाग्नि' इत्यादि विशेषणों का उपयोग है किन्तु यही कठिनता है कि विशेषण सभ्य प्रयुक्त नहीं होते और अन्वेषक को भ्रम हो जाने का भय बना रहता है। इसके प्रतीकार के लिए वैज्ञानिक प्रजापति की उत्तम व्याख्या की बड़ी आवश्यकता है। अतः यह सब तो प्रातर्गिक बात है। प्रबलित प्रकरण यह है कि अक्षर पुरुष कक्षा या निमित्त कारण है और हर पुरुष की कक्षायें शुक्र का उत्पादन कर वायु का उपाधान कारण बनती हैं। मूक कक्षायें, वा प्राण अप्, वाक् अन्नाह और अन्न नाम से पहले वस्तुवत् अन्न भुक्ती हैं वे एक वृत्ति में मिश्रकर परस्पर संचटित रूप धारण करती हैं जिसे 'पुरंजन' रूप कहते हैं। वेदान्त-दण्डन में जिस प्रकार पौंजों भूतों का पंचीकरण विस्तार बताया जाता है कि समस्त मूल परस्पर मिश्रकर पंचीकृत भूत रूप में आते हैं तब उनसे अन्न का निमाण होता है। पंचीकृत रूप में आधा भाग अपना-अपना रहता है और आध में दोष चारों मूलों के अंश सम्मिश्रित होते हैं। यही प्रक्रिया "न हर पुरुष की कक्षाओं में भी अन्न सेनी चाहिए। वेदान्त दण्डन में इस प्रक्रिया का नाम 'पंचीकरण' प्रसिद्ध है और वैदिक विज्ञान में इसे 'सर्वभूत यष्टु के नाम से कहा जाता है। इसे सर्व भूत यष्टु' से ही आगे स्रक्की उत्पत्ति बताई जाती है जैसा कि—'तस्माद्यज्ञात्पशुवत् श्रवः सामानि अग्निरे इत्यादि प्रमाण पूरा उत्पन्न हो चुके हैं। वहाँ यह भी जान सेना आवश्यक है कि शुक्र के जो तीन मेरु हम कर चुके हैं, इनको ही 'ब्रह्मवीर्य' 'क्षत्रीय' और 'विह्वीर्य' नाम से भी कहा जाता है। 'वाक् ब्रह्मवीर्य है ब्रह्मवीर्य की प्रधानता रत्नेनाळे 'ब्राह्मण' का वाक् ही मुख्य शक्त है—'ब्राह्मण विस्मृत इ' (मागधत सूत्र १)। अग्नि क्षत्रीय है, उसमें तीक्ष्णता बहुत रहती है और दान्त रहनेवाला आप् तत्त्व 'विह्वीर्य' या 'विष्ववीर्य' कहलाता है। उसमें दण्डन नहीं वह शमप्रधान है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जन-स्यवस्था का मूल वैदिक विज्ञान शक्ति के आरम्भ से ही मान लेता है। इनका विचार ब्रह्मरत्नक उपनिषद् में (उत्तपन-प्रादुर्भूत के औरतन काण्ड में अ ३ ब्रा ८ क ११) है। वहाँ इन तीनों के उत्पादक देवताओं का भी निर्देश है और उन देवताओं के अनुप्रेष से मनुष्यों में वर्ण-विभाग होता है, यह भी स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि एक-एक वर्ण उसार के व्यवहार का निमाण करने में समर्थ नहीं होता। तब परस्पर मिश्रकर ही जगत्पन्न का अन्ना सकते हैं।^१ आगे आधिरैविक कक्षाओं की उदाहरण से मुख्य कक्षाओं द्वारा हर पुरुष की अधिमौलिक कक्षायें उत्पन्न होती हैं।

१. यष्टु का अर्थ अग्नि शक्ति से उत्पन्न होने वाला अन्न है। अन्न का अर्थ अन्न है। अन्न का अर्थ अन्न है। अन्न का अर्थ अन्न है।

और तीन सुबोको का वर्णन ऋग्वेद-संहिता के अनेक मन्त्रों में आया है। उन मन्त्रों में सूर्य को सम्पूर्ण भूमि और समस्त स्वर्गों का धारण करनेवाला बताया गया है।

ये सातों लोक परस्पर अन्तरोत्तर हैं अर्थात् पृथ्वी से बहि गणना करने ल्यों तो पूर
पूर लोक स उत्तरोत्तर का लोक बड़ा होता जायगा। 'दहर (अधर) शब्द का अर्थ छोटा
और 'उत्तर' शब्द का अर्थ बड़ा है। मण्डलों में भी केवल चन्द्र और पृथ्वी के सम्बन्ध में
मेद पड़ता है किन्तु आगे के चार मण्डल पूर-पूर से उत्तरोत्तर के बड़े हैं और उत्तरोत्तर
मण्डल की व्याप्ति में अर्थात् उसके साम-मण्डल में पूर-पूर मण्डल की व्याप्ति का
समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल स्पष्ट बड़ा है। उसकी व्याप्ति में
उसके लोक में उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके
बाहर हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अर्थ नहीं हो सकता। उससे बस व्याप्ति रहनेवाला
वृक्ष परमेश्वरमण्डल है। उसकी व्याप्ति में पाँच लोक (भू, भुव स्व मह अनः) आ
जाते हैं। इसके अनन्तर तीसरा स्व-मण्डल है उसकी व्याप्ति में (भू भुव स्व) तीन
लोक हैं। चौथा जम्भ-मण्डल है जिसका अधिपति अन्तरिक्ष या भुव है उस लोक में
हमारी पृथ्वी अन्तर्गत हो जाती है। इन्हीं पाँच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनता है।
अनन्त आकाश में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते हैं। उनका आमासमात्र हमारे भूति
पुरजाति में दिया जाता है किन्तु उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता क्योंकि
उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। हमारा ब्रह्माण्ड पाँच मण्डलों में ही परिपूर्ण है।

यद्यपि सभी जोतों में पाँचों अक्षर-कक्षरों, पाँचों अक्षर-वर्णों और पाँचों स्वर-कक्षरों आते हैं। इसलिए सभी योग्यी प्रणयति के रूप हैं और तीनों ही गुणों के उपयोग से सब सम्बन्ध बनते हैं किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर-कक्षर एक-एक स्वर-कक्षर और एक-एक गुण की प्रधानता है। स्वयम्भू-मण्डल में ब्रह्मा अक्षर पुरुष प्राण स्वर पुरुष और वाक् गुणप्रधान हैं। दूसरे परमश्रिमण्डल में विष्णु अक्षर पुरुष आप स्वर पुरुष और अप् गुण की ही प्रधानता रहती है। तीसरे सूर्य मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष वाक् स्वर पुरुष और अग्नि गुणप्रधान है। अग्नि-गुणप्रधान होने के कारण ही वह सम्बन्ध अत्यन्त ठेकम्बी और अत्यन्त प्रवीण है। यहाँ से आगे दूसरों का क्रम बदल आता है। पहिला क्रम था—वाक्, अप्, अग्नि। अब बदलकर क्रम बनता है—अग्नि, अप, वाक् और सूर्य मण्डल से ही पुनः आरम्भ होता है। अतः, अग्नि-वाक् से तो स्वयमण्डल बन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर पुरुष अथ स्वर पुरुष और अप् गुणप्रधान रहते हैं। अथ की प्रधानता रहने के कारण ही 'सोमो राजा अन्नम् सोमं पचान दद्या मनुष्येभ्य इत्यादि आद्य के वाक्य भुक्तिर्वा में पार-वार आते हैं। आगे पृथ्वी-पिण्ड में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष अन्नार नाम का स्वर पुरुष और वाक् नाम का गुण प्रधान बनता है। यह रम्य रहने पि

८. किसी मातृमूलम् विभूतम् विभक्तम् अर्द्धस्वरम् मेघमयम् आहवम् । सप्रवन्ने दिवी अमुष्म इवे
विश्वविदं वाचमविश्वमिन्द्रम् । (मन्त्र १।१६।४।१)

નિત્યો જૂઠી વારવનું સીકવપૂનું મીઠુંગના વિરથે અપરેવાનું । આનંવાદિત્યા મહિ સો અદિત્ય
તરૂંમનું મથગ મિત્ર વાસ । (અક્ષ ૨૧૨અC)

अन्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक होने के कारण हमन् चन्द्र-मण्डल को वायु मण्डल में गिन दिया है, किन्तु वास्तविक क्रम में चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पाँचवें मण्डल के रूप में उचित है क्योंकि चन्द्र-मण्डल की व्याप्ति पृथ्वी की व्याप्ति के अनन्तगत रहती है। और ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम यह पाँचों कण्ठभा का क्रम भी चन्द्रमा को पाँचवाँ मण्डल मानने पर ही ठीक बैठता है। एवं तार की पाँच कण्ठभा का क्रम भी प्राण आप् वाक् अघ्राद और आग्नि नाम से इसी क्रम में उपसृक्त होगा। अस्तु क्रम तो विवक्षापीन हुआ करता है। किसी क्रम से समस्त बीजिए, कित-कित तत्त्व की जहाँ-जहाँ प्रधानता है वह स्पष्ट कर दिया गया। पाँचों भूत का क्रम भी पाँचों मण्डलों के क्रम के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में निरूपित है। स्वयम्भू-मण्डल का व्याप्ति-प्रदेश आकाश कहलाता है। स्वयम्भू-मण्डल में वाक् छुट जाने के कारण आकाश का गुण धम्ब माना गया है। वेद भी वाक् के ही रूप हैं। इतिव्यि ब्रह्मा नाम के स्वयम्भू मण्डल को 'ब्रह्मा ब्रह्मण' कहा जाता है। यहाँ से अग्रत्यु-सोम नाम के तीनो बर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत जाते हैं। वेद-धर्मार्थ-निरूपण-प्रकरण में कह चुके हैं कि ये अनादि बर या ब्रह्म नि-स्थित वेद कहे जाते हैं। आगे ब्रह्माण्ड में कितने भी परार्थ उत्पन्न हुए, उन सबमें अग्रत्यु-सोम अवश्य रहते हैं। यदि वे वेद न रह, तो उस अस्तु का ज्ञान ही हमें न हो सके। यह सब पढ़ते स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरे परमेश्वरमण्डल की व्याप्ति जहाँ तक है, वह पञ्चभूत-क्रम में वायु कहा जाता है। इसीव्यि वायु आकाशस्थित है, वह हमारे शास्त्रों में बनेकज आता है।^१ और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है।^२ कहा जा चुका है कि सोम वायु और आप् ये तीनों एक ही तत्त्व की सूक्ष्मतम सूक्ष्म और सूक्ष्म अवरुधारे हैं। इतिव्यि परमेश्वरमण्डल को सोममय मण्डल वा आपोमय मण्डल भी कहते हैं। यहाँ से तीन प्राण अग्न, अग्नि और अग्नि स्वप्न ब्रह्माण्ड में फैलते हैं। अग्न से सोम वायु और आप् तीनों का ग्रहण होता है आर अग्न से अग्नि, यम और व्यदित्व तीनों किये जाते हैं। इसी मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भरा हुआ है। उससे कोई भी स्थान प्यकी नहीं। यह हम 'समासतन्त्र्योर्बन्धनरिधम्' इस मन्त्राद्य की व्याख्या में पढ़ते स्पष्ट कर चुके हैं। सूक्ष्म-किरणों से आच्छाद होकर वह सोम निरन्तर सूक्ष्म-मण्डल में गिरता रहता है। इसी के कारण सूक्ष्म प्रवर्धित रहता है। सोम प्रकाशमान या यमकदार नहीं है। जहाँ तक सूक्ष्म-किरण का सम्बन्ध है, वही तक उसमें यमक आती है, आगे वह नहीं यमकता। यमक तार से प्रतीत होता है। हमभोग जब ऊपर की आर दृष्टि पकड़ें तब एक यमक घरात-का प्रतीत होता है। उसका कारण यही है कि अनेक एक घने वन में कोई हीनक या बिजुल् यमक अन्ध निया आप ता मिटनी दूरतक उसके प्रकाश की व्याप्ति होगी उससे बाहर बना अन्यकार रहगा। हम अपनी दृष्टि उस और फेंके ता वह दृष्टि वही दृष्टि देखगी कि अनन्त अन्यकार के बीच में बाड़ा का प्रकाश ग्यात है। प्रकाश के चारों ओर के अन्यकार का भी हमारी दृष्टि में भ्रम होगा।

१. ब्रह्माद्यपनी विष्णु वायुः सर्ववर्गो महाम् ।—योग

२. तत्त्वज्ञानात्तत्त्वज्ञानेन अनाद्यः अनाद्यः प्रायुः ।—नैषिठिपीरविन्द

जो परिस्थिति बने बने में उस टिमटिमाते दीपक की है वही परिस्थिति अनन्त आकाश में हमारे इस सूर्य-मण्डल की है। यह प्यारे करोड़ों कोलों तक अपना प्रकाश फैका हो, किन्तु वे व्यापित वह भी सीमाबद्ध। उस प्रकाश के बाहर तो चारों ओर स्वाम ही स्वाम भरा है। हमारी दृष्टि प्रकाश मण्डल का चरिणी हुई उस चारों तरफ़ भरे हुए स्वाम स्तर का भी स्पष्ट कर देती है। वही स्वाम भरातल के रूप में हमें दिखाई देता है। वायु का रूप स्वाम दिखाई देता है। यह वैज्ञानिकों की कल्पना निश्चय है। बिना अनामक के वायु में रूप-प्रतीति नहीं हो सकती। अस्तु तीसरा मण्डल वह सूर्य मण्डल ही हुआ। पंचभूत जल में इसकी व्याप्ति को तल नाम दिया जाता है। शास्त्रोक्त तल के सब स्थल इसमें पड़ते हैं। यह सूर्य-मण्डल ही हमारी जिज्ञासु की उत्पत्ति है। हमारे वेद-ग्रन्थों में 'इन्द्र' नाम से, 'आदित्य' नाम से चारों व्याप्तियों के मिश्र-मिश्र नामों से या 'सूर्य' नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है। इस जिज्ञासु की अचिन्ता ईश्वर-रूप सूर्य को ही माना जाता है। इस मण्डल से तीन तल समस्त ब्रह्माण्ड में फैले हैं—ज्योतिर्गो वायुः। ज्योतिर्गो प्रकाश और रूप दोनों ब्रह्मों के हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र वही सूर्य-मण्डल है और रूप भी सब में वही से उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही मानता है। सब रूप का उत्पन्न सूर्य-किरणों को कहने में वैदिक विज्ञान भी सहमत है। भुविवा में बार-बार आया है कि—

इन्द्रो रूपाणि कनिष्ठवचरत्।

अर्थात्, सूर्य-मण्डलस्थित इन्द्रप्राण समस्त रूपों का निमाण करता हुआ विकरण कर रहा है। 'रूप रूप मय्या बोमकीति' इत्यादि मन्त्र भी इसका सङ्केत करते हैं। किन्तु आधुनिक विज्ञान का जो वह मतव्य है कि सूर्य-किरणों में ही रूप है और पदार्थों में रूप है ही नहीं इसका वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता। सूर्य-किरणों के अभाव ही रूपा की निमाणी है यह ठीक है। किन्तु उनके निर्मित रूप पापिष का कहीन समस्त तत्त्वा में व्याप्त है। जैसा कि अकार्य-प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है। दान पापों में भी रूप को तल का शुभ माना है किन्तु पञ्चीकरण-प्रक्रिया के अनुसार वह रूप, सब तत्त्वा पृथ्वी में भी आ जाता है। अस्तु सूर्य-मण्डल से दूरतल तल प्रसारित होता है—'आयु'। अर्थात् चतुर्नामक प्रत्येक वस्तु में वह आत्मा-रूप से स्थित है और वह चितने काक तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्य-मण्डल से ही होता है। इत्यर्थे भुवि इत सम्पूर्ण जगत् का प्राण कहती है—'प्राणा आनामुत्तमस्य सूर्य'। सूर्य प्रकाश के नेत्रा वैराग्य भी सूर्य-मण्डल में ही उत्पन्न रहते हैं। इत्यर्थे सूर्य को रक्षाओं की रक्षा बताया गया है—'विन देवानामुत्तमस्य सूर्य'। तीसरा तल सूर्य मण्डल से निकलता है—'गो'। 'गो' नाम के कारण ही सूर्य-किरणों का नाम ही गो पद दिया गया है। यह गो ही हमारा रत्न की कननी है। इससे यह तल हुआ कि मिश्र प्रकाश के जो रत्न हैं उनका उत्पन्न भी सूर्य-किरणों से ही होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हमका होता है कि मिश्र मिश्र धामों में या घास आदि में सूर्य-किरणों के परिरक्त में ही मिश्र मिश्र रत्न

उत्पन्न होते हैं। धान के पत्तों में कोई रस नहीं मिलता। परों हुए बाबलों में ही रस प्राप्त होता है। उन बाबलों को किसने पकवाया? सूर्य-किरणों ने। उस रस किसने दिया? उसी सूर्य-किरणों ने। गुग्गुलु, दधि आदि में जो रसों का अनुभव भावको होता है वह भी सो घृत आदि के द्वारा सूर्य-किरणों का ही परिणाम है और वे ही गो नाम की सूर्य-किरण हमारे गो नाम के प्राणी में प्रधान रूप से अवस्थित रहती हैं। इसी की वैज्ञानिक परीक्षा कर ऋषियों में इस पशु का भी नाम गो रखा है। इसके शरीर में व्याप्त वे ही किरणें गुग्गुलु में रस को अभिमिश्रित करती हैं और उस रस के द्वारा हम जीवन रक्षी हैं। इसीलिए हम जननी-रस से इस पशु का आदर करते हैं।

इस प्रकार सूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-रस मिलते हैं यह वैदिक विज्ञान का अंगरिक्त सिद्धान्त है।

भूत-रस में जोषा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए। इसकी गणना चतुर्विंश या पंचम मण्डल के रूप में दोनों प्रकार से की जाती है। इसकी व्याप्ति अन्तरिक्ष में है और वही दूरतम रूप का स्थान माना गया है। वैदिक विज्ञान में समुद्र को प्रकार के हैं। एक पृथ्वी पर प्रान्त भागों में जो बहुत बड़े व्यापक है उन्हें समुद्र कहा जाता है और दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से दोनों में व्यवहार उपलब्ध है—

त उत्तररमावधर समुद्रम्। (भा० सं०)

सामवेद-संहिता के इस मन्त्रांश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट संकेत है। यहाँ उत्तर समुद्र शब्द से अन्तरिक्ष किया गया है और अधर समुद्र वह ही पार्थिव समुद्र। उत्तर का अर्थ यहाँ होगा ऊपर वा ऊँचा तथा अधर का अर्थ होगा नीचा। अन्त-रस्य सोम की ही स्पष्ट अवस्था है। अतः, चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी कहते हैं।^१ इस भूमि में ऋतु-परिवर्तनादि में इस चन्द्रमा की बहुत बड़ी सहायता है। वह प्रनिया में चन्द्रमा का अत्यन्त उपवास्य है। वह भी स्मरण रहे कि वैदिक परिभाषा में चन्द्र शब्द से दोनों मण्डलों का व्यवहार है। पूर्वोक्त परमेश्वरिण्यन्त भी सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कहा जाता है और वह चन्द्रमा भी। वही कारण है कि बही-बही भुक्तियों में आर विद्योक्तया आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य मण्डल से ऊपर बताया गया है।^२ वहाँ परमेश्वरिण्यन्त से अभिप्राय है, वह समस्त लेना चाहिए। पंचम मण्डल पृथ्वी प्रतिष्ठ ही है। ऐसे भुक्तियों में कहा गया है 'अग्निगर्भा' अर्थात् पृथ्वी के गर्भ में अग्नि नाम का प्राण व्याप्त है। वह अग्नि अधर पुरुष की कल्प-रूप अग्नि है। धर पुरुष की अवस्था में उसी का नाम अन्यत्र पढ़ जाता है। वह पृथ्वी में व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का वह पृथ्वी मध्यम बिजा करती है, जैसे परमेश्वरिण्यन्त के सोम से तृण का जीवन चलता है उसी प्रकार पशु-मण्डल से निम्नतम हुए सोम संपृथ्वी की शोधयि बनस्पति आदि सबका जीवन रहता है और पृथ्वी में

१. अत्र मण्डल में सोम नाम की अधर पुरुष-वक्ता अन्न नाम की धर पुरुष-वक्ता और अन्न नाम का सूर्य प्रधान कर्षण अवस्थित है।

२. आदिष्वःचन्द्रमण्डलम्—छांदोग्योपनिषद्, पण्ड ३. प्रश्न ५।

परिष्ठाप्त अग्नि भी इसी पञ्चमण्डल के सीम का मण्डन कर जीवित रहती है। इस अग्निप्राय से पृथ्वी-स्थित प्राण को अग्नाद और अन्तर-मण्डल के प्राण को अग्न्य कहा जाता है। जिस प्रकार ऊपर के छोड़ों से पृथ्वी को मिम-मिम तत्त्व की उपपत्ति होती है, वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणभूत अग्नि के द्वारा अपने तत्त्वों को ऊर्ध्वकोशों में प्रेषित करती है। इनके नाम हैं—वाक, गौ, धौः। पिण्ड बनाने के लिए ठंडपन सब समाप्त पृथ्वी से ही पहुँचता है। गो नाम का सूक्ष्म-प्राण भी है, उसके मिश्रण पर वह पृथ्वीप्राण गौ आत्मा-द-सोय्य रस बनाता है। इसी प्रकार, पुष्पोक्त-पर्यन्त इसका रूप जाता है। वह पृथ्वी पंचम और अस्तिम भूत है। इस प्रकार, पौधों मण्डलों की व्याप्ति को ही वैदिक परिभाषा में 'पंचभूत' कहा जा रहा है।

पञ्चभूत-सिद्धान्त

सादन्त वैदिक पञ्चमहाभूत सिद्धान्त पर क्या से आक्रमण करता रहा है। पाश्चात्य साहित्यिक विद्वानों का कथन है कि भारतीय शास्त्रों में किनको पंच महाभूत कहा गया है, वे कोई मौखिक तत्व नहीं केवल योगज वा अवस्थाविशेषमात्र हैं। मौखिक तत्व तो इनके उत्पादक हाइड्रोजन आक्सीजन आदि हैं किन्तु सन् १५९१ वा इससे भी अधिक है। किन्तु भारतीय पृथ्वी-तत्त्व कहते हैं। वह १ परमाणु की समक्षिमात्र है। इसी प्रकार, वह भी हाइड्रोजन और आक्सीजन के निवर्त मात्र के संयोग से उत्पन्न एक योगज वस्तु है। तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है वह तेज नाम यदि तत्त्वता का हो तो कहना होगा कि तत्त्वता एक योगज अवस्थामात्र है वह कोई मौखिक तत्व नहीं। यदि प्रकाश या ज्वाला को तेज माना जाता है, तो वह अगार नाम के काबल-तत्त्व से भूमि के वायु में स्थित आक्सीजन का संयोग होने पर कथ्य है। चैती प्रकार, चौथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह भी आक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से उत्पन्न है। इसी तरह आकाश नाम का पंचम महाभूत तो कोई वस्तु है ही नहीं। वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाश चाहिए, उसी का नाम है। इस प्रकार पञ्चमहाभूत-सिद्धान्त का आम्क लण्डन कर भारतीय दर्शन और विज्ञान की वह ही उत्पादने का प्रयत्न है। किन्तु आश्चर्य है कि इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्वानों ने वैदिक विज्ञान की गम्भीरता में प्रवेश करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। इन पौधों को मौखिक तत्व भारतीय शास्त्रों में नहीं नहीं माना गया है, किन्तु कि वे आलोचना करते हैं। केवल वैज्ञानिक दर्शन में परमाणुवाद का आभरण कर, परमाणु-रूप में वायु आदि चारों को निम्न मान लिया गया है और आकाश की स्वकम्प ही निम्न मान लिया गया है। किन्तु वह तो विज्ञान की एक भेजी है। दर्शन-मार्ग में जो प्रविष्ट हो उसको हीसा सूक्ष्म तत्व में पहुँचाकर हवाच नहीं कर देना चाहिए; क्योंकि हीसा सूक्ष्म तत्व का वह प्रत्यक्ष न कर सकेगा और इससे हवाच होकर इस मार्ग से ही मुँह झोड़ लेगा। इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित नहीं समझा। उन्होंने अमशः सूक्ष्म तत्व का विवरणन करवाया। उसी में एक भेजी वह भी जाती है कि परमाणुओं से ही तत्त्व जगत् का निर्माण हुआ है। यह Atoms

theory के नाम से पाश्चात्य देशों में बहुत समय तक चलती रही है। आगे की श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ म्यास के अनन्तर सास्य शास्त्र की श्रेणी आ जाती है तथा पाश्चात्यों में Atoms theory को फाटकर Evolution theory प्रतिष्ठित हुई है। सास्य शास्त्र ने परिणामस्वरूप स्वीकार करते हुए परमाणुओं की नित्यता का स्वीकार कर दिया है और उन्होंने भूतों में प्रत्येक की पॉष-पौंच अवस्थाएँ स्वीकार कर ली हैं। ब्रिन्के नाम योग-रक्षण के व्यास-भाष्य में स्पष्ट मिलते हैं—गुण अणु, रेणु, सूक्ष्म और सूक्ष्म। महा भूतों की पहली छद्म अवस्था गुण है, ब्रिन्को तन्मात्रा शब्द से संस्य और योग-रक्षणों में कहा गया है। वे तन्मात्राएँ भी पौंच हैं—दण्ड स्पर्श रूप, रस गन्ध। वे महाभूतों के छद्म रूप हैं। यहाँ भी यह कारण रखना आवश्यक है कि जो दण्ड, स्पर्श रूप आदि हम प्रतीत होते हैं वे दण्ड-तन्मात्रा स्पर्श-तन्मात्रा आदि नहीं हैं। वे तो महाभूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-संयोग से प्रतीत होते हैं। जैसा कि भीमगवत्रीता में कहा गया है—

मात्राभ्यर्थास्तु कीम्लेय क्षीतोप्यनुबुद्धिभ्यः ।

ये च सम्पदाजा भोगा सुखयोनय एव ते ॥

—इत्यादि इन वाक्यों का अभिप्राय है कि ब्रिन् दण्ड सूक्ष्मादि का हमारी इन्द्रिया के द्वारा ग्रहण होता है, वे तो इन्द्रिय और विषयों के सम्मिश्रण से प्रकट होते हैं। वे भ्रमण या संयोगक हैं। तन्मात्राभा का तो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सक्ता यह संस्य और योग-रक्षणों में ही स्पष्ट कर दिया गया है। उन तन्मात्राओं को ही सास्य की परिमाण में गुण कहते हैं। वे भूतों के अभिहित छद्म रूप हैं। यह स्वीकार कर लेने पर केवल नाममात्र का विवाद रह जाता है। हम जिसका रस-तन्मात्रा कहते हैं उसे लाइटरिक अपनी म्यास में Hydrozen कह लेते हैं जिसको हम रूप-तन्मात्रा कहते हैं उसे वे अपनी भाषा में Oxygen कह लेते हैं इन तन्मात्राओं के स्वरूप की न कमी परीक्षा हुई और न उसके अन्य अक्षय का निष्पत्ति हुआ। आगे चलकर वे तन्मात्राएँ सब आपस में मिलती हैं जिस पक्षीकरण कहा जाता है। उस अभिभण से भूतों के अणुओं की उत्पत्ति होती है। अणुओं के परस्पर सम्मिश्रण से फिर रेणु बनता है और उसके भी सम्मिश्रण से सूक्ष्म। फिर, क्षीर आदि रूप में उनका परिणाम होने पर सूक्ष्म बनते हैं। आगम शास्त्र में इन्दी का नाम वज्र-तन्मात्र और भुवन है। कर्णार्थे विद्वान् तन्मात्रा उनके संयोग से उत्पन्न होनेवाले अणु तन्मात्रा कहलाते हैं और उनके भी परस्पर संयोग से बननेवाले रेणु या वज्रगु भुवन कह जाते हैं। उनमें फिर आगे के सूक्ष्म आदि बनते हैं। यह माम रान की करने-अनन्त शास्त्र की परिमाणमात्र है। हममें सातत्य अंत में बार भेद नहीं पड़ता।

सातत्य यह कि ब्रिन्का पंचभूत समस्ततर शास्त्र न पागत्र निष्ठ किया उन्हें तो हमारे शास्त्र भी पागत्र ही मानते हैं। उनका सातत्य तत्त्व मानने की भूत हमारे

धात्यों में नहीं की गई। इन्द्रियों से ग्रहीत होनेवाले पृथ्वी, जल, तेज आदि पञ्चीकृत रूप हैं। इनमें सब तन्मात्राओं के अंश मिले हुए हैं, इसलिए इनकी योग्यता स्पष्ट हो है। फिर, किस बात का मण्डन सांख्यिक विद्वानों द्वारा हुआ और किस विज्ञान की वह उत्साही गद।

यह दुर्लभ दर्शन-शास्त्रों की बात। हमारा प्रकृत विषय तो वैदिक विज्ञान है। वैदिक विज्ञान में तो मौक्तिक तत्त्व केवल रस और शब्द हैं। आगे के सब योग्य हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के हेतु हमने आरम्भ से संहि-प्रतिष्ठा का विस्मरण कराया है। जिस मौक्तिक तत्त्व की खोज वैदिक विज्ञान ने की है उसका तो स्वप्न में पाश्चात्य विज्ञान को किसने समय बाद होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। पञ्च महाभूत-सिद्धान्त के आधार तो हमारे से ही हैं कि हयारी ज्ञानेन्द्रियों पाँच हैं—श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसना और ग्राह। इनसे ग्रहीत होनेवाले विषय भी पाँच हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। कर्मेन्द्रियों भी पाँच हैं, जो इन भूतों पर कार्य करती हैं—वाक्, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ। वाक् का पद पकानेवाले मण्डल भी पाँच हैं जिसका विस्मरण इसी प्रकार में कराया जा चुका है। सब इनकी व्याप्ति के लोक भी पाँच हैं जिसको पञ्च महाभूत के नाम से कहा जाता है। प्रत्येक भूत की अनेक अवस्थाओं का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है जिसका विस्मरण ज्योप में स्थान-स्थान पर किया गया है। जिसका विस्तरेण वैदिक विज्ञान ने किया है उतना तो अभी पाश्चात्य साहित्य में नहीं मिला। जैसा कि भुक्ति और पुराणों में वायु को मरु नाम व ४९ प्रकार का बताया गया है। इनके सम्बन्ध से आग्नि के भी ४९ भेद किये गये हैं। इन ४९ अग्नि और ४९ वायु के सूक्ष्म-वृक्ष नाम और कार्य भी पुराणों में वर्णित हैं। वह प्रत्येक तत्त्व के अवस्था-भेद का विश्लेषण ही है। इन अवस्थाओं में व्याप्ति की अवस्था मम्म की अवस्था और वत्तमान ३ प्राप्त होनेवाली अवस्थाएँ सभी अन्तर्गत हो जाती हैं। अग्नि किन्तु प्रकाश की होती है, यह तो हम अनेक बार स्पष्ट करते आये हैं। आरम्भ व ही हमने कहा है कि मुख्य रूप से अग्नि प्राण-तत्त्व का नाम है, जिसमें रूप रस गन्धादि कुछ नहीं होते। रूप रसादि आगे चलकर इसकी अवस्थाएँ बनती हैं। फिर, वत्तमान वायुस मणि ताप को एक अवस्थाविशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है। हाँ जिसकी अवस्था वह है, इसका स्पष्ट पता भी वैदिक विज्ञान देता है। अवस्था किसी तत्त्व की होती है। इसलिए केवल अवस्था कहकर तत्त्व का अध्ययन कर देना भारी भूल है।

जल की तो ४ अवस्थाएँ स्पष्ट अवस्थाओं में वर्णित हैं। येटरेव आरम्भ में बताया गया है कि आध्यात्मिक तत्त्व ने जिस जल को (अप-तत्त्व को) उत्पन्न किया वह चार अवस्थाओं में चार मापों से चार लोकों में व्याप्त है। उनके नाम हैं—अम्म, मरीचि, भर और वाप्।^१ अम्म इनमें वह है, जो दुर्ब-मण्डल से (धुंको से)

१. जलवा वा इदमेक एवाव अवस्थाः । स इवात् कोष्ठमवस्थाव अवस्थावतिवर्त जाय, अदीप्य-परेण दिव की प्रणिता अवस्थाव नदीपव उपरि वर । वा अवस्थाव वा आवा । तोऽवस्था उपरि एतुः इवात् अवस्थाव । (देव ११११)

भी ऊर्ध्व-प्रदेश में महा, जन आदि श्लोकों में म्यात है। अन्तरिक्ष में जो एक म्यात है, वह मरीचि रूप है। एवं पृथ्वी के उत्थावन में जो एक अप्रसर होता है (जैसा कि आगे स्पष्ट होगा) वह भर् है और पृथ्वी पर प्रवाहित होनेवाला या पृथ्वी को खोदने पर निकलनेवाला 'आप' नाम से ही प्रसिद्ध है। इनमें सर्षप्रथम जो अम्भ नाम कहा गया है वह मौखिक बल-तत्त्व है वही पचीरृत होकर अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण से स्पृक अवस्था में आकर ध्वज-रूप में परिणत हुआ जिसे हम दस्त हैं वा जिसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं तथा अन्य काम लेते हैं। इस स्पृक ध्वज का सम्मिश्रित रूप होना अनेक मन्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है—'अप्सु मे खेमो अश्वीरन्तर्विस्थानि मेवञ्च अग्नि य विस्वद्युवम् अर्वात् ऋक के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है, वह हमें बताता है कि ऋक के भीतर समस्त औषधियाँ हैं क्योंकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से सारी औषधियाँ रहती हैं। इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता है और विस्व का दान्ति देनेवाला अग्नि-तत्त्व भी उत्तम है यह भी सोम वस्त्व देता है क्योंकि अग्नि के बिना सोम की उत्ता सम्भव नहीं। सोम के सम्मन्ध से अग्नि घनत्व रूप बन जाती है। इस प्रकार जब ऋक के भीतर दो तत्त्वों को वैदिक विज्ञान ने भी स्पष्टता त्वीकार किया तब नाममात्र के भेद से वैज्ञानिकों के लक्षण का कोटारहक म्या विद्योपता रत्नता है।

गंगा-तत्त्व

इस प्रकार, ऋक की अनेक अवस्थाएँ मन्त्र-शास्त्रों में विस्तार से वर्णित हैं। कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए—

उँ वा विष्वा आपः पयसा सम्बभूवुः—
 यो आन्तरिक्षा उत पार्यषीर्याः।
 हिरण्यघर्षा यज्ञियास्ता न आपा
 शिवाः शंस्योमाः सुष्वा भवन्तु ॥

अर्थात् जो विष्म ऋक अपने सारभूत रस से सम्मिश्रित है और जो अन्तरिक्ष का और भूमि का ऋक है हिरण्य-सुवर्ण के समान वर्षवाला यज्ञ के उपपुत्र वह ऋक हमारे विष्म कस्यान और सुग वा देनेवाला यज्ञ का सम्पूर्ण प्रकार साधन हो।

इस मन्त्र में तीन प्रकार के ऋक का वर्णन हुआ है। एक विष्म अर्वात् सुवीक (सू-लोक) का दूसरा अन्तरिक्ष का और तीसरा भूमि का। अथर्ववेद^१ के राजागिनैक-प्रकरण के एक मन्त्र में भी इन तीन ही प्रकार के ऋकों का उल्लेख है और श्रुत्येद^२ के एक मन्त्र में पापिष (भूमि सम्बन्धी) ऋक के तीन विभाग और किये हैं। एक ऋक नदी आदि में बहनेवाला दूसरा गदा खोदने से निकलनेवाला और तीसरा अपने-आप

१. वा आरी रिष्वा वक्ष्मा मयन्वमरिष वत वा सुविष्वात् । तातां त्वा सर्वाणामपामविदिम्बामि वर्धना ।—अथर्वसुनि ३१।८।५।

२. वा आरी रिष्वा वक्ष्मा मयन्वमरिष वत वा सुविष्वात् । तातां त्वा सर्वाणामपामविदिम्बामि वर्धना ।—अथर्वसुनि ३१।८।५।

भूमि से निकलनेवाला ऐसा कि पर्वत आवि में कई जगह होता जाता है। ये भूमित्प जल के ही अन्तर विभाग हैं। अस्तु अब विचारणीय विषय यह है कि दिव्य और आन्तरिक जल कौन से हैं। निःसन्देह स्थूल द्रवि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु विचारपूर्वक ये पुराणों का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुरुभ नही।

ब्राह्मण उपनिषद्, मनुस्मृति, पुराण आदि में सर्वत्र सृष्टि के आरम्भ में अप् की उत्पत्ति कहा गई है। अप् नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्ध है किन्तु इस स्थूल जल से यहाँ तात्पर्य नहीं रस-रूप वर पदार्थ यहाँ अप् या अम्म' शब्द का अर्थ है। स्थूल-मूल होने पर वही जल बन जाता है। वही अप् या अम्म' दिव्य जल कहन योग्य है। यद्यपि दोनों एक ही तत्व से प्रादुर्भूत है किन्तु अवस्थाओं में एक दूसरे से विरोध हो हो जाता है।

यह ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्यापक है—'सर्वमापोमय जगत्'। वेद मन्त्रों में कहा है—कि चन्द्रमा अप् के भीतर होकर चोड़ता है। सूर्य के समीप और सूर्य के साथ अप् वर्तमान है। सूर्य और अग्नि अप् में ही पैदा होते हैं इत्यादि। मगधान् सूर्य जल उदकाचर पर आते हैं, जब उनकी किरणों के सघन से वह अप् अपना स्थान छोड़कर दूर हटता जाता है। रस-रूप होने के कारण सूर्य के साथ इस अप् का स्वामाधिक विरोध है। अतएव जहाँ तक सूर्य की किरणें प्रसरता स पैग्वी हैं वहाँ से उठने प्रदश के अप् को दूर हटाती जाती हैं। मृग-प्रदश में जहाँ सूर्य किरण अति मन्द हो जाती है वहाँ वह अप् रुकड़ता हो जाता है। बहुत रुकड़ता हो जाने के कारण वहाँ वह फनीमूत होकर स्थूल जल के रूप में आ जाता है और गुरुत्व के कारण वायु में नही ठहर सकता अतः मृगेश के शिखर पर गिर पड़ता है। उसे ही कहते हैं—गंगा।

पुराण इतिहासों में सर्वत्र मृग के ऊपर से मृगेश पर गया के जल का गिरना वर्णित है। मृग-स्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिधि है। यह कहा जा चुका है कि ब्रह्माण्ड वेद में एक पारिम्यिक शब्द है। आकाश अनन्त है उसका जितना भाग एक सूर्य से प्रकाशित हो उस एक ब्रह्माण्ड कहेंगे। अनन्त आकाश में सफ्यतीत सूर्य और उठने ही ब्रह्माण्ड है। पूर्णतः अप् तत्व पैदा हुआ है। हमारे ब्रह्माण्ड की परिधि से दूखे ब्रह्माण्डों की परिधि भी मिल जाती है। अर्थात्, ऐसा भी आकाश का प्रदेश है, जहाँ एक सूर्य का प्रकाश समाप्त होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का आरम्भ होता है। वही कारण है कि दूसरे ब्रह्माण्डों का अप् तत्व भी जो कि दूसरे सूर्यों की किरणों के सघन से प्रतिभि एक फनीमूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप् के साथ मिलकर यह गंगा-रूप में आ जाता है। अतएव पुराणों में गया नदी का अपर ब्रह्माण्ड की जल पात्र भी कहत है। यह भी पुराणों में उपवर्णित है कि वामनाशतार में अरुण प्रहार होने पर नरदाय से ब्रह्माण्ड का जो ऊपरी गोल टूटा वहाँ से यह जल चारा भीतर प्रविष्ट होती है। इन परटना का अभिप्राय स्पष्ट रूप में यह है कि आदिमयिक मान में प्राप्त जल का सूर्य ही वामन

१. चन्द्रमा अप् के भीतर होकर चोड़ता है।

२. मृगेश वनस्पति बागिनी वहाँ यह सभी दिव्यमयजगत्। (मन्वेद १।११।१७)

३. दिव्यमयजगत्: मृगेश' वायु का वा हुआ' सविता वा सविता (जब १।११।११)

कहा जाता है उसके नल अर्थात् किरणों के अग्रभाग ने वहाँ बिबर बनाया है, वहीं से यह अक-प्राय गिरती है। अतर्पि-प्रदेश ही 'विष्णुपद' भी कहा जाता है, अतः उस प्रदेश-स्थित गया का विष्णुपदी कहते हैं। और, अष्टमूर्ति मगधान् शंकर का केश-कमप यह आकाश है जिससे 'ध्योमकेश' नाम शंकर का प्रसिद्ध है, उस आकाश में व्याप्त रहने के कारण गया इन्द्र-जटागुरुवाचिनी कहलाती है। वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि तत्वों का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करता। ऐक्यों हजारों वर्षों में एक तत्व प्रकृति के नियमानुसार बृहते रूप में आता है। अतएव अम् भी अपनी सूक्ष्म अवस्था में हजारों वर्ष रहकर अम् के रूप में आया करता है। अतः, पुराणों में हजारों वर्ष तक इसका विष्णु पद शिव जटा आदि में रहना लिखा है। पूर्वोक्त सब तत्वों के पौष्क पुराण वचन निम्नलिखित हैं—

वामपादाङ्गुजाङ्गुलनखस्रोतविनिर्गताम् ।

विष्णोः विमर्शि यां भक्त्या शिरसाहर्निशं भ्रुवः ॥ १०० ॥

ततः ससर्पयो यस्याः प्राणायामपरायणाः ।

तिष्ठन्ति वीथिमाख्याभिः सङ्गमानजटाजले ॥ ११० ॥

(विष्णु पु अ २ अध्याय ८)

तस्य शैलस्य शिखरात् स्त्रीन्ध्याय नरेश्वर ।

विद्वद्धपाऽपरिमिता मीमन्निर्घातनिष्कला ।

पुष्पापुष्पतमैर्जुषा गङ्गा भागीरथी शुभा ।

प्लवन्तीषु प्रवेगेन ह्यब्जम् अम्भ्रमसः शुभे ।

तथा ह्युत्पाविताः पुष्पाः स ह्यब्जः सागरोपमा ।

ता धारयामास तदा दुर्धरा पर्यतैरपि ।

शतं वर्षसहस्राणां शिरसैव महेश्वरः ॥

(महा मा भीम अम्बूनन्द निर्माण अ १)

तत्र भगवतः साक्षाद्यच्छिद्रस्य विष्णोर्विक्रमता वामपादाङ्गुष्ठ
नखनिर्भिर्धार्वाङ्गुलजटाहवियरेणान्तम्यविष्टा या बाह्याङ्गुध्याय तद्वरण
पद्मजाबमंजनारुणकिञ्चनोपरजितालिङ्गजगद्वधमला पद्मोपस्यशानामला
साक्षाद्गवत्पवीत्यनुपलक्षितवशोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युग-
सहस्रापलक्षजेन दिवा मृषम्यततार । यत्तद् विष्णुपदमाहुः । पद्म
वीर्यतः भीमानपादिः शिरसा विमर्शि । ततो ब्रह्मसदन
निपतति । तत्र अमुर्धो मिथमाना सीतालफमन्वा चक्षुमद्रा
तदीयालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद्ब्रह्मणि गिरिकूटान्पतिप्रम्य ह्रमकूटा
सेमकूटानि अन्तरभसतररहसा कुण्ठयन्ती भारतमभिषर्षे दक्षिणस्यां विशि
मसधिमभिषिद्यति । यस्यां स्नामार्थं आगच्छतः पुंसाः पद्मे पदेऽश्वमेध
पञ्चमूपादीनां फलं न दुर्लभमिति ।

(भीमगवत, स्क ६ अ १७)

पूर्वोक्त बहिरुक्त मन्त्रों से इन पौराणिक कथनों का सम्बन्ध बताने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूर्वज महर्षियों की श्रोत्र कितनी गहरी थी। यं गंगासक्त के असाधारण गुण दस्तवे हुए भी वर्ण का जल या हिमास्य की ओपधियों का धावन (धावन) करके छत्तोप नहीं कर लेते थे। हमारे पूर्वजों ने इस गंगासक्त की असाधारण श्रोत्र निवासी थी और इसे अद्वैतिक दिव्य जल माना था। तभी पूर्वोक्त भीमागस्त के वचन में इससे स्नान करनेवाले को पद्म पत्र में अस्वमेध, राक्षस्य आदि का पछ बताया गया है। और सभी शास्त्रों ने इस भीमक के द्वारा सब पापों का क्षम माना है। और शास्त्र ही क्यों वेद-मन्त्र में भी मन्त्र बाणी शरीर के पापों का क्षम करने की इस दिव्य जल से स्पष्ट प्रापना है—

इदमापाः प्रवहन्त पत्किञ्च नुरितं मयि ।

यद्वाहममि बुद्धोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥

(ऋ १।२१।२२)

शास्त्रात् मन्त्र का प्रथम विवक्षित अर्थ-अर्थ यह दिव्य जल क्या नहीं कर सकता ! वास्मीकि के गंगा-स्तोत्र में एक ही श्लोक के द्वारा पूर्वोक्त गंगा का तत्त्व स्पष्ट किया गया है—

प्रक्षाल्यं घण्डयन्ती हरश्चरसि जटावस्तिमुक्ताखयन्ती

स्थलौकाक्षयन्ती कनकगिरिगुहागण्टरीकास्त्वसती ।

शोष्णीपृष्ठे लुडमिति नुरितखयन्तम् निर्मरं भस्त्रयन्ती

पापार्थि पूरयन्ती सुरजगरसरित् पावनी नः पुनातु ॥

अक्षय्य की लोहकर जाती हुई मरारेश के जटाशृङ्ग की मुद्योमित करती हुई त्वर्यजोक्त से गिरती हुई, सुमरु पर्वत के समीप पापार्थों में उच्छरती हुई, पृष्ठी पर बहती हुई पापों की प्रवृत्त सेना का निरान्त नाश करती हुई समुद्र का पूर करती हुई यह दिव्य नदी हम सबका पवित्र करे ।

यह दिव्य जल का स्फोटक कथन हुआ। अब आन्तरिक जल के सम्बन्ध में भी परिचय दना आवश्यक है। यह बुद्धि है कि स्व की किरणों में भी एक प्रकार का अप् सक्त स्वात है जो ऐतरेय ब्राह्मण में 'मारीचि' नाम से कहा गया है। पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण भूति में जो जल की वृत्ति अस्वमेध मरीचि नाम से बताया गया और जिस पूर्ण आन्तरिक में व्यापक कहा है, वही आन्तरिक अप् है। आकाश के किसी प्रदेश विशेष में इस की किरण की परस्पर रम्यता से जो प्रादुर्भूत हो जाया करता है, वह है—यमुना। अतएव यमुना को स्वपुत्री कहते हैं। स्व-किरणों से वह उत्पन्न होती है।

माम जल की अपेक्षा आन्तरिक यमुना-जल व्यति भेद है अतएव वेद सब नदियों में गंगा और यमुना का ही पक्ष कीर्तन कराया है—

इमं मे गङ्गा यमुने सरस्वति नुमुद्रि
स्तामं सुखता पदपण्या असिपण्या मन्त्रयु
वितस्तथार्जकीयं शृणुत्वा सुपोमया ।

इसमें तप्त अम्ल समस्त नदियों पार्विक जल के अन्तर्गत हैं। और, गंगा तथा यमुना दिव्य और आम्तरिक्ष जल हैं। यह सारा जलन प्रसंगागत हुआ। मुख्य विषय यह था कि इस जल का वैदिक विज्ञान भी यौगिक ही कहते हैं और उसमें रस का सोम नाम से एक तत्व मानते हैं, जिसे आपुनिक वैज्ञानिक अपनी भाषा में Hydrogen कहते हैं। 'यो वा शिबतमो रस' इत्यादि शब्दाभाष्यों में जल के भीतर रस का वर्णन है और धार्मिक ग्रन्थों में कहा जा चुका है कि रस-सम्पन्ना ही हाइड्रोजन है एवं अग्नि तत्व का दूसरा रूप जल में बताया जाता है, वही वैज्ञानिकों की भाषा में Oxygen हो सकता है। इसलिए यह सब केवल शब्दभाष का भेद या विवाद रह जाता है।

पृथ्वी-तत्व

अब पृथ्वी-तत्व के विषय में विचार किया जाय। पृथ्वी की उत्पत्ति शतम्भ आदि ब्राह्मणों में इस प्रकार बताई गई है कि जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है। जब किसी अक्षर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, तब बुद्बुद बन जाया करता है। वायु जब निकल गया, तब बुद्बुद समाप्त हुआ तथा जल में जल मिल गया। ऐसी घटनाएँ जलाशयों में सैकड़ों बार हुआ करती हैं। किन्तु अब कभी ऐसा अक्षर आता है कि जल का स्तर घनीभूत हो जाय और वह वायु को निकलने न दे, तब वायु की कसबा और जल की स्निग्धता इन दोनों विरुद्ध बलों का परस्पर स्पर्श होने से दोनों तत्व विरोधित हो जाते हैं और एक तीसरी वस्तु बन जाती है, जिसको फेन कहते हैं। इसको कुछ धर्म से सृष्टि होना कहा जाता है। जो धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मैथुन धर्म की सृष्टि है। जैसा कि अङ्गुलि के विषय में कहा जा चुका है। किन्तु परस्पर स्पर्श से दोनों तत्व मरकर वा विरोधित होकर जहाँ नई वस्तु उत्पन्न करें, उसे कुछ-धर्म की सृष्टि कहते हैं। यह फेन-रस वृक्षी अवस्था हुई। इस पर सूक्ष्म-धर्मों का प्रवृत्त होता रहता है और वायु में सञ्चलित विरुद्ध-तत्व भी उसमें प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार की आवायम्न रूप यह प्रक्रिया से तीसरी अवस्था 'भूतला' नाम की बन जाती है जिसे कौनिक भाषा में 'पृथ्वी' कहा करते हैं। इस पर पुनः वायु और धूर्त-धर्मों के स्पर्श से क्रम से चौथी अवस्था बन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की मृत्तिका) कहा जाता है। वही सिकता धूर्त-धर्मों की प्रसरता का अधिक प्रवेध होने पर धार्तर (कठोर मृत्तिका) बनती है और आगे वही पत्थर के रूप में परिणत हो जाती है। पत्थर से कोहा बनता है और आगे मिम मिम वात बनते हुए, अन्त में सुवर्ण तैयार हो जाता है जो सब धातुओं से गुरुभूत है। धातु धूर्त-धर्मों के अधिक प्रवेध से बनते हैं अतः इन्हें 'तेजस' कहा जाता है। सुवर्ण को तो अग्नि का रस (बीज) ही कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में जो अन्यान्य तत्व बताये हैं वह इन्हीं की अवस्थाविशेष हैं। आठ अवस्थाओं के समाप्त को ही पृथ्वी ब्राह्मणों में कहा गया है। जल से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी को जहाँ पुनरुत्पन्न कहा है।

वे आठवें प्रकार के तत्व एक समुद्र में यत्र-तत्र प्लावित रहते हैं। जब हस्तेष्म से एक विधेय प्रकार की वायु चकती है जो चारों दिशाओं में अपना वेग रखती हो उससे ये सब तत्व एकत्रित हो जाते हैं। उसी वायु के दबाव से धनीमूत होकर वे तत्व निरीर्य नहीं होने पाते। उसी वायु का नाम भुवियों में 'बराह' रखा गया है। बराह शब्द 'बृ' और 'अह' दो बाहुओं से बनाया गया है। वह चारों ओर की वायु को ओर से पृथ्वी-पिण्ड को आहत कर लेती है, अर्थात् घेर लेती है और संघात-रूप बना देती है, इसलिये उसका नाम बराह रखा गया है।^१ पौराणिक कथाएँ इसी वैज्ञानिक भाव का रोचक वर्णन करती हैं कि बराह ने एक के भीतर मुसकर पृथ्वी को निकसा और वह पृथ्वी-पिण्ड बराह की दहा पर उतरा हुआ है इत्यादि।

आकाश-तत्त्व

आकाश को निरा धूल्य भी वैदिक विज्ञान नहीं मानता। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण स्थानों में सोम-तत्त्व और इन्द्र-तत्त्व भरे हुए हैं। उनसे विरहित कोई स्थान नहीं है। इन्द्र का ही एक परिणाम (वायु) तत्व कहा जाता है। वह भी स्वयं व्यापक है। जिसके कई प्रमाण वेद-शास्त्रार्थ-निरूपण में द्या पुरके हैं। दार्शनिक प्रक्रिया में भी शब्द-सन्मात्र से आकाश-महामूत का प्रादुर्भाव माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पाश्चात्य विद्वान् को प्रकार की वायु मानते हैं—एक Air, जो सब बराह जमी है दूसरी Wind जो एक प्रकार की झर है और क्षीर पर बहका देती है। इसी प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी ग्राह्यीय धार्मिकों ने शब्द भी दो प्रकार का माना है। एक शब्द वह, जो स्वयं व्यापक है उसमें रहित कोई प्रदेश नहीं वह विषु और नित्य माना जाता है। किन्तु उसी में जब सबोध विमोघ आदि के द्वारा एक झर उठती है तब वह हमारी ओष्ठमित्र से ग्राहीत हो जाता है। निष्कर्षतः व्यापक शब्द पन आकाश है और उसकी झर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक शब्द को वायु का गुण कहते थे, किन्तु अब से देखिये का आधिपत्य हुआ और इसके तथा अमेरिका का शब्द कुछ क्षणों में ही यहाँ मुनाह देने लगा, तब से वायु का गुण मानने का सिद्धान्त परिवर्तित हो गया क्योंकि वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देन दिया कि वायु में इसकी तीव्र गति नहीं है कि क्षणमात्र में ही हजारों मील पहुँच जाय। अतएव भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों में मतभेद ही चल रहा है। कुछ विद्वान् 'रिपर' नाम का एक तत्व मानते हैं और शब्द को उसी का गुण कहते हैं। दूसरे विद्वान् 'रिपर' का वर्णन करते हैं और शब्द को 'लेत' का ही गुण मान लेते हैं। हमारा तो विश्वास है कि समय के अनुसार रिपर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा; क्योंकि वही हमारा

मसूमा । सीडेरन्दा बन्धूवम् । नृवी वे अयि आम्बान्नेरेणि । स आम्बलेवासी वरं दृष्ट्वा-
पमूष तिरुन चर्द्धाराममाममवी शिरम्बमीपरिवमत्तत्त्वसुम्भ लेदेमा इविवी माप्पारवम् ।

—छान्दस ब्राह्म ५, अथावा २ माद्रव १ अधिका १३ ।

१ इत्यत्र आनीद्वितीयवी वी इत्यनी इतिवाच्यं आरेख्यवी । तामेव इति बराह इत्यत्र ।
इत्यत्र । —छान्दस २३।१।१११ ।

वैदिक विज्ञान का आकाश-रास्य है और शब्द उसी का गुण है। समग्र है, ईश्वर शब्द का सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय और ऐश्वरी शब्द कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध बतानेवाली श्रुति का आधार आधुनिक वैज्ञानिकों को भी करना पड़ेगा। अस्तु वह समय की बात है। समय ही दसका निश्चय करेगा। अभी तक हमारे ब्रह्म का खराब नहीं है कि भारतीयों का देशों के आधार पर स्थित पञ्चमहाभूत सिद्धान्त बहुत गम्भीर है और वह बातों में उड़ाया नहीं जा सकता।

इस प्रकार, हर पुरुष की पौष्टिक कलाओं का जातिवैदिक तथा आधिभौतिक रूप में विवरण किया गया। आधिभौतिक रूप के ये पौष्टिक मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हैं जो पार्थिव पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उनमें पौष्टिक मण्डलों का अंश सम्मिलित है। इत्यन्त के लिए एक अन्नाने की कच्ची को ही देखिए। उसका ऊपर का भाग तो पृथ्वी से बना हुआ है ही। इसमें यदि हम अम्लि लगा दें, तो अम्लि का कार्य है कि वह मिश्र-मिश्र तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध विपट्टित कर दे। तब पहले ही पृथ्वी का अंश ठोसपन और कठिनता तो अन्न होकर जाती रहेगी। आगे अन्न-मण्डल से आया हुआ सोम भाग हट होकर उपर जायगा और सूर्य-मण्डल से किरणों के द्वारा जो रूप उसमें प्राप्त हुए हैं वे भी अन्न से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल में परावर्तित हो जाएंगे। अब जो कोयली में स्पाम (काका) कम दिखाई देगा, वह परमेष्ठिमण्डल का सोम है, जो अन्न में आकर स्वामरूप दिखाई दे रहा है, और अम्लि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल दिया जाय तो स्वच्छत्व का मसौ होप रहेगा जो स्वप्न-मण्डल की स्वच्छता को अभिव्यक्त करेगा। इसी प्रकार, प्रत्येक पदार्थ में उसके अंश देखे जा सकते हैं।

पोषणी प्रजापति

तीनों पुरुषों की एक स्रोत कलाओं को मिश्रकर एक पोषणी प्रजापति का स्वरूप बनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है—एक अनिरुक्त प्रजापति पुरुष एवं प्रजापति।

अनिरुक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रों में रखा है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते।

तस्य योनिं परिस्पृशन् धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्मुपनामि विम्बा ॥

(छान्दोग्योपनिषद् १.१.१९)

इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाष्यकारों ने इसका अर्थ भी किया है कि—

(प्रजापतिः) तन्मूर्धं प्रजाओं का स्वामी परमात्मा (अव्ययमानः) निरुक्त होने के कारण बस्तुतः उत्पन्न न होता हुआ भी (गर्भे अन्तः चरति) अन्तःस्थ आदि चारों प्रकार के भूतों के गर्भ में जीव-रूप से प्रविष्ट होकर विचरता है, और (बहुधा विजायते) अनेक प्रकार से उत्पन्न उत्पन्न करता है, या उत्पन्न होता है। अर्थात्, स्वयं परमात्मा निरुक्त निर्विकार है वह उत्पन्न नहीं होता। किन्तु, स्वप्नेष्टि मात्रा

हारा स्वयं ही कार्य-कारणायक अस्त-स्व बनता है। इससे वही गम में प्रविष्ट होनेवाला गमों को उत्पन्न करनेवाला वा नाना रूप से उत्पन्न होनेवाला है। (भीरा) विद्वान् पुष्ट, (तत्त्व) उस परमात्मा के (बोनि) स्थान, अर्थात् स्वरूप को (परिपश्यन्ति) स्वात्मा-मेद-रूप से सर्वत्र देखते हैं। (विद्या सुवनानि) सम्पूर्ण लोक (तस्मिन् ह तस्य) उसी परमात्मा के आचार पर रहते हैं। जैसे, पट मुक्तिका के आचार पर अपना पट धनुओं के आचार पर है। इसी प्रकार कार्य-कारणायक सम्पूर्ण अस्त-परमात्मन-रूप परमात्मा के आचार पर अवस्थित है। इस अर्थ से ईश्वर की अस्त-कारकता और अस्त का ईश्वर से अमेद सिद्ध होता है। दूसरा अर्थ है कि—

प्रजापति का स्वामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता हुआ भी अस्त के उपकार और मर्त्य पर अनुग्रह के कारण (गमें अस्त करि) गम में प्रवेश करता है, और (बहुधा विद्यायते) मत्स्य, कर्म, वरुह, मनुष्य आदि नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है अर्थात् अनेक अवतार लेता है। विद्वान् लोग (तत्त्व बोनि) उसकी उत्पत्ति के स्थान को (कहाँ किस कारण अकारण हुआ इस रहस्य को) (परिपश्यन्ति) जानते हैं और उसी अवतारकारी परमात्मा के आभय से (विद्या सुवनानि तस्य) सम्पूर्ण लोक स्थिर रहते हैं। अर्थात्, लोक-मर्त्या की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य हेतु होता है।

इस दूसरे अर्थ में अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है। समाप्तन कर्म के उपबन्धनों में वह अर्थ सुप्रसिद्ध है—

(प्रजापति) सैरीस देवताओं में व्याप्त होनेवाला प्रजापति नाम का देवता (गमें अस्त करि) प्रत्येक पदार्थ के ठीक मध्य (केन्द्र) में विद्यमान है। वह स्वयम् (अजायमान) शक्ति रूप से नित्य है, और (बहुधा विद्यायते) अनेक रूप से कलुओं का विस्तार करता रहता है। (भीरा) वैश्वान् विद्वान् ही (तत्त्व बोनिन्) उस प्रजापति के ठीक स्थान को (परिपश्यन्ति) पहचान सकते हैं (विद्या सुवनानि) सम्पूर्ण सुवन के पदार्थ (तस्मिन् ह तस्य) उसी प्रजापति के आचार पर बद्ध रहते हैं।

यह प्रकृत मन्त्र का वैज्ञानिक अर्थ है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुशासन में प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है, जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैं। उस शक्ति का आधार वेबोक्त आधि-दैविक विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया है। इस प्रजापति का बचन 'अनिर्वाको वे प्रजापति' आदि वाक्यों से अभ्युपगम्य भी श्रुतियों में बहुत है। यह केन्द्र-शक्ति निरवयव है, उसके भाग नहीं अस्त-प्रत्य असे अनिरक्त कहा करते हैं। यह प्रजापति देवता सब पदार्थों के केन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की किरणें हर एक पदार्थ में से निकलती हैं। कुछ प्राणी आदि पदार्थ केन्द्र-शक्ति के आभय से ही बद्ध हैं अतः प्रजापति देवता ही विविध रूप से उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि लोक पदार्थ के केन्द्र का विज्ञान साधारणतः हो जाया है किन्तु दूसरे प्रकार से जन्मे विभिन्न आधि-पदार्थों के केन्द्र का विज्ञान सरल नहीं उसके स्थिर बड़े गम्भीर गणित की आवश्यकता है। अतएव श्रुति में कहा कि प्रजापति के स्थान का विद्वान् ही जान सकते हैं।

समस्त में नहीं आ सकता। इतना ही समस्त आ सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त प्यारते प्यारे जायें तो भी वह अनन्त ही रहता है। अन्तवान् पदार्थ मटकर छोटा होता है। अनन्त में कभी न्यूनता नहीं आती है। अस्तु

दूसरे प्रतिबिम्बवाद के दृष्टान्त बल दण्ड आदि कई गये हैं। किन्तु उनमें भी यह विपमता है कि एक तो प्रतिबिम्ब रूपवान्, पदार्थ का ही होता है। ईश्वर जो सर्वमा नीरूप निराकार है उसका प्रतिबिम्ब कैसे सिद्ध हो। इसका उत्तर भी इस प्रकार दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरावर में आकाश स्थित तारा मण्डल का प्रतिबिम्ब जब देखें, तब कलाशय में भिन्न-भिन्न तारे भी दिखाई दगे और उनके मध्य का ईश्वर या अवकाश भी दिखाई देगा। इससे सिद्ध हुआ कि मध्य के अवकाश या आकाश का भी प्रतिबिम्बन हुआ है। आकाश तो नीरूप है उसका प्रतिबिम्बन कैसे हुआ। इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रतिबिम्बन समस्त किया जाय। किन्तु फिर भी इतनी विपमता रहेगी कि दृष्टान्त में स्वतन्त्र आकाश का प्रतिबिम्ब नहीं ताराओं के साथ उनके मध्य का अवकाश भी प्रतिबिम्बित हो गया है। किन्तु यहाँ तो सावधानी कीजिए नहीं। स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब मानना पन्ना। इसीलिए यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त केवल समस्त देने के लिए होता है। दृष्टान्त के सारे धर्म दृष्टान्त में नहीं आ सकते। प्रतिबिम्बवाद का आशय केवल यतना ही है कि मुख्य शक्ति विम्ब में ही होती है। प्रतिबिम्ब में तो केवल उसका आभास होता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही है, जोना में तो उसकी शक्तियों का आभास मात्र है।

तीसरे अवच्छेदवाद को भी यह बुझ और आकाश के दृष्टान्त से समझाया जाता है कि जैसे आकाश स्वकमल अनन्त है। परन्तु एक घर बनाकर उसके बीच में फेर डाल देने से उतनी दूर में थावा हुआ आकाश महाकाश से अलग हो गया। और घर बनानेवाले का काम उससे निरुद्धने लगा। इसी प्रकार उपाधि के घेरे में आकर ईश्वर का ही जीवन मध्य हो जाता है। किन्तु इस दृष्टान्त में भी इतनी विपमता रहती है कि घर के घेरे में आ जाने पर भी आकाश निर्जित है। उसमें किसी कम रस, वायु आदि का अनुभव नहीं होता। किन्तु जीवन में मुख्य पुष्कारि का अनुभव होता है, जो ईश्वर में नहीं था इसीलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहाँ भी नहीं बैठता। क्या किया जाय। भौतिक ईश्वर का लोक में पूरा दृष्टान्त मिल नहीं सकता। किसी प्रकार दृष्टान्तों से उठने अथवा समझकर वायु को बिच में बैठा देना है। समझना इतना ही है कि ईश्वर समष्टि-रूप है और जीवन व्यष्टि रूप। वह भी स्मरण रहे कि जीवन नाम से हम यहाँ प्रत्येक बड़-बेठन पदार्थ को कह रहे हैं। बड़-बेठन वा भौतिक भेद वैदिक विज्ञान में नहीं माना जाता वह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तो व्यक्तात्मा हैं। इतने प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, वही हमारा आशय है। स्कन्द पुराण वा धर्म पुराण की भवत्पा में ईश्वर को विराट् कहा जाता है और जीवन को विश्व। महाविराट् और भुवविराट् नाम से भी इन्हें कहा जाता है। प्रत्येक छोटा या बड़ा पदार्थ एक एक भुवविराट् है और ईश्वर महाविराट् एक सूक्ष्म प्रपञ्च या अक्षर पुरुष की स्थिति में

ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और जीव को तैजस^१ एवं उससे भी उच्च केवल अमर-रूप प्रपञ्च की या अभ्यस्य पुरुष की स्थिति में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है और जीव को प्राण^२।

इस प्रकार के समष्टि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान नहीं पर सकता क्योंकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिव्यार्ह होते हैं और व्यक्तियों से उनका सम्बन्ध भी तर्क से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण विश्व को एक मूर्ति के रूप में कल्पना कर भिन्न-भिन्न मण्डलों को उसके भिन्न-भिन्न शरीरावयव मानना जो विराट् पुरुष के वर्णन में मृगवत् और उपनिषदों में भी आता है उस विराट्-स्वरूप ईश्वर में सन्देह का कोई स्थान नहीं। केवल उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह उत्पन्न सकते हैं। उसका उत्तर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से कई बार हो चुका है कि वेद की दृष्टि में ब्रह्मा जबका चैतन्य एक अवस्थामात्र है उसमें कोई शैक्षिक भेद नहीं। ब्रह्म का चैतन्य में और चैतन्य का ब्रह्म-रूप में अन्तर परिणाम देखा जाता है, जैसा स्पष्ट किया जा चुका है।

इसलिये, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है वैसे ही संपूर्ण विश्व को अपना शरीर माननेवाला एक अभिमानी आत्मा ईश्वर है और अनन्त ब्रह्माण्डों को अपना शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है इसमें तर्क विचर्चादि का कोई विपरीत स्थान नहीं।

दूसरी मुक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियों मन आदि किसी व्यक्ति-सामग्री है उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तर्क से हम पूरा पता लगाता है। जैसा हम अभी शरीर पुरुष की आध्यात्मिक कक्षाओं के निरूपण में स्पष्ट करनेवाले हैं। तब फिर जीव में जो चैतन्य है, जिसका प्रतिष्ठान अनुभव होता है, उसकी भी तो समष्टि चाहिए। यदि उसकी समष्टि नहीं है तो वह व्यक्ति कहाँ से आ गई। उसकी जो समष्टि है वही—

‘सत्यम् ज्ञानम् आनन्दम् ब्रह्म’ है। वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा जाता है। अतः, उसमें भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

ज्ञान की निस्पृहा

वैदिक विज्ञान में सबसे मूल तत्त्व परब्रह्म को ज्ञान-रूप कहा जाता है। इसका आशय है कि ज्ञान एक व्यापक और निस्पृह तत्त्व है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवर्तनशील और क्षणिक है। वही किसी वस्तु का ज्ञान होता है, तो दूसरे तत्त्व में दूसरे ही वस्तु का। वे खल खल में परिवर्तित होनेवाले ज्ञान भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि हम जितने ज्ञान कहते हैं उसमें दो भाग हैं—एक प्रकाश और एक प्रकाश्य।

१. हिरण्यगर्भः समवर्षटाष्टौ भूतस्य ज्ञातः परिरेक जातीयः, सदाचार दृष्टिषां जामुत ना करमै ईशान इतिवा शिरोमः।

२. वा सर्वज्ञः सर्वमित् पश्य ब्रह्ममव तत् ।

किन्तु इसमें संदेह नहीं कि प्रजापति के आधार से ही सब शोक ठहरे हुए हैं। यदि किसी बहुत भारी पदार्थ के भी टीक केन्द्र-स्थान का पता हम क्या ठकें तो उस स्थान पर एक अगुनीमय अगाकर भी अनायास उसका धारण कर सकते हैं। केन्द्र-स्थान पर हाथ की अगुसी का कोर मार नहीं प्रतीत होता। केन्द्र के आधार पर भारी-से-भारी वस्तु भी अनायास ठहर जाती है—यह आशय भी इन वाक्यों से अभिव्यक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक ध्यष्टि (मिथ मिथ पदार्थ) में प्रजापति है, इसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सूत्राख्या आदि नामों से शार्ङ्ग में वर्णित है। यह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में रहता है।

उक्त मन्त्र में केन्द्रस्थ शक्ति-रूप अनिरुक्त मूक प्रजापति का वर्णन हुआ। प्रजा उचित सर्व प्रजापति का बचन इस मन्त्र में है—

प्रजापते न त्वहेताम्यन्यो विम्व्रा जातामि परित्ता वभूय ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तान्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इन सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अभिव्यक्त कर उनके चारों ओर रहता हो। (आप ही सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को फेरकर उनकी चारों ओर समावृत्त रहते हैं) इस-बेग जिस कामना से आपके लिए आहुति देते हैं (यज्ञ करते हैं) वे हमारी कामनाएँ पूरा हों। (सर्व प्रजापति ही सब ब्रह्मा का मोक्ष है उसका ही स्वरूप संघटन वह से होता है इच्छित यज्ञ की सफरता उसी से मोंगी जाती है। हम सब सम्पत्तियों के स्वामी हैं।) वही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप वा सम्पत्ति का अधिष्ठाता है। पिण्ड-रूप से उसे सम्पत्ति कह सकते हैं और तत्त्वतत्पदार्थ के अभिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति का अधिष्ठाता। सृष्टि के मन्त्रों में अभिमानी चैतन्य की ओर ॥ अस्व रहता है, इच्छित उससे ही सम्पत्ति-प्राप्ति की मार्चना की गई है।

यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है या जो कहे कि मूल मात्र और वाक्-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-रूप से सब पदार्थों में अनुप्रविष्ट है, यही पदार्थों की सत्ता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि केन्द्र-शक्ति और यह प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रहनेवाली शक्ति एक ही हैं। केन्द्र-शक्ति का विशाल-रूप ही यह व्यापक शक्ति है, अतएव दोनों का एक प्रजापति शब्द से ही व्यवहार वेद में किया गया है। प्रजापति का वर्णन वेद में बहुत है। जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिष्ठाता हैं—वे सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते हैं।

प्रजापति दोनों ही कहलाते हैं—एक ईश्वर-प्रजापति और दूसरा जीव-प्रजापति। ईश्वर-प्रजापति आधिदैविक है और अधिभूत उसकी प्रजा है एवं जीव-प्रजापति आध्यात्मिक है। शरीर आदि उसकी प्रजा हैं। दोनों ही अपनी-अपनी प्रजाओं के स्वामी हैं। एक छात्र-रूप है दूसरा ध्यष्टि-रूप।

ईश्वर और जीव

अब तक जिन सोलह कथाओं का हमने बयान किया है वह समष्टि-रूप ईश्वर कथाओं का बयान है। उनके अंशों से जीव की कथाएँ बनती हैं या स्रष्टा की जाती हैं। उपनिषदों की मीमांसा-रूप ब्रह्मसूत्रों में ईश्वर और जीव का तीन प्रकार का सम्बन्ध बताया गया है—

१ ईश्वर का अंश जीव है। २ ईश्वर विभक्त्यानीव है और जीव उसका प्रतिबिम्ब है। जब सूर्य का प्रतिबिम्ब जल या दर्पण हुआ करता है और वह भी अपना केन्द्र बनाकर अपनी समस्त प्रकाश करता है। ३ जीव ईश्वर से पूरक कोई वस्तु नहीं ईश्वर ही छाटी उपाधि के घेरे में आकर परिच्छिन्न हो गया है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मन् के पूरे घन बाह्यन्त में नहीं मिलते हैं। ब्रह्मन् किसी बात को केवल समझने के लिए होता है। उनकी विस्मयता को विभिन्न युक्तियों से व्याख्या कर मनस्थित कर दिया करते हैं। जैसे, प्रथम अद्याधिभाव को ही जीवित्। संसार में अद्य या अवयव से अंश या अवयवी बना करता है। न्याय-दर्शन में इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयव से अवयवी की निष्पत्ति होती है। छोटे-छोटे भागों को मिलाकर एक बड़ा कपड़ा बन जाता है। एक-एक वृक्ष को मिलाकर बड़ा बन बन जाता है अपना एक-एक पुरुष को मिलाकर समाज या राष्ट्र या बड़ी संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार, अंश से अंश की सर्वत्र निष्पत्ति होती है। पहले अंश, उसके उपरान्त अंश। किन्तु वहाँ बात बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पहले ईश्वर है और उसके अनन्तर प्रातुर्मुक्त होते हैं उसके अंश जीव। इसका भी ब्रह्मन् उपनिषदों में इस प्रकार विवक्षित गया है कि जिस प्रकार अग्नि का एक बहुत बड़ा डर फैल रहा है। उसमें से उछट उछटकर एक-एक लुप्तिका अलग हो गिरते हैं और वे भी अपना केन्द्र बनाकर छोट छोट आयतन में जलने लगते हैं।^१ वही स्थिति ईश्वर और जीव की है। जलती हुई अग्नि के डर के स्थान में ईश्वर को समस्त जीविए और उछटती हुई चिनगारियों के स्थान में जीवों को। किन्तु फिर भी ब्रह्मन् में इतनी विमर्श अवस्था रहेगी कि चिनगारियाँ उछटते-उछटते अग्नि का त्वर न्यून होया जाता है जबकि समस्त एक ऐसी चिनगारियाँ उछटते रहने से वह त्वर समस्त में हो सकता है। किन्तु ईश्वर में जीवों के पूरक-पूरक हो जान पर भी कोई न्यूनता नहीं आती। इसी बात को भुक्ति ने स्पष्ट किया है कि—

पूर्वमदः पूष्णामर्दं पूष्णात् पूर्णमुद्भूयत ।

पूर्णम्य पूर्वमादाय पूर्णमेवाऽप्यदिष्यते ॥

अर्थात्, ईश्वर का स्वरूप भी पूज है और उससे निकल हुए जीव भी अपने स्वरूप में पूज है। पूज से ही पूज की निष्पत्ति होती है किन्तु पूज से पूज निकल देने पर भी पूज ही होत रहता है। यह आध्यात्मिक विषय है। नाकिक दृष्टि से ठीक

१ जैतवन्तं बभूव ह्यरीहात् पञ्चकालितुकिञ्च। सहाय्य प्रभवन्त सकृदा । तस्मात्परा प्रितिवत् शीघ्रकाला प्रभवन्ते न च वैराग्यं भवति । —तुलसीदासचरितम्, तुलक २ ख १, अंश १ ।

समस्त में नहीं आ सकता। "तना ही समस्त आ सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त पड़ाये उसे जायें, तो भी वह अनन्त ही रहता है। अनन्तान् पदार्थ घटकर छोटा होता है। अनन्त में कभी न्यूनता नहीं आती है। अस्तु;

दूसरे प्रतिबिम्बवाद के दृष्टान्त अब दण्ड आदि कई गये हैं। किन्तु उनमें भी यह विषमता है कि एक तो प्रतिबिम्ब रूपवान्, पदार्थ का ही होता है। ईश्वर को सर्वथा नीरूप निराकार है उसका प्रतिबिम्ब कैसे सिद्ध हो। इसका उत्तर भी "त प्रकार दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ खोबर में आकाश स्थित छारा मण्डक का प्रतिबिम्ब अब दन्ते, तब कल्पयाम ॥ मिन्न-मिन्न तारों में दिखार्ह रंगे और उनके मध्य का अन्तर या अन्वकाश भी दिखार्ह रंग। इससे सिद्ध हुआ कि मध्य के अन्वकाश या आकाश का भी प्रतिबिम्बन हुआ है। आकाश तो नीरूप है, उसका प्रतिबिम्बन कैसे हुआ। इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रतिबिम्बन समस्त किया जाय। किन्तु फिर भी "तनी विषमता रहेगी कि दृष्टान्त में स्वतन्त्र आकाश का प्रतिबिम्ब नहीं छाराओं के साथ उनके मध्य का अन्वकाश भी प्रतिबिम्बित हो गया है। किन्तु यहाँ तो छायवाणी कोई कल्प नहीं। स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब मानना पड़ेगा। इसविषय यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त केवल समस्त होने के लिए होता है। दृष्टान्त के खरे कर्म दृष्टान्त में नहीं आ सकते। प्रतिबिम्बवाद का आशय केवल इतना ही है कि मुख्य शक्ति बिम्ब में ही होती है। प्रतिबिम्ब में तो केवल उसका आभास होता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही है, जोश में तो उसकी शक्तियों का आभास मात्र है।

तीसरे अक्षरद्वेषवाद को भी यह वृक्ष और आकाश के दृष्टान्त से समझाया जाता है कि जैसे आकाश स्वस्मत् अनन्त है। परन्तु एक पर बनाकर उसके बीच में पेट डाल देने से उतनी दूर में आया हुआ आकाश महाकाश से अलग-छा हो गया। और पर बनानेवासे का काम उसमें निरुक्ते लगा। इसी प्रकार उपाधि के धरे में आकर ईश्वर का ही जीव मात्र हो जाता है। किन्तु इस दृष्टान्त में भी इतनी विषमता रहती है कि पर के धरे में आ जाने पर भी आकाश निर्मित है। उसमें किसी का रस, गन्ध आदि का अनुभव नहीं होता। किन्तु जीव में सुख दुःखादि का अनुभव होता है जो ईश्वर में नहीं था इसविषय दृष्टान्त का पूरा सम्बन्ध यहाँ भी नहीं बैठता। क्या किया जाय। अद्वैतिक ईश्वर का जोश में पूरा दृष्टान्त मिल नहीं सकता। किसी प्रकार दृष्टान्तों से उठने काश को समझकर वात को बिन्दु में बैठना है। समझना इतना ही है कि ईश्वर समष्टि-स्म है और जीव व्यष्टि रूप। यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ प्रत्येक अक्ष-चेतन पदार्थ को कह रहे हैं। अक्ष-चेतन का मौलिक भेद वैदिक विज्ञान में नहीं माना जाया यह स्पष्ट किया था हुआ है। ये तो अवस्थामात्र हैं। इतने प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आशय है। एक प्रत्यक्ष या छर पुरुष की अवस्था में ईश्वर को विराट् कहा जाता है और जीव को विश्व। महाविराट् और सुप्रविराट् नाम से भी दू-द्वे कहा जाता है। प्रत्येक छोटा या बड़ा पदार्थ एक-एक सुप्रविराट् है और ईश्वर महाविराट् एवं सूक्ष्म प्रत्यक्ष या अक्षर पुरुष की स्थिति में

स्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और जीव को तैत्तिरीय^१ एवं उससे भी उच्च केवल परम-रूप प्रपञ्च की या अम्बय पुरुष की स्थिति में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है और जीव को प्राण ।^२

इस प्रकार के समष्टि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान ही रह सकता क्योंकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और व्यष्टियों से उनका सम्बन्ध भी तर्क से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण विश्व को एक मूर्ति के रूप में स्वीकार भिन्न-भिन्न मण्डलों को उसके भिन्न भिन्न शरीरावयव मानना जो बिराट् रूप के वर्णन में मागवत और उपनिषद् में भी आता है उस बिराट्-स्वरूप ईश्वर में सन्देह का कोई स्थान नहीं। केवल उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह जा सकता है। उसका उत्तर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से कई बार हो चुका है कि वेद की धि में ब्रह्मात्म्या केवल चैतन्य एक अवस्थामात्र है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं। इसका चेतन में और चेतन का बहु रूप में बराबर परिणाम देखा जाता है, ऐसा यह किया जा चुका है।

इसलिए जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है वैसे ही संपूर्ण विश्व को अपना शरीर माननेवाला एक अभिमानी आत्मा ईश्वर है, और अनन्त ब्रह्माण्डों को अपना शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है इसमें तर्क, वितर्कादि का कोई केपरेत स्थान नहीं।

दूसरी भुक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियों की आदि कितनी व्यष्टि-सामग्री है, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तर्क से हम पूरा जा सकते हैं। जैसा हम अभी हर पुरुष की आध्यात्मिक कक्षाओं के निरूपण में स्पष्ट करनेवाले हैं। तब फिर जीव में जो चैतन्य है जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है उसकी भी तो समष्टि चाहिए। यदि उसकी समष्टि नहीं है तो यह व्यष्टि कहाँ से आ गई। उसकी जो समष्टि है वही—

‘सत्त्वम् ज्ञानम् आनन्दम् ब्रह्म’ है। वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा जाता है। अतः, उसमें भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

ज्ञान की निरूपता

वैदिक विज्ञान में उसके मूल तत्त्व परब्रह्म का ज्ञान-रूप कहा जाता है। इसका आशय है कि ज्ञान एक व्यापक और निरूप तत्त्व है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवर्तनशील और क्षणिक है। जन्मी किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो दूसरे क्षण में दूसरे का। व क्षण क्षण में परिवर्तित होनेवाले ज्ञान भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि हम जिस ज्ञान कहते हैं उसमें दो अंश हैं—एक प्रकाश और एक प्रकाश्य।

^१ हिरण्यगर्भः समवर्तनादि भूतस्व ज्ञानः चन्द्रिकेक जातीयः, सरावत इतिषी आनुज की वर्गमे देवता इतिषा विधेय ।

^२ व-उ-ह सर्वविद् ब्रह्म ज्ञानमय तत्त्व ।

प्रकाश्य वस्तुएँ बदलती रहती हैं किन्तु उनके प्रकाशाद्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी बात को दार्शनिक दार्ष्टान्तिकों में यों कहते हैं कि विषय का परिवर्तन होता है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान नाम ब्रह्मार्थ में प्रकाशाद्य का है। प्रकाश्य उसके साथ बँधे हुए भा जाते हैं। वह प्रकाश नित्य और विभु है। हम लोग जो जानने के लिए यत्न करते हैं और फिर किसी वस्तु को जान पाते हैं, वह प्रयत्न केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। प्रकरण के आरम्भ में हमने बताया है कि रस और रस को मूक उत्पन्न है। उनमें रस ज्ञान-रूप है और रस उत्पन्न आचरण करनेवाला होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान शब्द से कहा जाता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमारा लक्ष्य प्रयास होता है। अज्ञान-रूप आचरण के दृष्टि ज्ञान पर ज्ञान का तो स्वयं प्रकाश हो जाता है। जैसे, लवण और हमारी दृष्टि के बीच में बादल एक आचरण होकर आ जाता है। बादल के दृष्टि ही लवण अपने-आप चमक उठता है। उसे चमक कहीं से उधार नहीं अपनी पकड़ी। यही स्थिति ज्ञान की है। स्वापक और नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आचरण है, उसे दृष्टि देने पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। ज्ञान ही स्वका जनक है उसका जनक कोई दूसरा नहीं हो सकता।

हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्शन और आधुनिक साइंस यह नहीं मानते। चतुर्मास युग में उनके बहुत अनुयायी हैं वे भी नित्य ज्ञान की लक्षा स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि नित्य ज्ञान स्व ईश्वर या जीव कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं। ज्ञान तो केवल सयोगजन्य है। जैसे, बच्चा की छाक गुड़ आदि वस्तुओं में, मिन्न-मिन्न रहने पर, किसी मादक शक्ति का अनुभव नहीं होता किन्तु उन वस्तुओं के स्पर्श से जो मद्य बनाया जाता है उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यों समझिए कि गाड़ी के मिन्न मिन्न अवयव पहिने आदि में किसी वस्तु या मनुष्य को उठा से जाने की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाड़ी बनाई जाती है, वह बहुत से सामान और बहुत से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। वह नई शक्ति परस्पर सयोग से ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ज्ञान भी एक सयोगजन्य पदार्थ है। अद्वैत-वेदान्त की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृष्टान्त दिये गये हैं कि योगस्य में वैतन्य नहीं होता किन्तु उसके सङ्ग होने पर एक वेतन विच्छेद उसमें उत्पन्न हो जाता है, अवेतन पक्षों में भी छेदने पर कीट-ही कीट हो जाते हैं। इन दृष्टान्तों से भी हमारा ही मत सिद्ध होता है कि ज्ञान केवल सयोगजन्य है वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं। उक्त दृष्टान्त के अनुसार ही माता और पिता के रस और दूध मिलकर कुछ काक तक गर्भाशय की प्रस्थिति में निश्चिद होने के कारण सङ्ग जाते हैं तो उनमें भी पक्षों की तरह हम पैदा हो जाते हैं। और, उनमें एक दूसरे की लान बगता है। राते-रात जो एक बड़ा हम पैदा हो जाता है—वह मनुष्य पशु आदि के रूप में दिखाई देता और लक्ष्य काम करने लगता है। इसमें कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की या ज्ञान का नित्य मानने की आवश्यकता नहीं। अब एक-एक आत्मा ही सिद्ध नहीं होता लक्ष्य सर्वव्यापक ईश्वर के सिद्ध होने की तो क्या ही क्या? इसलिये वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या ईश्वर को मानना मुक्ति प्रमाण से विरुद्ध है।

वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से भर्ष उत्पन्न होते हैं, इसके द्वायत बहुत-से मिल रहे हैं —

(१) हमारे सामने यह वस्तुएँ रखी हैं उनमें एक-दो आदि गिनती करके उन्हें चार पाँच या दस हम कह दिया करते हैं—यह संख्या कहाँ से आता ! वस्तु के साथ यदि संख्या पैदा हुई होती तो वह धम्म कहाँ भी रहती, वहीं चार-पाँच या दस कहलाती, किन्तु ऐसा तो नहीं है, कहाँ और के साथ वह मिचे वहीं चार-पाँच या दस कहलायेगी । एक एक वस्तु को दृक्-दृक् देखने पर कोई संख्या का मय उदित नहीं होता इससे मानना पड़ेगा कि यह चार, पाँच या दस संख्या हमारे ज्ञान ने ही बना है । हम औरों के साथ मिचकर उस वस्तु को देखते हैं, इसलिये वह हमारा देवना ही उन संख्याओं को पैदा कर देता है ।

(२) या उन्हे हमारे सामने रने हैं उनमें हम एक को कम्मा और दूसरे को छोटा कह दिया करते हैं, किन्तु वही कम्मा उन्हा किसी दूसरे अधिक कम्मे उन्हा के परत रना साथ, तो वह छोटा कह दिया जाता है और जिसे पहले छोटा कहा था, वह परि उससे भी अधिक छोटे के पास रना साथ तो उसे कम्मा कह दिया जायेगा । तब सोचिए कि यह कम्मा, छोटापन या मोटापन केक हमारे ज्ञान की करतूत है । हमारा ज्ञान ही और के साथ तुलना कर उन्हा छोटा या बड़ा बता देता है । वस्तु में छोटापन या बड़ापन कोई विशेष कम नहीं इसलिये छोटापन बड़ापन, मोटापन आदि परिमाण का भी कनक हमारा ज्ञान ही है ।

(३) जब हम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकार की कुर्ती, मेक आदि बनाने को कहते हैं तब पहले वह हमारी बयार्ई हुई वस्तु को अपने ज्ञान में देता है यदि वैसी वस्तु उसने न देखी या न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि मैं नहीं समझा नहीं बना सँगा । इससे भी वही सिद्ध होता है कि कारीगर के ज्ञान में जो गुण या आकार पहले से रहते हैं उन्हा ही वह बाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर देता है जो वस्तुओं ज्ञान में नहीं वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती तब बाह्य वस्तुओं का कनक ज्ञान ही तो हुआ ।

(४) कहाँ कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्त्व या कई वस्तुओं का आविष्कार करता है वहाँ भी उसे उस वस्तु के गुण-धर्मों को पहले अपने मन में जाना ही पड़ता है । कोशोमाय कोनोमाय या रेखिया के बन्ध का आविष्कार करतेवाक्य, यदि पहले अपनी बुद्धि में इन वस्तुओं का आकार-मकार न जमा छे तो कुछ-का-कुछ बना डालेगा और आविष्कार में उसे सनक्या नहीं मिलेगी । पहले बुद्धि में ठीक जमाकर ही वस्तु बनायेगा, वह ठीक उत्तरेगी इसलिये नये आविष्कारों का कनक भी ज्ञान ही सिद्ध होता है ।

(५) बिक्रुक पकाय में कहाँ सामने कुछ भी न हो वहाँ बैक्यर भी मनुष्य कम्पना के मरुत या हवा जिसे बनाया करता है, जिसे सन्कृत म्याय में 'मनोरूप्य और आजनक की बोधपाक की मापा में 'जपाणी पोषाक' कहा करते हैं । वे सब वस्तुएँ ज्ञान की ही उत्पन्न हैं । ज्ञान ही उन्हें बनाकर उनके विचार का ज्ञानम्प बना करता है, इससे भी ज्ञान की नियमनकता सिद्ध होती है ।

(६) स्वप्न में तो जो कुछ हम देखते या सुनते हैं, वह सब तो हमारे ज्ञान का ही बनाया हुआ है । बाह्य वस्तु तो वहाँ कुछ भी नहीं ।

इस प्रकार ज्ञान से वस्तुओं का पैदा होना बहुत-से दृष्टान्तों से सिद्ध होता है । किन्तु ज्ञान किसी वृक्ष से पैदा होता हो इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । बिष्णु या कृमि आदि के जो दृष्टान्त पहले दिये गये हैं उनमें भी बिष्णु या कृमि का शरीर ही तो गोमय वा पट्टा से बना है । ज्ञान तो गोमय वा पट्टे ने नहीं बनाया । वहाँ वैदिक विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया है कि पट्ट आदि में जो छेद होते हैं वही जन्म इन्द्रियों के रूप में परिणत हो जाता है । जब उन इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञान का आवरण हट जाता है और स्वतःप्रकाश ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसीसे ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता । क्योंकि वह यह किना ज्ञान कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थात् प्रकट होना करते हैं । हम उस स्थान पर उत्पत्ति ही मानते हैं, तो उत्पत्तिवाद को छोड़कर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके पास कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, फिर उत्पत्तिवाद ही क्यों न मान लिया जाय । तो हम करेंगे कि अच्छा सुक्ति से विचार कीजिए कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक है या अभिव्यक्ति । उत्पत्तिवाद में यह प्रश्न होगा कि मध्य में कई पदार्थों के संयोग से जो मायक शक्ति पैदा हुई, वह तो मध्य के प्रत्येक अंश में पैदा हुई । मध्य के एक किन्तु में भी मायकता-शक्ति है और बहुत बर मध्य में भी । वह दूसरी बात है कि अधिक परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रमाण अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण में अल्प ही दिखाती है किन्तु अल्प या अधिक मात्रा में मायकता-शक्ति प्रत्येक अवस्था में है, वह तो अनुमतिवत् है । इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई है तो कहना होगा कि शरीर केन्द्रों चेतन पदार्थों का एक समूह है । उत्पत्तिवाद भी चेतन है, फिर भी चेतन है, सब भी चेतन है इत्यादि । सतार में देखा जाता है कि बहुत-से चेतन तथा अनुकूल ही रहे, ऐसा नहीं होता । इस-बीच अनुभव किसी काम में क्यों तो उनमें कमी कहीं अभाव होकर फूट भी पड़ जायेगी और व परस्पर विरोध होकर कमी काम बिगाड़ भी देते हैं वह भी देखा जाता है । जब चेतन-रूप शरीर के सब अवयव तथा अनुकूल ही रहे, कमी उनमें शगका न हो वह कैसे सम्भव होगा किन्तु देखते इसके विपरीत हैं कि शरीर के सब अवयव तथा ही परस्पर अनुकूल ही रहते हैं । ओंछ की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों में उसे पहुँचा देने के लिये पैर तबारा रहते हैं । पैर में कोई कौंश या आघात न आये इसीसे उन्हीं मार्गों के द्वारा ओंछ सदा तैयार रहती है । पेट में भोजन पहुँचाने को हाथ तथा काम करते रहते हैं और हाथ में काम करने की शक्ति दृष्टव्य द्वारा पहुँचती रहती है । इन पदार्थों से तो बड़ी सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं है किन्तु कोई एक चेतन है उसे प्रेरित करने को सब अवयव एक वृक्ष की सहायता से सदा काम में आते रहते हैं । जब तो शरीर के अवयवों का शरीर में चैतन्य सिद्ध नहीं हुआ किन्तु इन सब अवयवों के अतिरिक्त चैतन्य कोई एक ही नहीं सिद्ध हुआ । उसे ही हम आत्मा कहते हैं । क्योंकि यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर में ही चैतन्य

शक्ति है, वह संयोग से ही उत्पन्न हुई है किन्तु वह एक ही सब शरीर में व्याप्त है प्रथम-प्रथम अवयवों में प्रथम-प्रथम उत्पन्न नहीं। तब प्रश्न यह होगा कि यदि सब शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अंगों में प्रतिनियत शक्ति क्यों है अर्थात् भोजन दन्त ही सकती है सुन नहीं सकती। जान सुन ही सकते हैं, हाथ उठा ही सकते हैं पैर चल ही सकते हैं, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ। सब शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई तो उस शक्ति के अनुसार सभी अवयवों का सभी काम करने चाहिए थे। यदि अवयवों में प्रथम-प्रथम कार्य करने की प्रथम प्रथम शक्तियाँ भी उत्पन्न हुईं यह भी मान लिया जाय, तो फिर जो अवयव नष्ट हो गया, उसके कार्यों का भाग स्मरण नहीं होना चाहिए। तब अन्ध को पूर्वदृष्ट क्यों का स्मरण नहीं बन सकेगा और बधिर को प्रथम शब्दों की याद नहीं हो सकेगी क्योंकि जहाँ-जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की शक्ति थी वही वह कार्य होता था और वही उत्पन्न सम्भार भी उत्पन्न होता होगा। उस अवयव के नाश के साथ ही वे संस्कार भी नष्ट हो गये तब फिर स्मरण कैसे? इसके अतिरिक्त शरीर विज्ञानवेत्ता अक्सर लोग यह मान चुके हैं कि कुछ नियत कार्य में शरीर के सब अवयव कार्य करते हैं। बहुत समय बाद पुराना बधिर, मास अस्थि आदि कुछ नहीं रहता, तब पूर्व अवयवों के द्वारा देखे सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण किस आधार पर बनगा। इसीलिए मास बधिर हड्डी आदि के बने हुए इस शरीर के अतिरिक्त चैतन्य आत्मा कोई दूसरा ही है जो बचता नहीं नित्य है, यही मानने पर सब बातों की उपपत्ति हो सकती है कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्नता के लिए सभी अवयव अपना-अपना काम कर रहे हैं और इन सभी का सम्भार उसी नित्य चैतन्य पर होता है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से संगति बैठ नहीं सकती।

आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मस्तिष्क में इन्द्रियों द्वारा-द्वारे कब-कब इन्द्रियों और विषयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कब प्रवर्धित हो उठता है, उसे ही एक ज्ञान करते हैं। ऐसे सैकड़ों इन्द्रियों ज्ञान हमें अपनी भाव में होते रहते हैं। उन सब का अधिग्रहण कोई एक नहीं किन्तु आत्मा कहा जाय। मस्तिष्क में उत्पन्न कर्म तो हमारे यहाँ भी माना जाता है। हम उन्हें प्रथम-प्रथम देख करते हैं। वे कब कह लेते हैं, इसमें तो विकास का कोई स्थान नहीं। किन्तु, सब का अधिग्रहण एक आत्मा माने बिना संगति नहीं बैठ सकती। प्रत्येक कर्म के अधिष्ठाता से निम्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते गये और नष्ट होते गये तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता यह मानना पड़ेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे ज्ञान के साथ तुलना करनेवाला कौन है? हमें अनुभव होता है कि 'पहले हम ऐसा समझते थे, किन्तु आज समझ गये हैं कि हमारी यह समझ गलत थी आज हमने ठीक समझा है। इस प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानों की तुलना करनेवाला कौन है? 'तुलना करनेवाला भी एक स्वतन्त्र ज्ञान है ऐसा यदि कहें तो प्रश्न होगा कि यह नया ज्ञान उन पुराने ज्ञानों के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं तब तुलना कैसे करता है? संसार में कौन कार्य-कारण मंच देखते हैं, उसी के अनुसार कस्मा की जाय तब तो वह कस्मा ठीक

करना सकती है और जैसा करीं देखा ही नहीं, वैसी कल्पना करने का कोई मूल्य नहीं होता। सब का अनुमूल है कि हम अपने ज्ञानों की तुलना कर सकते हैं, दूसरे के ज्ञानों की नहीं कर सकते। जब यही कल्पना उचित हो सकती है कि 'हम' नाम का कोई एक स्वतन्त्र आत्मा है। उसी म समी ज्ञान पैदा होते हैं और उसी में अपना-अपना उत्पन्न अङ्ग होते हैं। उन संस्कारों के आधार पर वह उन ज्ञानों की तुलना कर दिया करता है। दूसरे आत्मा का ज्ञान हम में संस्कार नहीं आइं सकते। इसलिए उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। इन सब बातों पर दृष्टि से विचार करने पर वैदिक-विज्ञान-सम्मत एक निम्न ज्ञान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पड़ता है।

जब हम देखते हैं कि एक ही भेदी में एक ही गुरु के पास नियत समय तक पढ़ने-वाले और समान परिष्कार करनेवाले छात्रों में भी एक प्रथम भेदी में उत्तीर्ण होता है और दूसरा उत्तीर्ण होता है या अनुत्तीर्ण ही हो जाता है, तो इसका कोई कारण भी तो बताना पड़ेगा। आप कहें कि जिसकी बुद्धि तीव्र थी वह प्रथम भेदी में हो गया, मन्द बुद्धिवादी वह गया तो यह बुद्धि की तीव्रता और मन्दता क्यों हुई, यह भी तो प्रश्न होगा। ज्ञान पान रहन-सहन के सम्बन्ध से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञान पान रहन-सहनवाले कई छात्र मन्दबुद्धि देखे जाते हैं और जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिलता है वे तीव्रबुद्धि देखे जाते हैं। जिनके पिता-माता बहुत बुद्धिमान थे, वे कई एक असबुद्धि होते हैं और असबुद्धि माया पितामहों की सन्तान तीव्रबुद्धि देखे जाते हैं। इसलिए, माता-पिता के अनुसार बुद्धि तीव्र और मन्द होने की कल्पना भी नहीं हो सकती। आकास्मिक या 'वाह चान्त' कह देना तो उचित न्याय नहीं। संसार में आकास्मिक या 'वाह चान्त' कुछ है ही नहीं। जिसका कार्य-कारण हम न समझें उसे ही हम आकास्मिक या 'वाह चान्त' कह दिया करते हैं। सब बातों में उचित उत्पत्ति ढूँढना चाहिए और वह नहीं हो सकती है कि ज्ञान रूप आत्मा निम्न है और वह क्रमानुसार भिन्न-भिन्न क्षरितों में जाता रहता है और पूर्व कर्म के संस्कार उसके साथ रहते हैं और उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीव्रता या मन्दता हुआ करती है। हमारा वह अभिप्राय नहीं कि हमारे घरों के प्यार-प्यार रहन-सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसका भी प्रमाण अवश्य पड़ता है। असबुद्धि वाले भी अपने आधारों से बुद्धि बढ़ा सकते हैं। किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि बिना निम्न ज्ञान-रूप आत्मा के स्वीकार किये केवल रहन-सहन आधार से काम नहीं चल सकता। इसलिए जब व्यक्ति-रूप एक एक निम्न आत्मा प्रति शरीर में मान दिया गया तो उन लक्ष्य समष्टि-रूप एक महान् आत्मा भी मान लेना आवश्यक होगा। जहाँ से इन सब का उत्पन्न होता है और अन्त में उसी में लय जाता है। वही परमात्मा पञ्चम या परमेश्वर नाम से वैदिक विद्वान् ॥ माना गया है।

आध्यात्मिक धार कल्पार्थ (ध्यानाधारिक जीवात्मा)

महापैतृत्व की व्यक्ति रूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त धार पुरुष की कल्पार्थों का भी एक-एक अंग रहता है। वे आध्यात्मिक कल्पार्थ नहीं जाती हैं। जैसा,

हमारा आत्मा एक महान् आत्मा का अंश है। जैसे ही मैं हमारी आध्यात्मिक कछारें भी आधिरैविक और आभिमौलिक कर्मों के अंश हूँ। इन अंशों के सम्बन्ध से एक ही मुख्य जीवात्मा के व्यावहारिक रूप अनेक आत्मा प्राकृत हो जाते हैं। धर पुरुष की आध्यात्मिक कछारों के नाम बीजचिति, देवचिति, मृतचिति, प्रजा और चित्त है। और, इन कछारों के सम्बन्ध से जो व्यावहारिक आत्माओं के भिन्न-भिन्न रूप बनते हैं, उनके नाम हैं—छान्दात्मा महानात्मा विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा और प्राणात्मा। ये पाँचों जीव के तब का परिचायन करते हैं। इन्द्रियों को शांति देकर उनका परिचायन करनेवाला प्राण है। उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते हैं। इसी प्रकार, मन से परिच्छिन्न चैतन्य या मन सहित चैतन्य को प्रज्ञानात्मा और बुद्धि-युक्त या बुद्धि-सहित चैतन्य को विज्ञानात्मा। उससे भी पर उसके नियामक महत्त्व से परिच्छिन्न चैतन्य को महान् आत्मा और इन सब में अनुपस्थित होकर इनका एक सूत्र में बाँधनेवाले अन्तर्बामी-रूप चैतन्य को छान्दात्मा कहा जाता है, इनका तम से निरूपण कठोपनिषद् में स्पष्ट है—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनस्तु परा बुद्धिर्यदेतन्मा महान् परः॥

महता परमम्यक्तमव्यक्तात्पुरुषा परः।

पुरुषाश्च परं किञ्चित् मा काष्ठा सा परा गतिः॥

[इन्द्रियों पर, अर्थात् उत्तर है। उनसे पर मन है। मन से पर बुद्धि बुद्धि से पर महान् आत्मा महान् आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर पुरुष कहा जाता है। पुरुष से पर और कोई दूसरा नहीं। वहाँ प्रकृति की समाप्ति हो जाती है, वही परगति है।]

यहाँ इन्द्रियों को शरीरात्मा की अनेक 'पर' कहा गया है। जिसका निरूपण आगे किया जावेगा और छान्दात्मा को अव्यक्त नाम से कहा गया है। आगे—

यच्छब्दं पाद्वानमि प्राञ्जल्यच्छब्दं ज्ञान आत्मनि।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तच्छब्दं ज्ञानात्मनि॥

इस भूति में शाखात्मा का नाम स्पष्ट है। इनमें इन्द्रिय मन और बुद्धि तो प्रसिद्ध ही हैं। महान् आत्मा का आवरण के प्रसिद्ध दण्ड-शब्दों में वरिष्ठ विवरण नहीं हुआ है। किन्तु भगवद्गीता में उस स्पष्ट किया गया है—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्ममैषां पञ्चाम्यहम्।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो मयति भारत॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति पाः।

तासां ब्रह्म महद्योनिर्ह्यवीजप्रदः पिता॥

(अध्याय १४ श्लो १४)

इन पद्यों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो आधार बनता है, उस आधार का उपादक महान् आत्मा है और महान् आत्मा में बीज-रूप से अनुपस्थित होनेवाला तब तो अव्यक्त पुरुष है ही। इस आधार बनानेवाली चैतन्य शक्ति का

‘आकृति महान्’ करते हैं। इसी प्रकार प्रवेष्ट प्राणी की जो एक प्रकृति अर्थात् स्वभाव (आयत) बनती है उसका सम्पादक भी वही महान् आत्मा है, जो ‘प्रकृति महान्’ शब्द से स्पष्टित हुआ है। और, सब आयतनों में वह भाग का प्रसार करनेवाला ‘अकृति महान्’ करवाता है। आगे का अन्वयार्त्थान्तात्मा सूत्र-रूप है, जो आत्मा के सब आयतनों को प्रकृति करता है। सूत्रात्मा भी उसे कहते हैं। ये पौष्प प्रसार के आत्मा का पुरुषपरिवर्तमान् सुख आत्मा के आयतन क्षेत्र-परिस्थिति के अन्तर्गत हैं।

भूत से उत्पन्न होनेवाला भूतात्मा का शरीरात्मा कहलाता है। यद्यपि शरीर पञ्चमहाभूतों के संग्रह से ही बना है यह सभी जानते हैं। किन्तु महाभूतों के अंशों से बननेवाले घट, पट, त्र्यट, फलर आदि की ओरों शरीर में विच्छिन्नता व्यवस्था देखी जाती है। इसके अन्वयार्त्थों का एक उचित सन्निवेश और घटना-वदना-रूप विच्छिन्नता प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी प्रकार लाये हुए अन्न का रस बहिर मांस मेरु, अस्थि मज्जा और हृदय के रूप में क्रम से परिवर्तन होत रहना भी उस शरीर की ही विच्छिन्नता है। इसविषय मानना पड़ता है कि शरीरात्मा से परिणत होनेवाले भूत में भी चैतन्य-शक्ति अनुस्यूत होकर काम करती रहती है। उसे भूतात्मा का शरीरात्मा के नाम से कहना उचित होगा। वही शरीरात्मा घुम वा अनुम कर्म करता है और आत्म, त्वन् सुपुति नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती हैं। संक्षेप में मनुस्मृति के १२वें अध्याय में इन आत्मामो का निर्देश किया गया है—

योऽस्यात्मना कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रवक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतारमोच्यते पुनः ॥

जीवन्मोऽन्तरमात्मना सहसा सर्ववेदिनाम् ।

येन येनयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥

तावुमी भूतसम्पृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चापधेपु भूनेपु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठता ॥

अर्थात् जो शरीर स काम करनेवाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी का नाम हमने पहले विज्ञानात्मा दिया है जो काम करनेवाला है वह भूतात्मा कहा जाता है। इन दोनों का अन्तर मा जीवात्मा है, जिससे सुख और दुःख का ज्ञान हुआ करता है। महान् और क्षेत्रज्ञ य दोनों भूतात्मा से तथा मिलते रहते हैं। यदि किसी भूत शरीर में, अर्थात् किसी भी यानि में आत्मा रहे तो उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा करते हैं।

यहाँ भूतात्मा विज्ञानात्मा दो का उत्कृष्ट प्रथम स्थापक में है और महान् आत्मा भी अन्तिम स्थापक में कहा गया है। सब में चैतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है। प्रज्ञान और प्राण को पूषक न कहकर भूतात्मा में ही सम्पादित कर दिया है और शान्तात्मा को भी महान् आत्मा से पूषक नहीं कहा यह उचित प्रक्रिया है। अस्तु; काम करनेवाला भूतात्मा और मोक्ष विज्ञानात्मा वा जीवात्मा है वह मनुस्मृति के बचनों से सिद्ध हो जाता है। व्याकरण महाभाष्य में भी ऐसा प्रवृत्त आया है कि भूतात्मा के किये हुए कर्मों का पठ जीवात्मा को मोगना पड़ता है। अन्त्य के किये कर्म का पठ अन्त्य वैसे भाग लगता है यह शक्य नहीं करनी चाहिए। क्योंकि

मूलात्मा में भी चैतन्य मुख्य जीवामा से ही प्राप्त है। इसलिए कच्चे जीवामा पर भी यज्ञ ही जाता है।

मूर्तों का परिणाम जिस प्रकार शरीर है उसी प्रकार भूतों में अनुस्यूत प्राणशक्ति-रूप अग्नि का अन्न यह भूतात्मा है। इसके पुन अवाप्तर तीन भेद हो जाते हैं। वैश्वानर, तेजस आर प्राज्ञ। इनमें वैश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवों का समन्वय संगठन और उनका रक्षण। यह वैश्वानर आत्मा जब चेतन सब प्रकार के पार्थिव पदार्थों में व्याप्त है अतएव अवयवों का संगठन स्वयं काष्ठ, प्रसृत्यदि म भी व्यापक रूप से दिखाई देता है। दूसरे तेजस आत्मा का कार्य है शरीर को क्रम से बदलना, यह वृक्ष-पक्ष्म प्राणियों में रहता है। जहाँ-जहाँ वृक्ष वृद्धि दिखाई दे, वहाँ इसकी सत्ता का अनुमान हो जाता है। तीसरा प्राज्ञ आत्मा यह है जो ज्ञान, इच्छा मुख्य, बुद्ध्यादिक का आश्रय बनता है। इनके आयत्तन क्रम से अग्नि वायु और सूक्ष्म के अर्थ हैं यह भूति में माना गया है। अब प्राज्ञ आत्मा पुन कारभेद से तीन प्रकार का माना जाता है। क्रमात्मा विश्वमास और विश्वात्मा। शुभ या अशुभ कर्मों में शरीर को प्रवृत्त करनेवाला चैतन्यवा क्रमात्मा कहा जायगा। कर्मवर्जित संस्कार भी नहीं क्रमात्मा में रहते हैं जिन्हें मीमांसा में अपूर्व पर से कहा जाता है। त्याग में सम-असम पद से और लौकिक भाषा में पुण्य-पाप किन्हें कहते हैं। किन्तु पहले यह बुरा है कि यह क्रमात्मा भूतात्मा की ही एक अवस्था है और भूतात्मा भूतों में अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है। उस पेशी स्थिति में प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि हममें चैतन्य कहाँ से आया? क्योंकि इसके उत्पन्नक भूत वा भूतों में अनुस्यूत अग्नि तो क्या है। उसका परिणाम चैतन्य किस प्रकार हो सकता है। इसका उत्तर ब्रह्मसूत्रात्मा हमारे दृष्टान्त-अनुस्यूत यह दत्त है कि अनन्त स्वच्छता के कारण हममें विश्वात्मा का चैतन्य प्रतिबिम्बित हो जाता है जिसके कारण यह भी उसी प्रकार चैतन्य के समान कार्य करने लगता है। जिस प्रकार सब प्रतिबिम्ब से आश्रित सूर्योदय आदि का जल अपनी चमक दूर तक फैलने लगता है। उस विश्वात्मा के प्रतिबिम्ब का विश्वमास नाम से ब्रह्मसूत्रात्मा दशनों में बताया है और व्यवहारिक जीवन इसी का माना है; क्योंकि शरीर मन बुद्धि भावों में चैतन्य का उच्चार ही विश्वमास है। इस विश्वमास का मुख्य उत्पादक विष्णु जो विश्वात्मा नामसे प्रसिद्ध है ईश्वर का अर्थ है। यह पहले कहा जा चुका है। इस दशना में प्रत्यगात्मा कहा जाता है। "एवमस्य मूर्तों के हृदय में विराजमान है। यन्त्रा रज प्राणियों की तरह अपनी भाषा से सबको सुनाता है। "स भगवद्गीता की ठीक में भी यही विश्वात्मा विवक्षित है। उपनिषद् में अन्तर्धामी रूप से घरमें व्याप्त रहकर सबका निबन्धन करनेवाला इस ही बताया गया है। यह भी तीन स्थानों में मनुष्य भावि प्राणियों में व्यक्त है। जो रूप विभूति भी और उज्ज्वल के नाम से कहा जाते हैं। "एवमिदं उत्पन्न आर प्राणियों में व्याप्त तीन प्रकार के बल हैं। ब्रह्मण्य शब्दबल, और चिदबल। उनमें ब्रह्मण्य का नाम विभूति शब्दबल का उज्ज्वल आर चिदबल का नाम भी है। इन बलों की विशेष अभिरक्षा जहाँ नहीं जाती है उस ही इश्वरावतार माना जाता है।

यद्यपि विभूतिमस्तस्य भीमवर्जितमथ वा ।
तत्तदेवायगच्छ त्वं मम तेजोऽसम्मयम् ॥

इस भगवद्गीता के पद्य में उक्त तीन बर्णों के कारण ही ईश्वर वा ईश्वरवतार मानना बताया गया है। अस्तु इस अप्रसुत विषय का विस्तार करना हम नहीं चाहते। उक्त प्रकरण का साधन यह है कि शरीरात्मा वैश्वानर, तैजस कमला विद्यामास, विभूति स्वर्ग और भी नाम से भूतात्मा के आठ भेदों का निरूपण हमने यहाँ किया है। चित्तका रक्षित मन्त्र-ब्राह्मणमक वेदों में स्थान-स्थान पर भिन्ना है। इनके अतिरिक्त भूतात्मा का सहचारी एक और ईशात्मा भुविषों में बताया गया है।

स्वप्नेन शरीरमसि प्रहृत्यासुतं सुप्तानमिच्छाकशीति ।
शुक्लमाश्रय पुनरेति स्थानं हिरण्यमथ पौरुष एक ईसा ॥
प्राणेन रक्षच्चरं कुमारं वह्निमुच्छायावभूतमरित्वा ।
स ईपते अमृतो यत्र कामं हिरण्यमथ पौरुष एक ईसा ॥

तत्पर्य यह है कि पञ्चीकृत वायु के आचार पर सर्व मण्डल से प्राप्त ज्योति के द्वारा विज्ञान-सम्पन्न और जन-ज्योति के द्वारा प्रज्ञान-सम्पन्न होकर वह ईशात्मा भूतात्मा के साथ शरीर में रहता है किन्तु शरीर के अवयव मांस खर्ब, अस्ति मज्जा आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं और कर्मजनित संस्कार भी इस पर नहीं पड़ते। आप्त, स्वप्न सुषुप्ति—ये अवस्थाएँ इसकी नहीं होती। जब भूतात्मा सुषुप्ति-वस्था में रहता है, तब भी यह जाग्रता रहता है और शुभ पुरुषों के शरीर की चौकसी करता है। यह देखा जाता है कि कोई सर्व बुद्धि आदि जन्तु आनमण करने लगते हैं, तो सोया हुआ मनुष्य एकदम जाग पड़ता है अथवा उठने के समय का अवधान करके यदि कोई मनुष्य सोच तो नियत समय के आस पास उसे अवस्य भेट हो जाता है। ये सब कार्य इसी ईशात्मा के हैं। सर्व के प्रकाश से चैतन्य होने के कारण उक्त भुविषों में इसे हिरण्यम कहा गया है—यह शरीर से बाहर निकलकर चन्द्र-मण्डल-पर्वत समस्त की शक्ति रखता है। वही बात उक्त भुविषों में बयान गई है कि यह अपने कुम्भ (पौछे) अर्थात् शरीर से बाहर विचार कर फिर अपने कुम्भ में आ जाता है और उसकी रक्षा करता रहता है। बाहर विचरता हुआ भी अपने इस कर्तव्यों का पालन करता है। यह उक्त भुवि में कहा है कि छद्म का प्रहण करके वह फिर अपने स्थान में आ जाता है। अपना कार्य सम्पादन ही शूद्र ग्रहण है। बहुत लोगी का विचार है कि आत्मक टेबिल आदि में जो आत्माओं के आवाहन की प्रक्रिया भारत में और अन्य देशों में भी चल रही है उसमें यह ईशात्मा ही आता है और अपने स्वरूप के अनुसार उन्देश देता है। शरीर के नष्ट हो जाने के अनन्तर भी यह वायु-रूप शरीर में विचरता रहता है और रूप ग्रहण का सामर्थ्य भी इसमें होता है। इसके कई एक निदर्शन पुराणादि में प्राप्त हैं। अस्तु पूर्वोक्त भूतात्मा के आठ भेदों के साथ इसकी भी गणना कर लेने पर नौ भेद भूत-परिस्थिति के हो जाते हैं। पूर्वोक्त-परिस्थिति पहले वह शुभ ईश्वर ब्रह्म परिस्थिति के पूर्वोक्त परात्म,

अम्बय, अम्बर और अरुन्धती चारों मेधा को जो कि सप्तम व्यास है इसके साथ जोड़ देने पर बीजामा के अन्तराह आयतन बन जाते हैं। इस प्रकार, आयतन-मेध से इक्ष्वर और जीव दोनों के अन्तराह-अन्तराह मेध का भुविष्यो में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है। जिसे भुविष्यो का सावधान मनन करनेवाले विद्वान् ठीक स्थान में ले सकते हैं। अरु पुरुष की जो पौन आध्यात्मिक कक्षाएँ अग्नी पूष वसुद गन् हैं, उनमें शान्तामा का आयतन बीज-चित्ति से बना है। महान् आत्मा, विज्ञान आत्मा प्रज्ञान आत्मा और प्राण आत्मा देव-चित्ति के आधार पर अभ्यस्तित रहते हैं। भूतात्मा मूल चित्ति से सम्बद्ध है। प्रजा और चित्त ये दोनों भूतात्मा के परिग्रह हैं जो धृती से बाहर रहते हैं। प्रजा नाम सन्तति का है और चित्त सम्पत्ति को कहते हैं। वहाँ तक हमारे आत्मा की व्याप्ति है। अतएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूतात्मा में विकास भार इनकी क्षति पर संकोच होता है, जिसे सुख और दुःख कहते हैं।

इस प्रकार पुरुषत्रय का सक्षिप्त निरूपण किया गया। यह भी कहा गया कि अरु पुरुष का विकास ही वह सम्पूर्ण प्रपञ्च है। वह विकास किस प्रकार होता है इसका भी दिग्-दर्शन आवश्यक है।

सूक्ष्म प्रपञ्च की उत्पत्ति

अरु पुरुष की सबसे प्रथम कक्षा 'प्राण नाम की कक्षा' गन् है। वह अति सूक्ष्म कक्षा है—और अन्य कक्षाओं की जननी है।

सूक्ष्म कक्षा से सूक्ष्म जगत् बनता है और सूक्ष्म कक्षाओं से सूक्ष्म। सूक्ष्म जगत् के मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव अमुर और गार्ग्य हैं। प्राण से ही सूक्ष्म जगत् के ऋषि आग्नि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि पितृ देव आदि जगत् भुवि म क अर्धों में व्यवहृत होते हैं। जगत् के मूल तत्त्व भी ऋषि, पितृ देव आदि कहलाते हैं, अर्थात् कि महावान् मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पाद में कहा है—

ऋषिभ्यां पितरो जाता पितृभ्यो देववृक्षवा ।

देवेभ्यश्च जगत् सर्वं अरस्यान्वतुपूर्वशः ॥

ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितर से देवता और अमुर देवता और अमुरों से रक्षावर-अगमात्मक सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। यह मनु का कथन बहुत सूक्ष्म है। अतएव-ब्राह्मण के पठ काण्ड के आरम्भ में ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत् पहले असत् का अवस्था इस रूप में नहीं था। जिज्ञासा होगी कि फिर किस रूप में था ? तो इसका उत्तर—

अन्धयो वापते अये असदासीत् ।

अध्यात्, इस जगत् की पुष्पावस्था में ऋषि थे, उन्हें ही अवस्था नाम से पदों कहा गया है। पुनः जिज्ञासा होती है कि ये ऋषि क्या थे ? जो कि सम्पूर्ण जगत् के आरम्भ में थे। क्योंकि मनुष्य-रूप ऋषि तो आरम्भ में कैसे हो सकते हैं। तब इस जिज्ञासा का उत्तर बरी दिया गया है कि 'प्राणा वा नासन्' अध्यात् वे ऋषि प्राण-स्वरूप थे। आगे उनके कई विभाग इस प्रकारण में किये गये हैं।

प्रहित्वा पूयम्भजिरं न धामनि स्तोमेभिः कृण्व कणधो यथा

मृध तद्रो म पीपरो मृधः । (ऋ १।१३।८।९)

अथानद् ककुहो विषमुद्गन् अमुर्गुञ्जो वयत् ।

अथसा याई जनम् । (ऋ ८।१।४९)

इत्यादि में उद्ग का नाम बहुधा आया है ।

'या व्याघ्र विद्रुक्तिकामौ वृक्षं च रक्षिते । ह्येमे पतस्त्रिणं सिंहम् ।

(मनुः १९।१)

इसमें व्याघ्र वृक्ष सिंह आदि के भी नाम स्पष्ट हैं ।

इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पाँच पादों का परिचय ऋषियों को था । बल की परिमापन न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध में ऐसी उदत्पत्तयें कल्प्यमाई बहुत चल रही हैं । अस्तु अपने प्रसंग पर आया । जब हम ऋषि, पितृ और देव का वक्षित विवरण उदाहरण रूप से कर देते हैं ।

ऋषि

कहा जा चुका है कि चार पुरुष की जो प्रथम कक्षा प्राण नाम से कही गई है उसका प्रथम रूप ऋषि ही है । इसमें अठपच ब्राह्मण का प्रमाण भी पूर्ण उद्धृत कर चुके हैं । इन ऋषियों के सम्बन्ध में अठपच ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ में ही बताया गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं । इनमें दो-दो मिलकर चार भन्म में रहा करते हैं और दो उनके पक्ष-रूप से बाहर निकले रहते हैं ।^१ मन्त्र में भी इन सातों की स्थिति का उल्लेख है । यही पक्षियों में पक्ष पेश कर देते हैं इत्यर्थ सामान्यतः इन दो को पक्ष ही कहा जाता है और एक पुच्छ-रूप से भक्षिका नीचे को झटक जाता है और इन सातों का चार भाग भी-रूप से ऊपर निकटकर फिर के रूप में बन जाता है । वह सक्की भी है इत्यर्थ। उसका नाम फिर हुआ है । इसका निदर्शन अपने-अपने शरीर में वक्षिण । मनुष्य के शरीर में चार पृथक् पृथक् विभाग हैं जो चार गुहा नाम से कहे जाते हैं । सबसे ऊपर शिरोगुहा, दूसरी उरगुहा तीसरी उदर-गुहा और चौथी पाद गुहा । इन चारों गुहाओं में उक्त प्रकार से सात-सात प्राणों की स्थिति है और उनमें भी के कम में एक ऊपर निकलता हुआ है । शिरोगुहा में दो भोजन दो नाशिका के द्वार से चार आत्मा-स्थान में हैं । दो वान पक्षरूप से बाहर निकले हुए हैं और एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे खस गया है । इन सातों की भी से सक्की चार भाग ब्रह्मरूप है जिसका धर्म प्राण से

१. उ. ओ३म मन्त्रे ब्राह्मः पञ्च बरे-इत्यादौ च प्राणाग्मप्यत इन्द्रिहेनेन चरैव्य परमादि न इन्धो व है तमिह्म रत्नाचकते परीक्ष परीक्ष कामा हि हैवाल इडा सप्त नाभा पुरवालध्वजम् । ओ३मवत् न वा इत्थं सन्त अक्षनामा प्रबभविषुधियान्तस्तत पुषचामेकं पुषं करवामेति त पतन्तस्तत पुषायेक पुच्छमकरीत् ।

—अठपच काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १ ।

२. सप्तध्वजां सप्तवमादुरेवर्तं वदिद् वमा कचरी हैववा इति ।

देवामिहमि सिधितानि वामाया रवामि रजनि विहृतानि वचसा ॥

—आश्वेद-संहिता (१।१५।१५)

निरन्तर आशारात्मक सम्यक् है और जिस पर अज्ञान-रूप शिष्टा हम काम रक्ता करत हैं। यही इन आत्मा का सार है और सबको बतलता है। यं शरीर के अन्तर्गत अवस्था में यहाँ स्थायी रूप से उन आठ प्राणों के आसक्त, अथवा स्थान हैं। उनमें बैठकर काम करनेवाली शक्तियों प्राण के भेद हैं। इसी प्रकार आगे की गुहाओं में भी स्थानों का निर्देश किया जायगा। उनसे उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियों समस्त लेना उचित होगा। दूसरी उदरेगुहा में दो पुच्छ (कृच्छ) का स्थान से चार आत्मस्थानीय हैं। पक्ष-रूप से बाह्य बाहर निकले हुए हैं। पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर बहक गया है और शरीरों की भी कृच्छ-रूप है। वहाँ भी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है यही सुप्त है। उस पर आकाश तत्त्व ही अनुपम की नीम मूल्य हो जाती है। यहाँ पुच्छ रहने से उस प्राण की अवस्था न समझी जाय। भुक्ति न पुच्छ को प्रतिग्रह-रूप कहा है। उसमें ही आधार से स्थिति होती है। दिना तत्पर अवस्था में, कोई प्राणी भी नहीं रहता। तीसरी उदर गुहा में दो ज्ञान, दो बहुर और प्योहा आत्मस्थानीय हैं। बाह्य पक्ष रूप से कुछ बाहर की ओर निकले हैं। सातवीं नामि पुच्छ-रूप से नीचे की बहकती है। इन शरीरों की भी इत्य ही है जो कि पूष-गुहा के पुच्छ के साथ मिल गया है। पाथी पाद गुहा में मूत्रत्रिप एवं वा अन्तःस्थ यं चार आत्मस्थानीय हैं, पक्ष के स्थान में दो पैर बाहर निकल गये हैं और पुच्छ रूप में सातवीं प्रतिग्रह-रूप मन्त्रस्थानेन्द्रिय है। आत्मा की भी के रूप में मन्त्रस्थानीय यही नामि है जो पूष गुहा के पुच्छ के साथ सम्मिश्रित हो गई है। यह पुष्प शरीर की स्थिति एक दृष्टान्त रूप है। इसी प्रकार कृषि प्राणों की समस्त पराधों में स्थिति है और इसका ज्ञान प्राप्त कर लक्षणसे उन आर पराधों से आध्यात्मिक भाग में बहुत कुछ सारता से रहत है। यही ज्ञान से दक्षता रूप में परिकृत हो जात है जैसा कि आत्मस्थानीय प्राणों का इत्य कहा जाता है अर्थात् य इत्य कहा के आविर्भाव है और पुच्छस्थानीय प्राण का बाह्य या अग्नि कहत है यही अग्नि दक्षता की आविर्भाव है।

यह प्राण-रूप कृषियों का चिह्न है आत्मा। तारा मण्डल में प्रथम के चारों ओर वमनवास का सम्यक् नाम के सात यं वह तारा दिग्गार इन हैं उनमें भी स्थिति है। प्रसार है। उनमें चार एक अनुपम बनाकर आत्मा-रूप में अवस्थित है। दो पक्ष-रूप में अलग बाहर निकलत हैं और एक पुच्छ रूप में नीचे का झुका है। पूर्वोक्त कृषि प्राणों की इन ताराओं में पहलता है यही परीक्षा करके उन्हें कृषि नाम दिया गया है। उनके नाम पूष १ आरम्भ कर प्रथम १ मरीचि २ वसिष्ठ ३ अर्वा ४ (य १ विष्णु म) ५ अत्रि ६ पुनर्वसु ७ पुनर्व ८ अशु (अशुष्मान में) ९ शशी १० मघा ११ है। इही नामों के अनुपपत्तिगत भी कृषि कहलाय है जो इन तारों के आविर्भाव से। इनके अतिरिक्त आकाश मण्डल के मध्य में विद्यमान दृष्ट के समीप भी अन्य वसिष्ठ और अश्विन नाम के तारा कृषि कहलात हैं। अश्विन दक्षिण ॥ अश्विन माने जात है दक्षिण उत्तर ॥ अश्विन मध्य में। यही अश्विन कृषि मनुष्य का ज्ञान कहलाते पुराणों में दत्तान्त मानत है। इस कथा का आधार यही है कि आकाश का अन्त समीप इन पर हम अश्विन तारा का दृष्टान्त होता है और उदित दत्त ही

अन्तरिक्ष में जो सूक्ष्म अणु भरा रहता है, उसे यह ध्योप होता है और धीमे धी धी वन्द हो जाती है। अन्तरिक्ष का भी नाम वैदिक परिभाषा में समुद्र है। उसी समुद्र का धोपण इस तारा से होता है। इसलिए अगस्त्य ने समुद्र-यान किया, यह कहा अगस्त्य सुसंगत है। किन्तु, कोई मनुष्याकारधारी अगस्त्य नाम का व्यक्ति इस पार्थिव समुद्र को अपने कुक्ष से पी गया ऐसा समझना भ्रान्ति नहीं आवगी। इन तारा मण्डलों के अन्तरिक्ष मनुष्यों से भी अपि तीन प्रकार के कहलाते हैं। सृष्टि-प्रवर्तक गोत्र-प्रवर्तक और सत्प्रवक्ता। इनका भिन्न भिन्न वर्णन धर्मशास्त्र और पुराणों में विस्तार से है और गोत्रप्रवर्तक ऋषियों के नाम से ही आज भी द्विजादियों के गोत्र चलते हैं।

पितृ-विचार

जैसा कि पहले सृष्टि और अंगिरा के निरूपण में स्पष्ट कर चुके हैं ऋषि प्राण से आगे हो विभाग हो जाते हैं। एक सौम्य प्राण दूसरा आप्तेय प्राण। वरपि दोनों में दोनों अद्य सम्मिश्रित हैं परन्तु प्रधानता से व्यवहार हुआ करता है। इसीलिए सोम तत्व की विनम्र प्रधानता है, व सौम्य प्राण कहलाता है और अग्नि-तत्व की प्रधानतावाले आप्तेय प्राण कहलाता है। अग्नि और सोम अक्षर पुरुष की कहाँ हैं इसी की प्रधानता से क्षर पुरुष में आप्तेय प्राण और सौम्य प्राण विभक्त होते हैं और आगे यही अग्नि और सोम के जनक होते हैं। इन अग्नि और सोम का क्षर पुरुष की कलाओं में अन्नार और अन्न नाम से कह चुके हैं। इनमें साम्य प्राण पितृ प्राण कहलाते हैं और आप्तेय प्राण दध। सोम प्रधान वस्तुओं में इन साम्य प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है और अग्नि का प्रवर्धन भी सोम की आहुति से हो जाता है। इन सब विषयों का संरक्ष करने के लिए आठ प्रकार के पितृगण में अग्निष्वात्ता बहिर्यद् आप्यया सोमया ऊर्मया आर्ति नाम निवेष्ट है। या अग्नि में पहीत हाकर अग्नि के प्रवर्धन का काम करते हैं व अग्निष्वात्ता कह जाते हैं। उनका वर्णन भुक्तियों में किया गया है कि 'यान्मिराव बहून् स्वदयति अथात् अग्निं जिनका दाह करता हुआ स्वाद लेता है, ये अग्निष्वात्ता हैं। यदि अथात् कुशाओं में अनुप्रविष्ट पितृ-प्राण बहिर्यद् कहलाते हैं। पृथ में रहनेवाले आप्यया सोम में रहनेवाले सोमया अन्न की उन्नतता को व्यपि जाते हैं अथात् ममाम कर देने दे व ऊर्मया इत्यादि हैं। इन साम्य प्राणों के सम्बन्ध से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है इसीलिए ऋतवः पितरः (ऋतु ही पितर हैं) यह भी भविष्य में कहा गया है और उनमें भी सोम तत्व प्रबल हाकर अग्नि तत्व को जिन ऋतुओं में दवा देता है व वारत्, हर्मत शिशिर ऋतुर्द्वे विशेष कर पितृ सम्बन्धी ऋतुर्द्वे मानी जाती है। इसी कारण व वारत् ऋतु के आरम्भ में हमारे यहाँ पितृ पथ माना जाता है और पितरों की मूर्ति के लिए उल गमय भाद्र त्रिं व्यत है। उसी समय में पितृ सम्बन्धी ऋतुओं का आरम्भ होता है। यह ऋतुभा का वर्णन हम आगे देव-निरूपण में करग। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में अन्न का रण रधिर, मग मेरा अर्ध प मज्जा रूप में हाकर माताओं परिणाम प्राप्त होता है। उनमें भी आप्य प्राण की

प्रधानता है। अतः, वह भी पितृ-नाम से कहा जायगा; क्योंकि वही भाग तो पुत्रादि के नये शरीर का उत्पत्तिक बनता है।

पूरोक्त अग्नि आदि की तरह पितरों और उनके विधाय नामों में भी भिन्न-भिन्न प्रतिपादों हैं। अभी हममें भिन्न पितरों का विवरण किया, वं प्राण रूप पितर हैं। इन प्राणों की भिन्नमें प्रधानता है वं अमृतादि आदि के प्राणी भी पितर कह जाते हैं। वह पुत्र है कि सामान्य की प्रधानतावाला पितृ-पञ्चमा ही है, अतः श्रेष्ठ प्राण भिन्नमें प्रधान है, वे प्राणी पञ्च-मण्डल या उसके आस-पास के जातों में ही रहते हैं। उनमें भी फिर दो प्रकार के भेद हो जाते हैं, किन्हीं दिव्य पितर और प्रत पितर नाम से संकेतित किया गया है। जो पञ्च-मण्डल या उसके आस-पास के जातों में सृष्टि के आदि से रहते हैं वे दिव्य पितर कह जाते हैं और मनुष्य लोक से मरकर जो पितर उन लोकों में पहुँचते हैं उन्हें प्रेत पितर नाम से सम्बोधित किया जाता है। वं वहाँ स्थायी नहीं रहते। आवागमन के रूप में रहते हैं, जैसा कि अभी आगे निरूप्य करेंगे। इनके अतिरिक्त विशेष विद्वत्ता के कारण मनुष्य-जग में भी पितर मान गये हैं।

स्मृति और पुराणों में पितरों की उत्पत्ति की तीन प्रकार की प्रतिपादों मिलती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि 'अग्नियों से पितर जन्मे हैं और पितरों से देव और मनु'। याज्ञवल्क्य-स्मृति में कहा है कि

यसुवतादितिसुताः पितराः आश्रयेयताः ।

इसका आशय है कि मनु, सूर और आदित्य नाम के पा देवता हैं वे ही पितर हैं और हरिश्चंद्र के पुत्र-कल के आरम्भ में एक कहा है कि किसी समय देवता लोग बर भूत गए। उन्होंने जब प्रजापति से निवेदन किया कि हम लोगों का बर किमूत हो गया तब प्रजापति ने उन्हें आशेष लिया कि तुम अपने पुत्रों से पद लो। उनके पुत्र क्यों के विज्ञान थे। उनसे पिताओं ने पढ़ा। पुत्रों ने उन्हें पढ़ाकर उनसे कहा कि 'पुत्र ! ज्ञान, अब तुम विज्ञान हो गए'। तब उन्हें वित्त में पद और शोष हुआ वे फिर प्रजापति के पास गए और उनसे कहा कि हमारा पुत्रा न हमें पुत्र कहा—ऐसा विपरीत माय का अनर्थ क्या ! इस पर प्रजापति ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारे पुत्रों ने कहा वह ठीक ही है क्योंकि ज्ञानप्रदाता पिता होता है, और उससे सीखनेवाला पुत्र। अब तुमने उनसे विद्या प्राप्त की ता वह पिता ॥ गया। अब वे लोग पितृ नाम से ही प्रसिद्ध होंगे और तुम लोग स्व-नाम से कहे जाओगे। इस कथा का उल्लेख मनुस्मृति में भी है।

इन निरूपणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मनु के पूर्व कथन के अनुसार पितर देवों के उत्पत्तिक हैं। याज्ञवल्क्य की उक्ति के अनुसार पितर और देवता एक हैं। एवं हरिकेश की कथा के अनुसार पितर देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। एनी वादों का सम्मान भगवान् याज्ञवल्क्य ने किया है कि प्राण-रूप देवता आदि में एक

१ अथर्ववेदमन्त्र पितृन् विदुर्वाहिराज पुत्राः ।

पुत्रस्य यदि दोषात् दानेन परिपूज्य गन्तुं ॥

वे अथर्ववेदमन्त्र देवात्मनश्चन्द्रः ।

देवास्य गन्तुं मन्त्रोपनिषत्वा वा विदुर्वाहकम् ॥ इत्यादि ।

वृक्षों के जल और वहाँ उससे उत्पन्न हुआ करते हैं। जमिक धारा में एक से वृक्षों की उत्पत्ति होती रहती है। इसमें सन्देह नहीं। तत्वों में ऐसी बात प्रत्यक्ष भी देखी जाती है। अग्नि से जल उत्पन्न होता है—ग्रन्थ में जलिन की अभिवृत्ति होने पर वह अन्ध-रूप में परिणत हो नीचे गिर जाता है जिसे बरस कहते हैं। और वही जल फिर वाष्प रूप होकर उड़ जाता है तो अग्नि जल का उत्पादक भी हुआ और उत्पन्न होनेवाला भी। इसी प्रकार, वहाँ वायु से जल बनता है वहाँ जल फिर वायु-रूप हो जाता है। इस प्रकार, मौलिक तत्वों में परस्पर अन्य-जनक मात्र प्रत्यक्ष देखा जाता है। "सी प्रकार, प्राण-रूप देव पितृ आदि में परस्पर अन्य-जनक मात्र हुआ करता है। पितृ-प्राण से जब देव प्राण बन गये तब व पितृ-प्राण देव-प्राण में ही अनुप्रविष्ट हो गये। इसलिये, मगवान् याज्ञवल्क्य ने दोनों को ही पितृ कहा, तो इसमें का विरोध नहीं हो सकता क्योंकि देव प्राण में अनुप्रविष्ट होने के कारण पितृ प्राण इस समय देव ही बने जा सकते हैं। आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से पितृ-प्राणों की पृथक्-निकाटना चाहे तो वह देव प्राणों में ही निकाटेगा। जैसे जल आदि तत्व विद्युत् से ही बने हैं किन्तु जब हम विद्युत् की आवश्यकता होती है, तब जल में ही निकाटते हैं। इसलिये अब उस जल में उत्पन्न भी कह सकते हैं। मौ तत्वों में परस्पर अन्य-जनक-भाव होता रहता है इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं।

कइ विद्वान् पूर्वोक्त धृष्टा का समाधान "स प्रकार भी करते हैं कि प्राण-रूप पितृ और देवों में मनु का मय समझना चाहिए। अर्थात्, पितृ प्राण से ही देव-प्राण उत्पन्न होता है और आद्य-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितृ रूप हैं क्योंकि वे ही अपने अन्तर्गत मय पितृ का पावन किया करते हैं और मनुष्य-रूप पितृ में जो अनेक विद्वान् हा व ही अपने से वहाँ के भी पितृ कहलाते हैं। इस प्रकार, विद्व-मेव स परस्पर विरोध नहीं है। अतः

प्रेत पितृ-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दृष्टा)

मृत्यु के अनन्तर इस जल से पितृ-प्राण के मनुष्य विम प्रसर जाते हैं—रिद वहाँ में विस्र जाते हैं इन आवागमन प्रक्रिया का पूरा विवरण सामवेद के वाङ्मय महा प्राण के छान्दास्य उर्वनाम्न भाग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक तृतीय स्कन्ध से दृष्टम पण्ड ठक) किया गया है वहाँ मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति कतनाई गई है—अचिमार्ग भूम माग और दानी व अतिरिक्त तीसरा उत्पत्ति विनाश-माग। पूर्व के दो मागों का ही दक्षिण और पितृप्राण-माग कहा जाता है। आत्मनिरूपण में हमने स्पष्ट किया है कि शरीर से निरन्तर जानबारी वैवर्ति कय धार पुरुष की कल्प है जिनमें प्राणनामा प्रणानामा विज्ञानामा और मृत्यु आत्मा लमिर्मात रहते हैं। वायविक भाग में इन दक्षिण का लूम शरीर नाम में निवेश किया जाता है। मुख्य नित्य विद्यु आत्मा गिन करत द दह हो व्यापक है। दह वही धा भा नहीं लखता और लूम शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतिपों देगा पाली है कि-द हूमि जीव और मम्म माम से विद्यम प्राणनाम कहा करत द—अर्थात् यदि अग्नि में मृत्यु शरीर जला दिया गया तो

रूप हो जाता है। यदि कोई मातापिता अन्तु उसे ला गया, तो विद्य-रूप होकर
उसके ऊपर से निकलेगा। और, यदि कोई स्थूल शरीर पड़ा ही रह गया या भूमि में
छड़ा दिया गया, तो वह भूमि (कोई) के रूप में परिणत हो जाता है। अतः उसमें
कोई की-ही-की-पड़ जाते हैं। अस्तु कहना यही है कि न स्थूल शरीर कहा जाता
है और न मुख्य विषय आत्मा क्योंकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती। तब
उपर से निकलकर अकारान्तर वा अमान्तर में जानेवाला सूक्ष्म शरीर ही है। विषम पौष
मेन्द्रियों, पौच कर्मेन्द्रियों पौच प्राण मन और बुद्धि यह १७ तत्त्व सम्मिश्रित हैं।
ही में रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा प्रधानात्मा आदि नामों से हमने पूर्व में निरूपण
किया है। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सूक्ष्म शरीर क्यों जायगा।
गणितों की प्रक्रिया कई बार हम बता आये हैं कि विज्ञान में सञ्जातीय आकर्षण
ब्रह्म मुख्य माना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने सञ्जातीय धन की ओर स्वभावतः
ती है। अग्नि समष्टि की ओर आया करती है। जैश, मिट्टी का दबा पृथ्वी की ओर
जाता है। उक्त १७ तत्वों में मन प्रधान है और वह अन्तर्यामी का अंग है। इसलिये
ब्रह्म के आकर्षण में देखकर वह अन्तरलोक में ही पहुँचेगा। वही दिव्य पितृ का
वास है वही मुख्य पितृलोक है। इसलिये स्वभावतः मृत पुरुषों की पितृलोक-गति
है। किन्तु यदि मन की प्रधानता न रहे और सूक्ष्म शरीर का को-ओर ही
प्रधान बन जाय तो फिर उसके अनुसार गति होगी। मन के अनुसार अन्तरलोक
में नहीं बनेगी। मन की प्रधानता को प्रकार से देखती है। जो तपस्वी, योगी वा प्रव्रज
होते हैं, वे विज्ञानात्मा वा बुद्धि-शक्ति को प्रव्रजकर मन को दबा रते हैं।
ज्ञानात्मा वा बुद्धि तत्त्व सूक्ष्म का अंग है इसलिये वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि
मन धन के कारण उनपर सूक्ष्म का आकर्षण हो जाता है। और वे सूक्ष्म-मण्डल की
ओर चले जाते हैं। सूक्ष्म मण्डल देवप्राणा की समष्टि है और स्वयं प्रकाशमान है इसलिये
मार्ग को देवपान-मार्ग वा अर्चिमार्ग भी कहा गया है। तीसरी गति अल्प है।
ही के पदार्थ धन पशु, यह आदि में ही जिसका मन अधिक रूँत गया वहाँ
ही का आकर्षण मन पर चढ़ जाता है और जैश प्रभु में ठहरने की शक्ति होने पर भी
उसमें मिट्टी से लूण स्पष्ट दिया जाय तो वह के ऊपर आने की शक्ति उसकी दब
ती है। वह वह में डूब जाता है। इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रव्रज
में पर मन की शक्ति दब जाती है और अन्तरलोक गति उसकी नहीं बनती। भूमि के
तत्वों की वासना प्रव्रज होने के कारण भूमि का ही आकर्षण उस सूक्ष्म शरीर पर
जाता है, और वह भूमि में बार-बार उत्पन्न होनेवाले और दिन में सफ़ेद बार-बार
नैऋत कीट पतंगों के प्रकार में पड़ जाता है, इसे ही भुक्ति में 'आपस्व प्रियम्'
कर तीसरी गति बताइ गई है। जिसका अर्थ है कि बार-बार पैदा होना और मरने
वाला। भुक्ति और मोक्षा न इस गति का पशु ही बुरी गति माना है। इसमें उठार
का पशु ही बटिन है। यदा जीव अपने-आप कुछ कर नहीं सकता। पौष्टिकी के
में पैदा करता है प्रकृति माता की ही ओर कभी दृष्टा हो तब वह अन्त में निवृत्ता
अन्तःकारान्तर में अनुपपन्न योनि तक आ जाता है। इसीलिये, भारतीय संस्कृति में

एक भोग कहा करते हैं कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेवादी बातें उस गुमर्तु के समीप नहीं करनी चाहिए। उसे मोह से छुड़ाने के लिए ज्यों तक बने, ममत्वान् का संस्पर्श ही करना चाहिए।

इसी विषय को वैदिक परिग्रहण में इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं—“तं विद्याकामाणी समन्वारभेते पूर्वप्रा” य (भुक्ति)। अर्थात् विद्या और कर्म एवं पूर्व संस्कार आत्मा के साथ रहते हैं। बुद्धि के दो भेद स्थूलों में माने गये हैं। उत्तमप्रधान और तमप्रधान। उत्तमप्रधान बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और ब्रह्म एवं तमप्रधान बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते हैं। अविद्या (अज्ञान) अवैराग्य (राग और द्वेष) अनैश्वर्य (अस्मिता) और अभ्रम (अभिनिवेश) इनमें सामान्य रूप हैं। सात्विक रूपों को विद्या और तामस रूपों को अविद्या कहा जाता है। अविद्या का ही कर्म नाम से भी भुक्तियों में व्यवहार है, क्योंकि आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करने के कारण वे अविद्या के ही चार रूप होते हैं, वे कर्म के कारण होने हैं। कर्म शब्द से कहे जाते हैं। विद्या और कर्म “न होने” का ही इत गति से अधिक सम्बन्ध है। विशेषतः, इस आत्मा में कितना कर्म का कपाय बहुत जाता है। उतना ही आत्मा कपाय के प्रतीक होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है। किन्तु विद्या या ज्ञान की बुद्धि से वह कपाय निवृत्त होकर आत्मा को विमुक्त बनाता है, तो उस समय आत्मा का निष्-स्वस्म जो विद्या है वह प्रकट हो जाती है। जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता है। वास्तव यह है कि अस्तक आत्मा में विद्या और कर्म इन दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्च रहता है, तत्काल आत्मा की गति होती है, जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या स्वर्ग-गति और कर्म की अधिकता से पितृगति या नरक-गति होती है। इन दोनों दशाओं में आत्मा विद्या और कर्म से कुछ रहता है। किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निवृत्त कर्मों की इतनी प्रवृत्ति हो जाय कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून आभास होता हो जबकि सर्वथा नष्ट हो गया हो तो इन दोनों दशाओं में आत्मा अत्यन्त दुःख और कर्म के कपाय का मार अत्यन्त प्रकट हो जाने से भी आत्मा की ऊर्ध्वगति या अधोमति दोनों बन्द हो जाती है। इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के ये शुद्ध धीव उद्विग्न होते हैं, जिनमें अस्ति नहीं होती। जैसे दण्ड (दण्ड) मण्डक (मण्डक), सूक्ष्म (सू.) विद्य (धीन), मत्स्य (उदकप्य लट्मक) आदि और वृद्ध, जिनमें विद्या का कुछ भी आभास ही है कर्म के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरण रहता है वह इतनी दुरई आत्मा ओपसी या वनस्पति रूप में बची जाती है। जिनका पीछा पकड़ कर नष्ट हो जाता हो वे व्यापक गेहूँ जल आदि ओपसि कहलाते हैं और जिनका दण्ड तो विरहासी रहे किन्तु पकड़ नष्ट हो जाते हैं, वे (आम, अमरक केका आदि) वनस्पति कहलाते हैं। य भी धीव की योगिनियाँ हैं, किन्तु इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दशा हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीवों की अवगति होती है। अर्थात्, वे धीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योगि बहकते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर ऊपर का सबसे समीप अन्तरा में भी नहीं जाते और न कही नीचे के क्षेत्रों में जाते हैं।

यदि वे भगतिवाले भीष भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्राप्त करें कि धीरे धीरे जैसे कुछ गूबर हस्तादि उत्पन्न होकर कुछ कुछ धीरे में कृमि कीट बन जायें और फिर उसी सुयोग कम से अस्त्रिवासे भीष की दशा में आ जायें तो फिर गति के मार्ग में ऊपर या नीचे जान योग्य हो जात है। किन्तु अन्तक कृष्ण की या अनन्ति की दशा रहते हैं तबतक उनकी गति को भगति ही कहते हैं।

विद्या और कम में इतना विरोध है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है। यद्यपि यहाँ विद्या शब्द से बुद्धि की सात्विक वृत्तियों की जाती है—यह यह बुद्धि है, किन्तु उत्पत्ति के अति निम्न होने के कारण उनमें विद्यात्मा का पूरा प्रकाश रहता है। अतः, उन्हें आत्मा का स्वरूप ही कह सकते हैं। तामस रूपों में मग्न होने के कारण आत्मा का प्रविविध नहीं होता, इसलिये वे आत्मविरोधी धर्म पर-सम्बन्ध से आप हृदय भागान्तक कह जात है। विद्या की विरोधी या अधिद्या अनिवार्य रूप से आत्मा में अन्तर्मात् उत्पन्न होती है और जो आत्मा से निम्न निम्न है उसी के द्वारा आत्मा में क्लेश, कम विपाक आशय उत्पन्न हो जात है। ये ही सब उस अधिद्या का मुख्य स्वरूप है। इसीलिये विद्या इनका विरोध करती है। जिसनी ही विद्या बढ़ती है उतना ही कम का घम घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराधर्म का पहुँच जाय तो सब कम निःशेष विद्युत् हो जात है और आत्मा विद्युत् हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत कम किन्तना भी यह जाय विद्या का नाश नहीं होता, केवल कमकम्य कषाय में उत्पन्न आवरण होता है। आवरण की मात्रा बढ़ते बढ़ते सम्भव है कि विद्या पूरा आवृत होकर विद्युत्प्रमाण हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमें किसी प्रकार का ज्ञान अनुमान भी नहीं होता तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय अवस्था रहता है। ज्ञान का विषय होकर विद्या से दिव्य-सम्बन्ध अवस्था रहता है किन्तु उसमें स्वयं बुद्धि न होने से विद्या का आप यह कह सकते हैं। इस प्रकार ही आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं। एक वह जिसमें कम ही कम है कम के आवरण से विद्या क्षुब्ध हो गई है। दूसरी अवस्था यह है जिसमें विद्या और कम दोनों तारतम्य से विद्यमान विलीन हैं। तीसरी अवस्था यह है, जिसमें कम सर्वथा पुन ज्ञान से आत्मा विद्युत् विद्यारूप रह जाता है। इन तीनों में दूसरी का मध्यम अवस्था है जिसमें विद्या और कम इन दोनों का समुच्चय है केवल उसी अवस्था में आत्मा की गति होती है। इस मध्यम अवस्था का छोड़कर दोष दोनों में आत्मा गति घटने हो जाता है। कम की अधिक्ता में कषाय के मार से आत्मा इतना मारी हो जाता है कि उत्तम रतम्भन (उद्वेग) ज्ञान से गति क्लेश हो जाती है उत्पन्न भी उपपुच्छ रीति से भगति हो कहत है। किन्तु जब कम का सर्वथा कोष होकर आत्मा विद्युत् हो जाता है तब तब व्यापक आत्मा की सीमावद्ध परिधिस्थ बनानवाला बह नहीं रहता इसलिये कम आवरण के धन होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो जाता है। अतः, आकाश का एक यह है फिर हुआ है यह यथा घटने पर मरुकाश में ही मग्न जाया करता है। तब व्यापक की गति ज्ञाना अतम्भ है इसलिये उसकी गति नहीं होती। इसी अभिप्राय से उस निजम आत्मा के लिए यह कहता है—

सब लोग कहा करते हैं कि भ्रष्ट के समय भूमि के पराबों में मोह करनेवाली बातें उस मुर्मूर्द के समीप नहीं करनी चाहिए। उसे मोह से छुड़ाने के लिए वहाँ ठक बने, भगवान् का स्मरण ही करना चाहिए।

इसी विषय को वैदिक परिग्रहण में इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं—“तं विद्याकमाणी समन्वारयेते ‘पूर्वप्रण’ च (भ्रुति)। अर्थात् विद्या और कर्म एवं पूर्व संस्कार आत्मा के साथ रहते हैं। बुद्धि के दो मेरु छायों में माने गये हैं। उत्पन्नप्रधान और समग्रप्रधान। उत्पन्नप्रधान बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म एवं समग्रप्रधान बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते हैं। अविद्या (अज्ञान) अवैराग्य (रग और द्वेष) अनैश्वर्य (अस्मिता) और अकर्म (अभिनिवेश) इनमें सामान्य रूप से द्वायिक रूपों को विद्या और सामस रूपों को अविद्या कहा जाता है। अविद्या का ही कर्म नाम से भी मुक्तियों में व्यवहार है क्योंकि आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करने के कारण वे अविद्या के ही चार रूप होते हैं वे कर्म के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते हैं। विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध है। विद्योपलब्धि, इस आत्मा में चिन्तना कर्म का कयाय बख्शा जाता है। उठना ही आत्मा कयाय के पर्यव होकर ऊँची अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है। किन्तु विद्या वा ज्ञान की बुद्धि से वह कयाय निवृत्त होकर आत्मा को विमुक्त बनाता है, जो उस समग्र आत्मा का निज-स्वरूप को विद्या है वह प्रकट हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता है। तात्पर्य यह है कि अस्तक आत्मा में विद्या और कर्म इन दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, वस्तुतः आत्मा की गति होती है, जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या स्वर्ग-गति और कर्म की अधिकता से पितृगति या नरक-गति होती है। इन दोनों दृष्टियों में आत्मा विद्या और कर्म से मुक्त रहता है। किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निहृद कर्मों की इतनी प्रवृत्तता हो जाय कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून आभास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो गया हो तो इन दोनों दृष्टियों में आत्मा अत्यन्त दुर्बल और कर्म के कयाय का भार अत्यन्त प्रबल हो जान से भी आत्मा की ऊर्ध्वगति वा अश्वगति दोनों बन्द हो जाती है। इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के वे कुछ जीव उत्पन्न होते हैं जिनमें अस्ति नहीं होती। जैसे दश (बाल) मण्डक (मच्छर), यूक (बै.) छिन्न (जील), मत्स्य (उदकम लटमक) आदि और वृक्ष, जिनमें विद्या का कुछ भी आभास ही है, कर्म के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरण रहता है वह सूनी हुई आत्मा ओपनी वा वनस्पति रूप में बन्नी जाती है। जिनका पीथा फल देकर नष्ट हो जाता हो वे पाक गेहूँ जल आदि ओषधि कहलाते हैं और जिनका वृक्ष तो बिरलाही रहे, किन्तु फल नष्ट हो जाते हैं वे (आम अमरुद, केला आदि) वनस्पति कहलाते हैं। ये भी जीव की योनियों हैं किन्तु इनमें वैराग्य अत्यन्त ही दबा हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीवों की अगति होती है। अर्थात्, वे जीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर ऊपर की सबसे समीप आग्नेय में भी नहीं जाते और न कहीं नीचे के क्षेत्रों में जाते हैं।

कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं किन्तु इनसे कृष्ण-भाग में प्रवृत्त आत्मा नरक जाने की भयंकरा पितृलोका में जाता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त का कर्म है उनको पाप कहते हैं। इनके करने से आत्मा में आसुर प्राण का अङ्कार होकर मारीचन भा जाता है। यह उस गुरु की ओर न आकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और वही अवगति कहलाती है। यह मुख्य कृष्ण भाग है। इस प्रकार कर्म से शुक्ल-भाग और कृष्ण भाग का भेद जानना चाहिए। पातकों में भी अतिपातक, महापातक आदि प्रथम पातक-कर्मों से नरक-गति होती है। इसी प्रकार शुक्ल-भाग में भी दो गतियों हैं—एक, ब्रह्मलोक-गन्त गति और दूसरी, देवलोका-गति। ब्रह्मलोका-गति सर्वोत्तम गति होती है। वहाँ पहुँचकर फिर पृथ्वी-लोक में कोई जीवात्मा नहीं आ सकता क्योंकि यह पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल गया। अब पृथ्वी से उत्क्रान्त फिर सम्बन्ध नहीं पुनः करता। किन्तु का ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचकर उसमें नीचे देवलोक में रह जाते हैं। ये पुनर्धीन होने पर फिर भी पृथ्वी-लोक पर आ सकते हैं। ब्रह्मलोका की गति उन्नत तप योग या प्रवक्तु उपासना द्वारा ही प्राप्त होती है। इसे वेदान्तादि शास्त्रों में क्रम मुक्ति नाम से भी कहा जाता है।

इस प्रकार सब भिन्नकर आत्मा का आत्मा प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ। चार गति और चार अवगति। गति में प्रथमतः छद्म-भाग या दखान और कृष्ण-भाग का पितृवान से हो भेद होते हैं। छद्म भाग में ब्रह्मलोका गति और देवलोका-गति से दो अवान्तर भेद हैं। कृष्णभाग में भी पितृलोका-गति और नरक-गति से दो अवान्तर भेद हैं। अवगति भी प्रथमतः दो प्रकार की है—अपत्यरूपा 'आयुष्य निपत्य' गति और कैवल्य या मुक्ति। इनमें प्रथम आयुष्य गति दो प्रकार की है—अभिरहित कीद वृष्टादि रूप में कर्म और अभिरिक्त पणु आदि में कर्म। मुक्ति में भी प्रकार भेद है—धीमादक और भूमादक। कुत्तर शरीर मन प्राण इन्द्रिय आदि सबका आत्मा की स्वाति से निकालकर निर्गुण निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है वह धीमादक-रूप मुक्ति है। और कुत्तर में ग्राम में, नगर में, देश में या मनुष्य भू-मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के विस्तार से जो मुक्ति प्राप्त की जाती है वह भूमादक नाम की मुक्ति है। जैसा शास्त्रात्मी तुलसीदासजी ने कहा है—

मियारागममय मय जग जाओ करी प्रनाम आनि जुग पानी।

मनुष्य जगत् में इक्षर मावना या आत्मा की मावना करना भूमादक हुआ। मुक्ति के कैवल्य रूप में कोई भेद नहीं किन्तु साधना में भेद होने के कारण भेद स्वरूप हीन जाता है।

इन भाग के आत्मा परिणाम के पक्ष परलमान शरीर से जीवात्मा या गुरुम शरीर का उत्क्रमण किंग होता है उसका भी गतिम स्वरूप भाग दिया व्य रहा है।

उत्क्रमण या शरीर-त्याग

गुरु का रूप रूप विमानाया पदवि अलग है तथापि उसका गुरुभाष्य जो आत्मनिमान है उसमें प्राप्त आत्मा पतिरक्त (पदा हुआ) अथवा आत्मनि

न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति अत्रैव समपसीयन्ते ।

अर्थात्, उस आत्मा का उत्क्रमण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में मिला जाता है। इस प्रकार स्वर्ग या नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे नहीं जाकर परिच्छिन्न शुद्ध यह आत्मा आत्मा अपने ही स्थान में सबजगत् व्यापकता को पा जाता है उसको समपश्य गति कहते हैं। (सम् = अच्छी तरह अब = वहाँ का धर्म = जीन जाना) इसी का नाम परम-मुक्ति या विदेह मुक्ति है। यह दो प्रकार की अगति का विवरण हुआ। अब फिर गति की ओर आइए। वह मुझे है कि विद्या की प्रदानता में सुषामिमुक्त गति होती है और विद्या के अविद्या द्वारा दया दिये जाने पर चन्द्रामिमुक्त गति। अविमार्ग को शुक्ल-मार्ग और धूम-मार्ग को कृष्ण मार्ग कहा जाता है। यही अविमार्ग और धूम-मार्ग है।

आत्मा मन प्राण, वाक् इन तीनों से त्रिधातु है। इनमें मन ज्योति-स्वरूप है किन्तु रोप ध्वजाति है। यह सम्पूर्ण जगत् ज्ञान क्रिया अर्थात् इन तीन स्वरूपों में बँटा हुआ है और ये तीनों ही मन, प्राण वाक् से उत्पन्न होते हैं इनमें ज्ञान का भाग प्रकाश-स्वरूप होने से शुक्ल कहा जाता है और अर्थ अर्थात् होने से कृष्ण कहा जाता है। किन्तु प्राण दो प्रकार का है—जो मन के भावों को पुष्ट करता है वह 'अच्छ' है वाक् की पुष्टि करनेवाला अनच्छ है। इसी कारण प्राणजन्म धर्म भी दो प्रकार के हुए। ज्ञान का उत्पन्न करनेवाले अच्छा अक्ष के सहकारी कर्मों को पुष्प कहते हैं और आत्मविरोधी धर्मों को उत्पन्न करनेवाले अक्ष का नाश करनेवाले धर्मों को पाप कहते हैं। पुष्प शुक्ल और पाप कृष्ण है। काम और लोभ और मूढों के पाँच गुण ये तीनों ही वाक् के विकार हैं इसलिये पाप होने पर भी ज्ञान के सम्बन्ध होने न होने से इनमें भी तारतम्य है। अर्थात् काम 'अच्छ' है मूढ गुण 'अनच्छ' है किन्तु पुष्प-धर्मों का लोभ 'अच्छ' और पाप-धर्मों का लोभ अनच्छ है।

प्रत्येक आत्मा अपने इन्द्रिय और शरीर के कारण कुछ-न-कुछ कर्म उत्पन्न करता ही रहता है। प्रत्येक कर्म करने के पश्चात् उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पहुँचता है और उसी प्रभाव को उत्कार कहते हैं। यह उत्कार यदि दण्ड-प्राणा का उत्कार करनेवाला है तो उस कर्म को पुष्प-धर्म कहेंगे। किन्तु यदि वह उत्कार आसुर प्राण से बना हुआ है तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है इसलिये उस कर्म को पाप कहते हैं। पुष्प के लक्ष से आत्मा शुद्ध होता है और वह देवता की ओर जाना चाहता है। किन्तु पाप-धर्म से आत्मा मारी जाता है और वह ऊपर न जाकर पृथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता है इसीलिये पाप को पातक अर्थात् गिरनेवाला कहते हैं। यदि आत्मा में पुष्प-धर्मों का उत्कार है, तो वह शुक्ल-मार्ग से जायगा और पाप-धर्मों के उत्कारवाला आत्मा कृष्ण मार्ग से जायगा।

इन धर्मों में ज्ञानपूर्वक यज्ञ, तप दान योग उपासना आदि—ये ही पाँच धर्म ऐसे हैं जिनसे आत्मा शुक्ल-मार्ग से चलकर देवलोका में जाता है। किन्तु इस (पार्लयज्ञ) आपूर्त (वापी-रूपादि बनाना) यज्ञ (भूतों को अग्नादि ब्रह्मा) ये तीनों

कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं किन्तु इनमें कृष्ण-भाग में प्रवृत्त आत्मा नरक जाने की अपेक्षा पितृलोक में जाता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं उनका पाप कहते हैं। इनके करने से आत्मा में आसुर प्राण का संस्कार होकर मारीपन आ जाता है। वह ऊपर सूर्य की ओर न आकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और मही अपागति करवाती है। यह मुख्य कृष्ण भाग है। इस प्रकार कर्म से शुक्ल-भाग और कृष्ण भाग का भेद जानना चाहिए। पाठकों में भी अतिपातक महापातक आदि प्रबल पातक-कर्मों से नरक-गति होती है। इसी प्रकार शुक्ल-भाग में भी दो गतिवाँ हैं—एक ब्रह्मलोक-गति और दूसरी देवलोक-गति। ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है। महा पुरुषकर फिर पृथ्वी-लोक में कोई जीवात्मा नहीं आ सकता क्योंकि वह पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल गया। अब पृथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं रह सकता। किन्तु जो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचते उसमें नीचे देवलोक में रह जाते हैं। वे पुष्पशील इन्हीं पर फिर भी पृथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं। ब्रह्मलोक की गति उग्र तप या योग उपासना द्वारा ही प्राप्त होती है। इसे वेदान्तादि शास्त्रों में क्रम-मुक्ति नाम से भी कहा जाता है।

इस प्रकार सब मिटाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम छिड़ हुआ। चार गति और चार अगति। गति में प्रथमतः शुद्ध-भाग या देवलोक और कृष्ण-भाग या पितृलोक ये दो भेद होते हैं। शुद्ध-भाग में ब्रह्मलोक-गति और देवलोक-गति ये दो अवान्तर भेद हैं। कृष्णभाग में भी पितृलोक-गति और नरक-गति ये दो अवान्तर भेद हैं। अगति भी प्रथमतः दो प्रकार की है—अधन्यकथा 'आपस्व प्रियस्व' गति और कैवल्य या मुक्ति। इनमें प्रथम अधन्य गति दो प्रकार की है—अभिरहित कीट वृद्धादि रूप में जन्म और अस्तिवासे पशु आदि में जन्म। मुक्ति में भी प्रकार-भेद है—क्षीणार्द्रक और भूमार्द्रक। कुटुम्ब शरीर, मन प्राण इन्द्रिय आदि सबको आत्मा की व्याप्ति से निकालकर निर्गुण निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति होती है, वह क्षीणार्द्रक-रूप मुक्ति है। आर, कुटुम्ब में ग्राम में, नगर में देश में वा सम्पूर्ण भू-मण्डल में आत्ममुक्ति का आत्मा के विस्तार से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है वह भूमार्द्रक नाम की मुक्ति है। जैना गाँवामी गुच्छीदासजी ने कहा है—

सियाराजमय सब जग जाती करी प्रणाम जागि जुग पानी।

सम्पूर्ण जगत् में ईश्वर भावना या आत्मा की भावना करना भूमार्द्रक हुआ। मुक्ति के कैवल्य रूप में कोई भेद नहीं किन्तु साधना में भेद हान के कारण भेद व्यवहार किया जाता है।

उन भागों के आठ परिणामों के पूर्व बचतमान शरीर से जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण कम होता है उसका भी अधिक विवरण आगे किया जा रहा है।

उत्क्रमण या शरीर-त्याग

इस का रस रूप विजाना मा यद्यपि असम्य है तथापि उनका मृत्युभाग को भाव्यमान है उनमें प्राप्त आत्मा परिचय (पचडा हुआ) अर्थात् भावित

रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर बनता है और शरीर में रहने के कारण जितने ही पाप्मा (मछिन), अपात् शून्य विरोधी जन्म, अपात् जिनके समग्र स ज्ञान वसुधित हाकर मछिन हा ज्ञान, एवं धर्मो व वसुधित हा जाता है। अतएव प्राणी का जीवन रह, तबतक यह (मिखा हुआ) विज्ञान आत्मा इसी प्रकार वसुधित हाकर अव्यक्त रहता है। किन्तु मृत्यु के समय जिस प्रकार पक्ष अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार यह विज्ञान आत्मा भी का प्रत्यक्ष अंगों में बँधा हुआ था, तबसे कन्धन छोड़कर सञ्चित होकर प्राप्त आत्मा सहित सब इन्द्रिया का साथ लिये हुए केवल एक हृदय के अवस्थान में आ ठहरता है। उस समय शरीर के किसी अंग में यदि स्पर्श कर तो बाध नहीं होता न बाधता है न देस्ता है न मुनता है किन्तु केवल उसका हृदय होने से बंधने का आशय होता है। अपात् उस समय सब प्राणों का साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य प्राण केवल हृदय में अपना स्थापार करता है। मृत्यु (मरनेवाला) के मरण से कुछ पूरा तक हृदयमय में अन्तर्बोध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब अन्तर्बोध प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण प्रसरण के छिद्र में निकलती है। यदि उस विज्ञान से मिश्र हुए प्रजात्मा में पापकपी दुर्वाचनार्थ मरी हों तो उसी दुर्वाचन की माया के अनुसार मारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीच की ओर झुक जाता है। इच्छित, प्रसरण के द्वार से न निकलकर कर्वाचित् बाध से बा ओर किसी शरीर के माय से निकलता हुआ देखा गया है। मृत्यु के समय जिस अंग से आत्मा निकलता है, उस अंग में कुछ-न-कुछ विकार अवसर हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है, उसमें सब हानिन्द्रिय सब कर्मेन्द्रिय मुख्य प्राण विज्ञान आत्मा और प्रधान आत्मा और मूर्तों का अनुग्रह इतने साथ हाकर सम्मिश्रित रूप में उल्लक्षण करते हैं। स्वप्न-काळ में जिस प्रकार का वा जितना बाध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उठना ही बोध उल्लक्षण के पीछे भी रहता है। यह इतनी आत्मा की मात्रा स्वप्न-काळ और विद्यात्मा के साथ से बनी हुई होती है वह अव्यक्त सगुण और अत्यन्त पवित्र है। जब तक वह आत्मा शरीर में रहता है, तबतक शरीर के अपवित्र अंगों का भी पवित्र रहता है। नरक वंश मात्र घोषित बाध सब हृदय रूप में बात हाते हैं। किन्तु ये सब भीषित शरीर से भी अलग करने पर अपवित्र हो जाते हैं और शरीर से आत्मा के उल्लक्षण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अव-प्रवृत्त उसी समय सड़न लगत हैं। योही समय में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु तक को गन्दा कर देती है। यह सड़ना वा दुर्गन्ध होने की क्रिया भीषित दशा में भी अवसर ही जारी रहती होगी। किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब बीज पूरा होकर वह शरीर अत्यन्त सुन्दर निम्न और पवित्र बना रहता है। इसी शरीर की पवित्रता से उस आत्मा की पवित्रता छिद्र होती है।

इस प्रकार, शरीर का छोड़कर निकलता हुआ व्यावहारिक आत्माओं का समूह जिन छद्म-रूप नाम के दो मार्गों से जाता है उनमें छद्म-मार्ग का वर्णन छात्रोत्पत्ति में इस प्रकार किया गया है कि पहले वह अग्नि अर्थात् प्रज्ञा में जाता है। उसके अनन्तर

अहः, अथात् दिन-भाग में और दिन-भाग से शुद्धपक्ष के भाग में फिर उत्तरायण के छह मासों में उनके अनन्तर सप्तस्वराग्नि में, संवत्सरग्नि से सूय-मण्डल में पूर्व मण्डल से चन्द्रमा में और चन्द्रमा से विष्णु में जाता है। यहाँ विष्णु में मानस पुरुष आकर इस भाग के प्राणियों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है।^१

ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। यह सर्वोत्तम गति का क्रम-मुक्ति है। यहाँ जो दिन मास पक्ष आदि नाम आये हैं वे वाक्यविशेष के वाचक नहीं बल्कि आति-वाहिक अथात् मूलात्मा को से जानेवाले देवताओं के नाम हैं। यह वेदान्त-सूत्रों में निषेध किया गया है। इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना आवश्यक होगा।

संवत्सरग्नि

वेदों में संवत्सर नाम बार-बार आता है। यहाँ वह संवत्सर शब्द वैष्णव काष्ठाचक्र नहीं होता। किन्तु सूय-मण्डल से जो अग्नि पृथ्वी पर निरन्तर आता रहता है उसी का वैधानर और सप्तस्वराग्नि शब्दों से कहा गया है। एक वय में जिसी मात्रा और अग्नि की आह, वह एक सप्तस्वराग्नि हुआ। आग दूसरे वय में उसी दूसरी मात्रा आयगी। हमारे शरीर में जो वैधानरग्नि काम करती है, वह उसी और अग्नि का एक व्यंश है यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। यह के हाथ बज्जमान के शरीर में स्थित वैधानरग्नि को संस्कृत कर सूय-मण्डल की पृथ्वी-व्याप्त सप्तस्वराग्नि के साथ मिला देना ही यह का उद्देश्य होता है जिससे कि वह इस अग्नि के उद्भव स्थान सूय-मण्डल का स्वर्गलोक में जा सके। संवत्सर को यदि सबसे छोटे वय में देखना चाहे तो संवत्सर का वह सबसे छोटा विभाग वैदिक परिमाणा और औकिक व्यवहार में भी अद्वैत कहलाता है। पूरे संवत्सर में ३६ अक्षराक्ष होते हैं। इनमें भी दो ही अक्षर होंगे—एक अहः, दूसरा रात्रि। एक दिन में सूय जिसना प्रकाश देता है वह एक अहः का छत्र-चक्र हो गया। उसके अनन्तर प्रकाश नहीं आता तब आता है वह कृष्णवर्ष का रात्रि-चक्र हो गया। यों एक-एक के क्रम से ३६ छत्र चक्र और ३६ कृष्ण-चक्र हुए। जब मिलाकर ७२ का पूरा संवत्सर हो गया। इनमें छत्र-चक्रों में सूय-मण्डल से आह हुई प्राण-रूप अग्नि व्याप्त है। यही गति-प्रक्रिया में अहः शब्द से निर्यात किया गया है और कृष्ण-चक्रों में व्याप्त प्राण रात्रि शब्द से। यद्यपि यह प्रश्न होगा कि रात्रि-चक्रों में तो और प्राण नहीं है फिर रात्रि शब्द किस प्राण का प्रहण करेगा? किन्तु यह प्रश्न नहीं बनता क्योंकि प्रकाश की तरह प्राण-रूप में भी उसका विद्यमान प्राण रहता है जिस निरुप्राण का अमुर प्राण कहते हैं। यही गति-प्रक्रिया में रात्रि शब्द

१. तत्र इत्य विदुषो ये वेदोक्तो ब्रह्मा तत्र वायुवायवे तदग्निवर्धयिष्यमग्निः । अग्निरोजः, अहः कापूर्वमायराहम्, अहूर्वमायराहम् वायुं वायुवर्धयति मायाम्, मायैव्यं नवत्तरम्, नवत्तरमायराहम्, अग्निवर्धयन्मन्त्रम्, अहमग्निं विवर्धम्, अग्निराहं वायुवर्धं न वदाम्, अहं नवत्तरं अहं देवताम्, अहं इति

से क्रिया जाता है। काले और खेत भूतों के इस एकद्वितीय क्रम पर भू-भ्रमण वारियों की ओर से एक राका उठाई जाती है कि संवत्सर का सबसे छोटा वो विभाग अहोरात्र के नाम से वैदिक परिभाषा तथा अन्य शास्त्रों में व्यपगत हुआ है, वह सूर्य के कारण नहीं है वह होता है पृथ्वी के कारण। तात्पर्य यह है कि इस अहोरात्र का निर्मित पृथ्वी के परिभ्रमण का ही परिणाम है, न कि सूर्य के प्रभुत्व का। आकाश के जिस विभाग में पृथ्वी का यह गोला स्थित है, वहाँ निहित ही पृथ्वी का सूर्योत्पन्न आकाश विभाग हुआ या सूर्य और पीछे का विभाग कृष्ण या काका रहेगा। अर्थात्, उस विभाग में काकी छाया रहेगी। पृथ्वी-पिण्ड वर्ष भर में आकाश के चाहे किसी भी प्रदेश में रहे वहाँ उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग में सूर्य और पीछेवाले विभाग में काकी छाया रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर पृथ्वी के एक पक्ष पर एक ही काकी छाया रहेगी। उसके पहले वो काले विभाग रहेंगे वे सब सूर्य के सामने होते ही छुट हो जायेंगे अतः संवत्सर के पूर्व क्रम में वो एकद्वितीय से काका और सूर्य का विभाग दिखाया गया है वह ठीक नहीं उठता। इस क्रम का समाधान यह है कि संवत्सर के अहोरात्रात्मक वे ७२ विभाग वर्धाक यज्ञकर्त्ता मानवा की दृष्टि से हैं। हमारे अनुभव में प्रति २४ घंटे में वह बात आती है कि वह हम सूर्य के सामने रहते हैं, उस प्रकाश का अनुभव करते हैं। पृथ्वी जिसना सूर्याभिमुख दिशा की ओर ब्यापक होती है उसने ही उज्ज्वल वा श्वेत-कल्पना की जाती है। इस प्रकार, वर्धाक के वृत्तीय दिशा में होने पर वह पृथ्वी जिसने आकाश-प्रदेश में अग्रसर होती है उसने प्रदेश को हम काका कहते हैं। पृथ्वी का गतिक्रम २४ घंटे में गणना करके वो निकलता है वही एक अर्थ कहलाता है। उस एक अर्थ की गतिवाले आकाश में उज्ज्वल और तम या शुद्ध-कृष्ण दो भाग हमारी दृष्टि से माने जा सकते हैं। प्रत्येक अर्थ के शुद्ध-कृष्ण-मेख से दो भाग होने पर तीन ही अर्थ अर्थोवासे संवत्सर के ७२ भाग हो जाते हैं। इन्हीं अर्थों को अहोरात्र-विभाग कहते हैं। यह प्रथम प्रकार अहोरात्र क्रम दिखाया गया।

२—संवत्सर के त्यक्तों में पहला विभाग ऊपर दिखाया गया—अहोरात्र विभाग। वृत्त विभाग महीने का होगा। इसकी उत्पत्ति चन्द्रमा से सम्भव रहती है। चन्द्रमा आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब वह चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में पहुँचकर अग्रसर हो जाता है उसके वृत्ते बिना पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों के गतिक्रम से जब पृथ्वी के वृत्ते की ओर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तब इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं। इस प्रकार समय के इस व्यस्तता में पृथ्वी का गतिक्रम जब पूर्वाभिमुख होता है तब शुद्धपक्ष होता है। यह शुद्धपक्ष उसने आकाश की छाया है। इसी प्रकार, चन्द्रमा गतिक्रम से १५ दिन में सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है इस समय में पृथ्वी जिसना पूर्व की ओर भागे बचती है उसे कृष्णपक्ष की छाया भी जाती है। इस प्रकार, शुद्धपक्ष और कृष्णपक्ष के क्रम से पन्द्रह-पन्द्रह दिन का एक एक भाग बनता है तब एक वर्ष में २४ भाग बन जाते हैं। इनमें बारह शुद्ध और बारह ही कृष्णपक्ष एक के बाद एक के

क्रम से रहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के योग होने से पृथ्वी आकाश के जिस बिन्दु पर होती है, वहाँ से आरम्भ करके फिर सूर्य और चन्द्र के दूसरे योग तक पृथ्वी जहाँ खड़ी जाती है उस बिन्दु तक सप्तस्वर का बारहवाँ भाग होता है। इसको मास अथवा महीना कहा जाता है। इनमें परिवर्त्तात् सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण गति-क्रम में शुद्धपञ्च और कृष्णपञ्च नाम से कहे गये हैं। उस एक मास में शुद्ध और कृष्ण दो-दो भाग होने से सप्तस्वर के २४ विभाग बन जाते हैं। यही सप्तस्वर का दूसरा विभाग है।

३—छन्दु-क्रम से सप्तस्वर का तीसरा विभाग होता है। तीन छन्दुओं प्रधानतया होती हैं—ग्रीष्म वर्षा और शीत। प्रत्येक छन्दु बार-बार महीनों की होती है। इसलिये, छन्दु-क्रम से सप्तस्वर के तीन भाग हो जाते हैं।

४—अयन के क्रम से सप्तस्वर का चतुर्थ भाग हो जाता है। प्रत्येक सप्तस्वर में ९ महीनों तक सूर्य विषुवत् वृत्त से उत्तर की ओर रहता है। इसमें ऐसी प्रतीति होती है कि पृथ्वी नीचे की ओर है और सूर्य ऊपर को। परन्तु दूसरे ९ महीनों में सूर्य विषुवत् वृत्त से दक्षिण की ओर रहता है। सूर्य या पृथ्वी की इसी गति के कारण पूरे सप्तस्वर के दक्षिणायन उत्तरायण मेघ से दो विभाग हो जाते हैं। सूर्य की उत्तरायण-गति को शुद्ध तथा दक्षिणायन-गति को कृष्ण कहा जाता है। इनमें परिवर्त्तात् प्राण अयन शब्द से गति-शक्ति में कहे गये हैं।

५—सप्तस्वर का जो पाँचवाँ विभाग है वह पूज्य है, अर्थात् एक है।

सप्तस्वर के इन पाँच प्रकार के विभागों में भिन्न-भिन्न रूपों की पाँच प्रकार की अग्नि है। भिन्न भिन्न अग्निषों में भिन्न-भिन्न प्रकार से ही आहुतियाँ देकर सोम यज्ञ सम्पन्न किये जाते हैं। यह सोम याग चार प्रकार का होता है—एकार महीन रात्रि-सत्र और अयन सत्र। एकार वह है जो यह एक ही अहोरात्र में पूज्य हो जाता है। दस अहो रात्रों में पूज्य होनेवाले यज्ञ को महीन कहा जाता है। दशाह भी उसका एक नाम है। एक अहोरात्रों में पूज्य होनेवाले यज्ञ को रात्रि-सत्र की शरा ही जाती है तथा एक सप्तसत्र अहोरात्र में पूज्यता को प्राप्त करनेवाला सत्र अयन सत्र नाम से सम्बोधित है। न्न सारे परों का तात्पर्य सप्तस्वर के छोटे और बड़े भागों के सत्कार या उनकी शुद्धि है। इन यज्ञों से किसी-न-किसी प्रकार सप्तस्वर का ही सत्कार होता है। सप्तस्वर के सत्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही छोटे-छोटे यज्ञ किये जाते हैं—इनको १ अग्निरोच २ दशपूज्यमास ३ चातुर्मास्य और ४ पञ्चपूज्य कहते हैं। इनमें अग्निरोच नाम के यज्ञ से सप्तस्वर के अहोरात्र विभाग का सत्कार होता है दशपूज्यमास से यज्ञ या मासों का सत्कार करण होता है चातुर्मास्य से ऋतु विभाग का तथा पञ्चपूज्य से अयन का सत्कार होता है। तदनन्तर फिर सोम-यागाभ्युदयन से पूज्य सप्तस्वर का सत्कार होता है। यही यज्ञ है। इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अग्न्य यज्ञ रात्रियों में जाते हैं वे सब इसी यज्ञ के रूपान्तर हैं। यज्ञ से स्वयं-आयना की निश्चिन्ता की बात है उक्तका तात्पर्य यह है कि इन परों के अभ्युदयन से सूर्य-सप्तस्वर के अहोरात्र यज्ञमान के शरीरस्य ईशानराशि भी सत्कारपुष्ट हो जाती है और शरीर छोड़ने के बाद वह

वैश्वानर सूक्ष्म-संस्कार में सम्मिश्रित हो जाता है। इसी सम्मिश्रण से स्वर्गसुख सम्भव है। यह संस्काराग्नि का विवरण हुआ।

इस संस्काराग्नि के छद्म माग में ही अग्नि की क्रमिक गति होती है। उनका विवरण पूर्वोक्त उपनिषद् में किया गया। यहाँ सूर्य-अण्डक से ऊपर जो चन्द्रमा बताया है, वह परमेष्ठी-अण्डक है। सोमप्रदान होने के कारण उसे भी चन्द्रमा कहा गया है। उसके आगे विद्युत् की प्राप्ति करी गई है। विद्युत् तपः वा तपोलोक नाम से जो छठे लोक हमने सात लोकों के प्रकरण में (श्वर पुरुष की आध्यात्मिक कक्षाओं में) बताया है, वह यहाँ विद्युत् नाम से कहा गया है। क्योंकि, उसी लोक में सबसे प्रथम विद्युत् का प्रादुर्भाव होता है। यह सौम्य विद्युत् है जिसका निरूपण आने एवं प्रकरण में किया जायगा। मानस-पुरुष स्वयम्भू-अण्डक का अधिष्ठाता है।

पितृलोक-गति

अब कृष्ण-मार्ग की गति का विवरण छान्दोग्य उपनिषद् में इस प्रकार है कि जो विद्यारहित इष्टपूर्णादि उत्तम कर्मों^१ का ही अनुष्ठान अपने कर्म में करते रहते हैं, वे आत्मा शरीर से निकटकर प्रथमतः धूम में जाते हैं। इसका आशय कुछ विद्वान् भी लगाते हैं कि मृत शरीर का जब राह किया जाता है, तब शरीर को छोड़कर मी उस पर मड़लता हुआ जो सूक्ष्म शरीर अग्नि की ज्वाला में होकर निकलता है वह तो छद्म-माग का पथिक हुआ और जो धूम में होकर निकलता है वह कृष्ण मार्ग का पथिक बनता है। अल्प तृतीय गति में जानेवाला दोनों ही से नहीं निकलता किन्तु मक्ष में अनुप्रविष्ट रहकर पृथ्वी में ही रह जाता है। इससे वह भी सृष्टि का आशय सिद्ध होता है कि छद्म-कृष्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका शरीर जलमा जाता है। कुछ विद्वान् अग्नि और धूम का अर्थ केवल प्रकाश और तम ही करते हैं। उनकी व्याख्या के अनुसार अग्नि में राह न होने पर भी कर्मानुसार वे गतिर्वी हो जाती हैं। अस्तु कृष्ण-मार्ग वा धूम-माग का कर्म इस प्रकार है कि धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण-पथ में, कृष्णपथ से दक्षिणावर्त के मासो में गति होती है। संस्काराग्नि में अग्निभात रूप से वे आत्मा नहीं जा सकते। कृष्ण-माग में ही रहते हैं। दक्षिणावर्त के मासो से पितृलोक में पितृलोक से चन्द्र-अण्डक के समीपवर्ती लोकों में जाते हैं। वहा से आकाश में होकर चन्द्र-अण्डक में पहुँच जाते हैं चन्द्र-अण्डक में पहुँच नहीं के सोम के साथ मिल जाते हैं और अपने पुण्य के अनुसार वहाँ योगकर फिर पृथ्वी पर ज्येष्ठ जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अपने किये कर्मों का भोग जब चन्द्र-अण्डक में समाप्त हो गया तब फिर धूम में कौन-से कर्मों के भोग के लिए कर्म लेगा। वैदिक सिद्धान्त में बिना कर्मफल के तो कोई कर्म

१. अथ व इमे प्राये वष्टापूर्ते वष्टाभिर्मुच्यन्ते ते धूमवर्धिलमवन्ति। धूमादग्निं रात्रिरपरपथं अवररवाद् वाक् पद् दक्षिण इति मार्गालान् नेते संवत्सरमभिव्यक्त्यनुगतिं जातेभ्यः पितृलोके पितृलोकारम्भाद्यं अन्धाराचन्द्रमगम् नव सोमी रावा।

होता ही नहीं। कर्माधीन ही सब कर्म हैं। तब कमफल भोगने के अनन्तर फिर कर्म कैसे ? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है कि कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल परलोक में ही भोगना होता है, और कोई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल इसी भू-लोक में भोगना आवश्यक होता है। मन का कर्म में जैसा अभिनिवेश हो और कर्म जितना और जिस प्रकार का हुआ हो उसकी परिस्थिति के अनुसार ही उसका भोग भी परलोक में या इस लोक में हुआ करता है। तब परलोक के मोक्ष को कर्म से, उनका भोग पितृलोक या देवलोक में हो जाता है। किन्तु जिनका फल इसी लोक में भोगना हो वे कर्म तो बचे ही रहते हैं। सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण आदि मेधा से भी कर्मों के बहुत प्रकार हैं। अनादि काल से जो कर्म अभी तक मोक्ष देने का अवसर ही न पा सके, वे सचित कर्म कहलाते हैं। एक शरीर से भोगने के लिए जो कर्म नियत होते हैं वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। अर्थात् वे फल देने का प्रारम्भ कर चुके और फिर उस शरीर से जो कर्म होंगे, वे क्रियमाण हैं। वे भी जागे सचित और प्रारब्ध कर्मों में मिलते जायेंगे। इस प्रकार, कर्म की गति बड़ी गहन है—‘गहना कर्मो गति । अस्तु

इस मार्ग में भी पूर्ववत् राशि कुण्डल आदि नाम काव्यविशेष के नहीं किन्तु आतिवाहिक देवताओं के ही हैं। सत्सुरासि के जो अवयव बतावे जा चुके हैं वे ही प्राण-रूप देवता हैं। जो इन मृतात्माओं को भागे बढ़ाते हैं भागे बढ़ने का कारण आकर्षण है—यह हम आरम्भ में ही बता चुके हैं। मुख्य पितृलोक चन्द्रलोक है किन्तु उसके आसपास के प्रदेश भी पितृलोक कहे जाते हैं जैसे ध्रुव-मार्ग में वारतम्य बताया गया है कि जिनके कर्म जितने प्रबल हों उतनी ही उच्च गति उनकी होती है। इसी प्रकार इस मार्ग में भी वारतम्य है कि जितने उच्च कर्म हों, उतनी ही उच्च गति मिलती है। सामान्य कर्मोंवाले पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते। चन्द्र-मण्डल के दक्षिण ही रह जाते हैं। इसी दक्षिण ही राशियों के साथ भी पितृलोक कहलाता है। जिनके पुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं वे तो पितृलोक को भी प्राप्त नहीं कर सकते। दक्षिणावन मासों से ही धनिग्रह के मण्डल की ओर हट जाते हैं। धनि-मण्डल के आस पास के लोक नरक कहलाते हैं। उच्च मार्ग में मीतरणी नहीं भी है। वहाँ आकर पापियों को अपने पापों का फल भोगना पड़ता है।

आकाश के कौन-कौन-से प्रदेश देवमान और कौन कौन-से क्षिपान कहाते हैं, इनका भी विवरण व्याख्या में स्पष्ट मिलता है।

आकाश-प्रदेश का विवरण

इस पृथ्वी के पूरवर्ष वृत्त के द्वारा पौष मार्ग किये जाते हैं। सम्पूर्ण लग्नोक्त के मध्य का पूर्वार्ध-वृत्त विपुल-वृत्त कहलाता है। विपुल-वृत्त के दोनों ओर प्रीति-प्राप्ति अर्थात् दक्षिण और उत्तर में जो लोक और मन्द-वृत्त हैं। उन दोनों के बीच में उष्ण करिष्म है। उसमें ग्रहों का संचार होने के कारण उस की विरक्तों का दबाव अधिक रहता है। इसी उष्ण मार्ग में होकर आत्मा को जाने में बाधा होती है, एता

प्रकार दोनो ध्रुवों से चौबीस-चौबीस अक्ष तक वित्त कटिबन्ध है, वहाँ तक यह माग होने के कारण आभा नहीं पहुँच सकता। अतएव उष्ण-कटिबन्ध और शीत-कटिबन्ध के बीच में, अर्थात् मध्य-कटिबन्ध में होकर ही आभा आ सकता है। वे मध्य कटिबन्ध दो हैं—उत्तर और दक्षिण। छद्म-मार्ग का आभा उत्तर भाग से आता है, और कृष्ण मार्ग का आभा दक्षिण-भाग से। यही विष्णु का नियम है। इन दोनो मार्गों का निर्देश पुराणों में इस प्रकार है—

मागवीक्ष्युत्तरं यच्च सप्तर्षिर्भ्यस्त दक्षिणम् ।
उत्तरः सवितुः पन्था वैश्वानर इति स्मृतः ॥१॥
उत्तरं यद्वगस्तस्य अजवीक्ष्यास्त दक्षिणम् ।
पितृयानः स वै पन्था वैश्वानर पथात् वहिः ॥२॥

अर्थात्, मागवीक्षी से उत्तर और सप्तर्षि से दक्षिण सूक्ष्म का जो उत्तर की तरफ मार्ग है उसे देखवान कहते हैं। अगस्त्य के तारे से जो उत्तर और अजवीक्षी दक्षिण है वह वैश्वानर-मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है।

विदुर्द-वृत्त के दोनो तरफ चौबीस-चौबीस अक्ष तक कितना प्रकाश मण्डल है, उन्हीं में सब नक्षत्र-मण्डल का ग्रह-मण्डल विद्यमान हैं। नक्षत्र २७ हैं—उनमें नौ नौ नक्षत्र के हिसाब से ४८ अक्ष का पूर्वाक्ष आकाश-मण्डल तीन मार्गों में बाँटा जाता है। उत्तरभासे तृतीयान को 'प्रेरावत-मार्ग' और मध्यभासे तृतीयान को अरुव-मार्ग और दक्षिण तृतीयान को 'वैश्वानर-मार्ग' कहते हैं। इन तीनो मार्गों में से हर एक तीन तीन मार्ग में बँटा हुआ है। उन मार्गों को 'बीषी (पृष्ठी)' कहते हैं। इस प्रकार तीन मार्ग और नौ बीषियों हैं। जिनमें 'प्रेरावत-मार्ग' में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से 'नाग बीषी' 'गन्ध बीषी' और 'प्रेरावत-बीषी' हैं और मध्य के अरुव-मार्ग में 'क्षयम-बीषी' 'गो-बीषी' और 'अरुव-बीषी' हैं एवं वैश्वानर-मार्ग में 'अज-बीषी' है।

इस प्रकार सबसे उत्तर नाग बीषी है जिसके उत्तर देखवान है और मध्याह्न में सबसे दक्षिण वैश्वानर-मार्गवाली अज-बीषी है, उससे भी दक्षिण पितृयान है।

इसका स्पष्टीकरण यों है कि आकाश में सूर्य वहाँ स्थिर है वहाँ से वह चारों ओर प्रिरी की फेकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है। पुराणों में इसीको ब्रह्माण्ड कहते हैं। इस ब्रह्माण्ड का तिर सूक्ष्म है किन्तु यह प्रकाश-मण्डल चारों ओर वहाँ समाप्त होता है, उस सीमा को कोष्ठाकोक (प्रकाश-अप्रकाश) कहते हैं। यही एक भौतिक ब्रह्माण्ड का 'परिण' है। सूर्य से कोष्ठाकोक तक का आकाश है, उसीसे भीतर नहीं वह हमारी पृष्ठी है। इस पृष्ठी के कारण उस आकाश के दो भाग होते हैं। एक पृष्ठी से सूर्य तक जो कि तिर की ओर होने के कारण ऊँचा कहा जाता है और दूसरा पृष्ठी से कोष्ठाकोक तक जिसे पाप की ओर होने के कारण नीचा कहते हैं। ऊँचा आकाश उत्तर भाग है वही देखवान है और नीचा आकाश दक्षिण-भाग है वही पितृयान है। इस पृष्ठी से जब कौन आभा उत्पन्न करेगा तब उसके लिए आकाश के दो ही मार्ग हो सकते हैं—उत्तर, अर्थात् सूर्य की ओर अपना

दक्षिण, अर्थात् लोकालोक की ओर। सूर्य की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊप्य गति कहते हैं, किन्तु उसके विरुद्ध जाने को अधम मार्ग या अधोगति कहते हैं। इसीलिए वेद में लिखा है—

ये सती अश्विन्यै विष्णुनामहं यथानामुत मर्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विष्वमेवत् समसि यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

अर्थात् जो सूर्य पिता और पृथ्वी माता के बीच में जहाँ जो कुछ है वह धारा विश्व पृथ्वी को छोड़कर यदि जाय, तो उसके किन्ने मैन जो ही मार्ग सुन है। एक स्तरों का और दूसरा दर्जों का, अर्थात् पितृमान और देवमान य बा ही मार्ग मरणप्रमा जीवों के लिए निश्चित है।

इस प्रकार लोकांतर गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान में प्राप्त होता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता।

लोकांतर जानेवाला शरीर

अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर वा प्राणाला विज्ञानात्मा आदि केंद्र शक्तिविशेष हैं। ये बिना भूतों के कैसे रह सकते हैं और कैसे लोकांतर वा स्थानांतर में जा सकते हैं। इसका उत्तर भूति के आधार पर विचार कर वेदान्त-दर्शन के प्रत्यक्षों में प्रक्रम किया गया है कि जिन पदार्थों का परस्पर संपर्क रहता है वे यदि अलग भी किये जायें तो एक का अनुपपन्न-रूप कुछ अथ दूसरे के साथ जा एक बना रहता है। जैसे एक छोटे में यदि हम भी मर दें तो भी के निकाल देने पर भी छोटे में चिकनाई बहुत दूर तक बनी रहती। वह दूर का अनुपपन्न वा अणु है और पुष्पों के पास होकर निकलनेवाला वायु पुष्पों के कुछ अणु का अपने साथ छ अणु करता है। जिसके कारण हम वायु में सुगन्ध प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार, विरकास तक जित स्ख शरीर में सूक्ष्म शरीर ने वास किया है उसके कुछ अणु का वह साथ लेकर ही निकलता है। ठीकी सूक्ष्म अणु का नाम भूतिया न अनुपपन्न वा भ्रष्टा^१ रण्य है। हमारा भूति-स्मृतियों में अणु-परिमित पताया है अर्थात् दस सप्पूर्ण शरीर के फेंके हुए अनुपपन्न का यदि एकद्वय किया जाय जिस शरीर से यह निकल्य है उसके हाथ के अंगुल के बराबर हमारा परिमाण होगा। हमारा स्पष्टीकरण यों है कि पहले आत्म निरूपण प्रकरण में अत्मात्मा के आत्मान भेद बताये जा चुके हैं वेदान्त सैश्व भौर प्राण उनमें पञ्चानर प्राण और प्राण के दार्जी साथ ही शरीर में प्रसर करत हैं साथ ही रहत हैं और साथ ही शरीर से बाहर जात हैं यथा ही कार्पितक उपनिषद् में निरूपण किया गया है। उसमें प्रण से बचना बनी रहती है और वेदान्त-आत्म के सम्पूर्ण वा पाशों भूत का अनुपपन्न साथ रहता है। क्योंकि वेदान्त का भूतों से ही दिव्य सम्बन्ध है। इसी अनुपपन्न के साथ आत्मा में जाते समय वायु के द्वारा पौधों भूतों के कुछ कुछ अणु अपने आप उस अनुपपन्न में आ लगत हैं सम्पूर्ण हा जात हैं।

१. परमाप्रतिरोधी इति अन्वयिष्यतां परमनिरूपणस्यात्

२. परितः परिमित्यन्वी देवता अन्तर्गृह्यते । —छान्दोग्य-उपनिषद्, प्रश्न ५ श्रवण ४ ।

जिस प्रकार वायु द्वारा आकर बरस पर या पर में गर्द बरस जाती है, उसी प्रकार पंच भूतों का एक स्तर बरस जाने से बड़ी उस वैश्वानर या प्रज्ञात्मा का शरीर बन जाता है। इस शरीर को याचना शरीर वा योग-शरीर कहते हैं। अतएव धूमरे ढोक में बहों के तन्वी को लेकर आत्मा नया शरीर ग्रहण में करे, तत्काल यह योग-शरीर नहीं मिलता किन्तु नरक-ढोक में जाने पर यह नया शरीर नहीं छूटता, इसी योग-शरीर से नरक का भोग पाता है। अतएव इस योग-शरीर को विशेष रूप से याचना शरीर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य चन्द्र आदि ढोकों से प्रत्यावर्तन के समय जब यह आत्मा पृथ्वी की ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा पृथक् नया योग-शरीर उत्पन्न हो जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह वायु पृथ्वी से ऊपर बहुत ही बोझी दूर है। चन्द्रमा में वायु सर्वथा नहीं है। परन्तु यह मत विशेष आश्चर्यपूर्ण नहीं है। वैदिक विद्वान्त है कि आकाश का विस्माच प्रदेश भी वहीं वायु से घन्य नहीं है। पृथ्वी चन्द्र सूर्य आदि घन-विषयों के चारों ओर वह वायु-स्तर कुछ स्पष्ट हो जाता है किन्तु दोष स्वानों में अति सूक्ष्म रूप से स्तम्भ रहता है। इसी कारण आधुनिक पन्नों में वायु का स्तर स्पष्ट रूप से नहीं साक्ष्य होता है, यह सम्भव है। पृथ्वी के उस हिस्से पर जाने से श्वेत में बाधा पड़ती है वह आकलीकन की कमी के कारण है न कि सर्वथा वायु के अभाव से। चन्द्रमा में भी वायु है और वहाँ भी जीव है। विष्णुपुराण में लिखा है—

अस्त्युच्छस्याद्यमागोऽपि न नोऽस्ति मुनिसत्तम ।

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिषण्णनाः ॥ १ ॥

सूर्यैः सूर्यमैस्तथा सूर्यैः सूर्यैः सूर्यमतरैरपि ।

सूर्यैः सूर्यमतरैश्चेतत् सर्वं प्राणिमिरावृतम् ॥ २ ॥

इस विद्वान्त के अनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अवस्था चन्द्रमा से पृथ्वी तक जाने में पञ्चभूत के संयोग से एक कम्पित शरीर हो जाता है। किन्तु उस शरीर में विशेषता यह है कि पृथ्वी पर अन्य जेन के पश्चात् वह भौतिक शरीर जिस प्रकार अक्षय काल में बढ़ता-मिटता रहता है उस प्रकार वह भौतिक शरीर नहीं बढ़ता है। पापाण-क्षय की तरह ११ मास तक समान भाव से रहता है, अर्थात् इसमें वायु युवा आदि अवस्था का परिवर्तन नहीं होता। जिस लक्षणा का व्याप्ता प्रस होता है, उसी अवस्था में रहता है इसका कारण यह है कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर और प्राज्ञ आत्मा बने रहते हैं उस प्रकार ऐक्य आत्मा नहीं रहता। ऐक्य आत्मा सूर्य चन्द्र और विद्युत् से बना हुआ है। ऐक्य आत्मा में सूर्य चन्द्र का भाग लक्ष्य होकर ऐक्य विद्युत् का भाग ही लक्ष्य रहता है। किन्तु करने करने की शक्ति बृहस्पति प्राणियों का ऊपर की ओर उठान वा शरीर का फैलाव इस विद्युत् में सूर्य-चन्द्र के रस के नाविक उपयोग से होता है। प्रेतात्मा में सूर्य चन्द्र के रस का होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है। इसीप्रकार यह याचना शरीर पञ्च का स्वी समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध में याचना शरीर की उत्पत्ति वा परिवर्तन का क्रम मनुस्मृति के १२वें अध्याय में १६ से २२ श्लोक तक

विद्यत् रूप से निरुपज किया है। यह मार्ग के शरीर की स्थिति हुई। लोकान्तरों में उनके अनुकूल ही शरीर बनाता है। वास्तव पितृलोक और देवलोक में रहे, तबतक वह शरीर रहता है। कर्म ही उन लोकों की स्थिति के कारण है। जैसे पृथ्वी पर जाने के साथ भौतिक अनुपम ही पृथ्वी से पथ भूतों का ग्रहण करके नया शरीर बनाता है और इस प्रकार शरीर संयुक्त होने का ही पृथ्वी पर जन्म कहते हैं। किन्तु पृथ्वी से दूसरे लोकों में जाने के समय पृथ्वी का भौतिक शरीर पृथ्वी पर ही रह जाता है। केवल अनुपम लेकर चन्द्रमा में जाता है वहाँ भी चन्द्रमा का रस सोम-माग इससे सम्मिश्रित होकर एक भौतिक शरीर बनाता है। उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन निर्वाह करता है, वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्वज नहीं जा सकता। इसी कारण चन्द्र-लोक से दूसरे लोक में जाते समय उस शरीर को छोड़कर केवल अनुपम को लेकर स्वयं या पृथ्वी में जाता है। स्वयं भी वहाँ के अनुपम के कारण स्वयं का रस मिश्रित होकर और शरीर बनाता है और उसी शरीर से कुछ समय तक स्वयं में स्थिति रहती है। किन्तु स्वयं से दूसरे लोक में जाते समय उस और शरीर को वहीं छोड़कर केवल वहाँ के अनुपम का लेकर जाता है और यही कर्म बन्धन-चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, भिन्न भिन्न तीन शरीर इन तीनों लोकों में जीवन के क्रिय स्थिति के कारण हैं।

पृथ्वी पर लौटने का मार्ग

चन्द्रलोक से लौटकर वह स्वयं शरीर फिर किस माग से पृथ्वी पर जाता है और कैसे जन्म लेता है, यह मार्ग भी ज्ञानयोग-उपनिषद् के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया गया है कि चन्द्रलोक में अपने उत्तम कर्मों का एक भोग कर फिर बीषासा उसी मार्ग से लौटता है। वह चन्द्र-मण्डल से जायाच म, आकाश से वायु म वायु से बिरुष वायु-रूप में और फिर वायुवन-रूप में होकर मेघ मण्डल में जा जाता है और मेघ के जल के साथ भूमि पर गिरकर जल पक वास आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया भी विज्ञानसिद्ध है। मेघ-मण्डल सोम से ही बनता है इसलिए उसके उत्पन्न में सोम जल चन्द्रमा का बहुत अद्य द्यता है। यह चन्द्र-मण्डल में रहनेवाला मन प्रबान सुप्त शरीर उस सोम के साथ मेघ मण्डल में बना आये यह बुद्धि सिद्ध ही है और मेघ के जल के द्वारा जो जल तृण वा पत्र उत्पन्न होते हैं उनमें उसका प्रवेश भी सुविशिष्ट है। जब माग फिर कर्म की महिमा चढती है। अपने कमामुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के वहाँ उसे जन्म लेता है वही व्यक्ति उस जन्म पक वा तृण का प्रायगा। यदि मनुष्य-योनि में जाना है तो जन्म में प्रविष्ट होकर वह स्वयं शरीर मनुष्य-रूप पिता के स्वरूप शरीर में पहुँच जायगा यदि पशु पानि में

१. परिमत् वास्तवस्यापुनित्वा ज्यैष्ठ्यमप्यन पुनर्निवर्तते ज्यैष्ठ्य आकाशश्च ज्यैष्ठ्यप्राप्तुम्, वायुर्भूत्वा भूमी भवति। भूमी भूत्वाग्नि भवति। अन्न भूत्वा मेघो भवति। मेघो भूत्वा वर्षति च हर भौतिका जीवविषयस्त्वनवविधिकाया इति ज्ञायते। जनी वे पशु पुनर्निवर्तन्, नो नो जन्मवति नो देवः मित्राणि तद् भूय नव भवति। तत्र वह रजःप्रियवरा इत्यादि।
—छान्दोग्य ब्राह्मण ५. ४. १. कश्चिद्वच ५. ६. ७।

जाना है, तो मूल आदि के द्वारा उसी पशु के स्थूल शरीर में पहुँच जायगा, जिसके यहाँ कर्मानुसार जन्म लेना है। इसी प्रकार पञ्चादि के रूप में पक्षी-शरीर में भी जा सकता है। तथा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और सर्वा के जल के साथ आये हुए सूक्ष्म शरीर का उन अन्नादि के द्वारा अनुपादि के शरीर में प्रविष्ट हो जाना स्वाभाविक है। इसी आशय से भुक्ति कहती है कि—

पुरुषपापमादिता गर्भो भवति ।

(ऐतरेयोपनिषद्)

अर्थात् पहले पुरुष गर्भ धारण करता है। जब से सूक्ष्म शरीर का पुरुष के स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया तभी से पुरुष को गर्भ धारण हो गया। अब आनुवंशिक प्रक्रिया के अनुसार उस अन्नादि से ममश साठ पातु बनेंगे। अब से रक्त रस से बन्धि, बन्धि से मांस मांस से मेढा मेढा से अस्थि अस्थि से मज्जा (तंतु = अस्थि का बन्धन करनेवाला कठिन भाग) और मज्जा से भी बागे छूट। अन्न-परिपक्व हो छूट करने तक वह पिता के शरीर में धूमता रहता है। फिर पिता के द्वारा माता के गर्भाशय में पहुँच जाता है और वहाँ कलिक सुक्ष्म आदि के क्रम से स्थूल शरीर धारण कर लेता है। जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचा देना कर्म की विभिन्न महिमा है। धातु में इतका द्रव्यत्व दिया जाता है कि जिस प्रकार एक वस्तु हजारों चीजों में भी अपनी माता की हँस लेता है उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्थान को हँसकर वहाँ सूक्ष्म शरीर को पहुँचा देता है। इस प्रक्रिया को उपनिषद् में पुनर्जन्म-विद्या नाम से उपलब्ध किया गया है। साम-रूप सूक्ष्म शरीर किन-किन स्थानों में जाता है, उनको ही अग्नि नाम से और इस सूक्ष्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिषद् कहती है। इसके अनुसार पहली अग्नि वज्रमा है, जिसमें अन्न-रूप भूतानुपम के साथ सूक्ष्म शरीर की आहुति हुई। दूसरी अग्नि मेघ-मण्डल तीसरी पृथ्वी चौथी पुरुष का शरीर और पाँचवी माता का गर्भाशय है। वहाँ आकर पुनः पुरुषधार बन जाता है। बही भुक्ति ने कहा कि पाँचवी आहुति में पुनः पुरुषरूपता हो जाती है।

आह्न की उपपत्ति

भारतीय संस्कृति में जो आह्न-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक सम्बन्ध इस चन्द्रकोष-गति के साथ ही है। क्योंकि, आह्न के मोक्ष पितर हैं और वे चन्द्र-मण्डल में ही रहते हैं। उक्त प्रक्रिया में जो अन्न-रूप भूत का अनुपम हम बता आये हैं उसके पोषण के लिए ही यह आह्न कर्म किया जाता है। मृत्यु के अनन्तर राह होकर उसके पहले उस दिनों में दशगात्र-पिण्ड दिये जाते हैं। गात्र पिण्ड शब्द का अर्थ है गात्र = अर्थात् शरीर के बनानेवाले पिण्ड। वह जुके हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अग्रगण्य भाग अनुपम रूप से लेकर बना है। वह प्रक्रिया में यह भी बताया गया चुका है कि प्रत्येक वस्तु में निर्गमन के द्वारा क्षीयता होती है। उसकी पूर्ति का भी आवश्यक होना चाहिए। अपने शरीर को ही देखिए, सम्पाद में वेद भरकर मोक्षन कर लिया, किन्तु रात्रि को फिर भोजन क्या जाती है

और फिर मोहन की आवश्यकता आ पड़ती है। इसका कारण यही था कि प्रकृति के नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था वह रूपान्तर में चला गया और शरीर में पुनः क्षीणता आ गई। नयी प्रकार, एक घुघ में प्रातःकाळ शुरू चल दे गया, किन्तु सायंकाळ फिर कम-सेवन की आवश्यकता हो जाती है। वास्तव यह है कि प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। हम समझें हैं। हमारे हाथ पैर काम देते हैं इसलिए अपनी क्षीणता की पूर्ति अपने उपयोग से बाहर द्वारा कर लेंगे हैं। किन्तु मृतारम्भ को लोकान्तर में जा रहे हैं उनमें, बाह्य शरीर में जो प्रकृति-नियमानुसार क्षीणता आयेगी, उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं। कदाचित् कहा जाय कि प्रकृति नियमानुसार ही क्षीणता की पूर्ति भी होती रहेगी जैसा पूर्व बताया जा चुका है कि प्रकृत बायु-मण्डल उनसे चिरककर उनमें भूर्त्तों का संस्पर्श करता रहता है। ठीक है किन्तु इसमें बड़ी हानि यह है कि यदि बायुमण्डल की मात्रा ही उनमें वह आयेगी और सूक्ष्म-वस्त्र के अशुद्धि का मन बायु से आक्रान्त होकर वह बायेंगे तो सूक्ष्म-वस्त्र का आकषण उन पर न रहने से उनकी सूक्ष्मामिमुख का चन्द्रामिमुख गति रुक जायेगी। विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकषण होता है। मन और बुद्धि चन्द्रमा और सूर्य के अशुद्धि अतः इन पर चन्द्रमा और सूर्य का आकषण हो करता है। बायु पर उनका कोई आकषण नहीं हो सकता। यदि सूक्ष्मामिमुख वा चन्द्रामिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई तो वे उन लोकों में न आकर बायु में ही दृक्स्थल भ्रमण करत रहेंगे। बायुबीज शरीर प्रेत-पिशाचादि का हाता है अतः वे भी प्रेत-पिशाच-योनि में ही माने जायेंगे। इसी कारण सनातन धर्म के अनुयायियों में प्रसिद्धि है कि अमृत व्यक्ति का भय नहीं हुआ वह तो बायु में उड़ता फिरता है। इसी आधार से भिदा-माता के सुप्त शरीरों को बचाने के लिए वेद मन्त्रान् पुत्रों को सम्पादित करता है कि स्मरण करा कि स्वप्न सुप्त शरीर विरहित थे, उन समय भिदा-माता न ही अपने अर्त्तों से मुग्धाश शरीर बनाया था। आज वे भिदा-माता शरीर-विरहित हात ला रहे हैं तो इस समय मुग्धाश काम है कि उनका शरीर बनाओ। इसी वर की आज्ञा के अनुसार बादल आदि के रिक्तों में से सोम भोग पहुँचाकर भद्रा रूप अनुपपन्न भाग की पुष्टि करना ही आज विद्वानों का उद्देश्य है किन्तु उनका सोम भोग परिपूर्ण होता रह और चन्द्रमण्डल का आकषण उन पर पड़ता रह। इसका अर्थ यह मात्र ही स्पष्ट है—

यद् वा अमृतजहाद्वक्त्रमर्हं पितृभ्या गमयन् जातयन्वा ।

तद् ॥ पतन् पुमशा-यययामि आह्वा पितरं स्वर्गे मादययम् ॥

इन्द्रियों के पतितों अग्नि में मुग्धाश एक शरीर बनाकर स्वप्न हीन जाता है और सूक्ष्म शरीर से मुग्ध रिक्तों में भोग है। उन मुग्धाश हीन हुए शरीर का मैं पुन पुन कर देता हूँ। सुप्त शरीर बनाकर स्वर्ग में आनन्द करा। वह विन्धु देवताओं पुन करता है।

तत्स्थी, संवासी आदि जो देवयान से आ रहे हैं, उन्हें सोम द्वारा इस शरीर पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वर्ण अग्नि रूप हैं। उन पर सूर्य के आकर्षण का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए संवासीयों के गात्र-पिण्ड नहीं बिने जाते। मूत्राणु का प्रमाण वहाँ तक है वहाँ तक वायु का प्रमाण बचाने को सोम की पुष्टि अत्यावश्यक होती है। इसलिए इस दिन तक प्रतिदिन पिण्ड दिया जाता है। आगे अन्न में भू-वायु के दबाव से निश्चयकर मिश्रण के पथ पर आ गये, सब प्रतिदिन आवश्यकता नहीं प्रतिमास भ्रातृ दिया जाता है। प्रतिदिन भी कुछ अन्न और अन्न-पट के दान का विधान है जिससे यदि कुछ न्यूनता हो तो पुष्टि होती रहे।

यह भी विचारने की बात है कि भ्रातृ में उन्ही बलुओं को प्रशस्त माना गया है जिनमें सोम की प्रधानता है। चावल आदि ओषधियों में सोम अधिक है और गोशुण्ण में बहुत ही अधिक है। इसलिए इन बलुओं को भ्रातृ में अति प्रशस्त माना जाता है; क्योंकि शरीर पोषण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवश्यकता है और सोमप्रधान अन्न गुणवत्ता से ही सोम आ सकता है। यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे किन्तु उनके उस सोमों को ऊपर पहुँचानेवाला कौन होगा तो इसका उत्तर है कि किन्तु चन्द्र-सूर्य की किरणों की सहायता से मूल धातु के शरीरों का आकर्षण हुआ था। वे ही किरणें इन पदार्थों से भी सोम अन्न का ले लियेगी और उन शरीरों से मिश्र होगी। सूर्य या चन्द्र की किरणों के लब्ध वहाँ के पदार्थों का सम्बन्ध जोड़नेवाली अग्नि है। उसका भी सम्बन्ध भ्रातृ-प्रक्रिया में रहता है। अन्ततः एक प्रचलित टीपक तो भ्रातृ में अत्यावश्यक माना जाता है। यह टीपकादि की अग्नि अन्न के अन्न का सम्बन्ध किरणों से जोड़ देती है। इस पर कई तर्कन ऐसा कुतर्क उठाते हैं कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ड आदि का कुछ अन्न किरणों के आकर्षण से ऊपर चला गया तो उनमें न्यूनता प्रतीत होनी चाहिए। यदि सूर्यमण्डल के कारण उस न्यूनता का अभाव से ग्रहण न भी हो सके तो यज्ञ से वास्तव्य हेतु परिसार में तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए। किन्तु पिण्ड तो किस आकार का और कितनी ठोस का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उत्पन्न नहीं आती। तब कैसे मान लिया जान कि इसमें व अन्न सूर्य-चन्द्र की किरण से यज्ञ ? इसका उत्तर वैदिकवादी विद्वान् यह देते हैं कि भ्रमर वा मनुमरणी पुष्प आदि पर बैठकर उसका रस ले लेते हैं, यह तो लम्बी का मानना पड़ता। क्योंकि वे उस रसद्रव्य पर एक मधु का छला तक बना देते हैं जिससे वे बहुत सा मधु प्राप्त कर लिया जाता है। तब भ्रमरादि के बैठने से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि में आपकी कुछ न्यूनता प्रतीत होती है ? वा ज़िमी पत्र व तोलने भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता लगा सकते हैं ! इस पर यदि चरना पड़ता कि सुक्ति द्वारा न्यूनता जाना तो ठीक है किन्तु अति सूक्ष्म न्यूनता को तोलने का कामी तक कोई यज्ञ निश्चय नहीं। बस, जब आप भ्रमर, मधुमरणी आदि के द्वारा की गई पुष्प रस आदि की न्यूनता को भी तोलने में असमर्थ हैं तो सूर्य चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उन अति सूक्ष्म न्यूनता को तोलने का यज्ञ व्यर्थ कर सकते हैं। पुराने जावाक आदि मासिकों ने भ्रातृ पर जो यह प्रश्न उठाया था कि—

मृतानामिह जन्तूनां भास्व चेत् तृप्तिकारणम् ।
प्रस्थितानां हि जन्तूनां कृत्वा पाथेयकल्पनम् ॥

इसका आशय है कि मृत पुरुषों की तृप्ति यदि भास्व में विद्ये अन्न के द्वारा हो जाती है तो जो मनुष्य विदेश जात हों वे अपने साथ भोजनानादि ले जाने का कष्ट न करें पर के श्रमों को कह जाया करें कि हमारा भास्व कर देना । यदि विदेश में जानेवालों को भास्व का भन्ना नहीं पहुँच सकता तो आकाशगत मृतानामों को पहुँचगा, यह केवल आश्चर्यमय है । यह उनका कुतर्क भी व्यर्थ है । क्योंकि सूर्य चन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सूक्ष्म अन्नादि का अन्न सूक्ष्म शरीरों को पहुँचा दिया जाता है । वे इतने-से ही तृप्त हो जाते हैं । किन्तु विदेश जानेवालों को तो स्पष्ट शरीर को तृप्त करने के लिए प्रचुर सूक्ष्म अन्न की आवश्यकता है । वह किरणों द्वारा कैसे पहुँचाया जा सकता है ।

पुनः प्रश्न उठता है कि पितृलोक के माता में अतृप्त-सहस्रशः सूक्ष्म शरीर जा रहे होंगे और पितृलोक में भी हजारों निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का दिया हुआ अन्न-पानादि उसके पिता माता को ही प्राप्त हो वह नियम किस आधार पर होगा । इसका वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सूर्य पुनः आदि के साथ बैधा हुआ है । वह सूर्य ही उस अन्न-पानादि का इसके माता पिता के पास ही पहुँचा देता है । इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य का अन्तर्जालादन की शक्ति रखनेवाला जो छन्द है, उसमें चौदही अंग होते हैं । अन्ध वैदिक विज्ञान ॥ 'घृ' नाम स कहा जाता है । इनमें छप्पन अंग पूष पुरुषों से प्राप्त हुए हैं और २८ अंग इसके अपने अन्नपानादि द्वारा उपार्जित हैं । १ अंग जो पूष पुरुषों के वदाय गय उनमें से २१ इसके पिता के १२ पितामह के १ प्रपितामह के १ चतुर्ष पुरुष के, १ पंचम पुरुष के और १ छठ पूष पुरुष का है । इन चौदही अंगों में से यह भी अन्तर्जालादन के लिए ५१ अंग का छन्द निवास करेगा । अन्तर्जालादन २१ अंग इसके अपने उपार्जित २८ म से आयेगा और १५ पूष पुरुषों के ५१ म से आयेगा । उनमें भी १५ अंग पिता के अपने पिता के होंगे । १ पितामह के १ प्रपितामह के १ चतुर्ष पुरुष के और एक अपने स पूष के पंचम पुरुष का होगा । अपने स पूष के पठ पुरुष का आ एषमात्र अंग इस व्यक्ति में था वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी अन्तर्जालादन में नहीं जायगा । परी अन्न आगे पोषादि ॥ भी चलेगा अन्नात् इस व्यक्ति के पौत्र में इसके १५ अंग, प्रपौत्र में १ अंग चतुर्ष अन्तर्जालादन में १ अंग पंचम अन्तर्जालादन में १ अंग और पठ अन्तर्जालादन में एक अंग पहुँचगा । इसी सूर्य के कारण शास्त्रा में एक व्यक्ति को माय में रखकर उसका १ पूर्ष पुरुष से और १ आगे की अन्तर्जालादन से सापिण्य माना जाता है । अपने-आप १ और आगे के १ अन्तर्जालादन या सात पुरुष तक सापिण्य प्रकृता है—'सापिण्य सातपारुष्यम्' । अपने से आठम पुरुष में आकर सापिण्य निवृत्त हो जाता है क्योंकि वहाँ इसका कोई अंग नहीं पहुँचता । इनमें भी १ या इसमें अधिक अंग अन्तर्जालादन में था किन्तु पूर्ष पुरुषों के अपने आप में है वे ऊपर और नीचे के तीन

तीन पुरुष मुख्य व्यक्ति हैं, अर्थात् १ एक अंग का घनीभूत होने के कारण पित्र नाम पड़ जाता है। इसीलिए आज में पित्र तीन ही पुरुषों को दिया जाता है। आगे के १ १ और १ अंशनासे केवल सेपमाङ् अर्थात् सेपमान् स तुत होनेवाले करे जाते हैं—

सेपमाजभ्यतुर्धायाः पित्राद्याः पित्रभागिनः ।

मत्तमाः पित्रद्वयस्य तेषां सापिन्ध्यं सातपीडपम् ॥

इसका अर्थ ऊपर किया जा चुका है। यही सापिन्ध्य-सूत्र का वर्णन है। भारतीय संस्कृति में विवाह आज और अतीत के विचार में इसी सापिन्ध्य को देखना पड़ता है। जिस कन्या के साथ सात पुरुष एक अपना सम्बन्ध मिश्रता हो, उसके साथ विवाह करना भारतीय संस्कृति में निषिद्ध माना गया है। क्योंकि एक ही पुरुष के अंग का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण—ये दोनों माता और मांगी कहलाने के अधिकारी हैं। विवाह-सम्बन्ध इनका नहीं हो सकता। इसी प्रकार सात पुरुषों तक जिनका परस्पर सम्बन्ध है उनके यहाँ मृत्यु या शास्त्र के कर्म होने पर सात पुरुषों के घर के एक अग्रणी हो जाते हैं। सूत्र-सम्बन्ध से एक का अग्रोप्य अर्थात् अपवित्रता सबसे पहुँच जाती है और पित्रदान भी इसी सापिन्ध्य के अनुसार होता है। वह विवाहादि का वर्धन प्रस्तावित किया गया प्रकृत विषय में यही वक्तव्य है कि पिता-माता आदि तीन पुरुषों के साथ अपना सम्बन्ध-सूत्र धनित रूप से रखा हुआ है और सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात पुरुषों तक है यही सम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अनुष्ठानादि को हमारे ही पूर्व पुरुषों में पहुँचाता है। और, सम्बन्ध-सूत्र के आधार पर आज प्रक्रिया की सपिन्ध्यन-विधि भी चलती है। अर्थात् मासिक मासों का योग करवा हुआ सूत्र धरीर-रूप प्रस्तावना एक वर्ष में चन्द्र-मण्डल तक पहुँच जाता है। उस वर्षों की इसके पूर्व पुरुष पढ़ते स विप्रमान है उनके साथ इसका सम्बन्ध जोड़कर इसे भी पित्र श्रेणी में मिला देने का नाम सपिन्धीकरण है। जिस सूत्र पुरुष का अब कोई अंग पृथ्वी में नहीं रहा वह इस जोड़ से मुक्ति पा जाता है। क्रमानुसार ऊपर चला जाता है या पृथ्वी पर लौट जाता है। यह कर बराबर चलता रहता है। वह भी स्तर पर रहे कि आज प्रक्रिया में शर शिषि का वृत्ते समाज की वारीत नहीं की जाती किन्तु चन्द्र-शिषि ही की गई है। अर्थात् भावन श्रद्ध पंचमी को पितृका देहास्तान हुआ, उसका माठ एक वर्ष तक प्रतिमास की श्रद्ध पंचमी को और आगे प्रति वर्ष भावन श्रद्ध पंचमी को ही होगा। यदि देहान्त के दिन मान ले कि १० कुमार की या कर्क-प्रमोदिका का १ दिवस या तो आगे आज में कर्क के इस अंग या १० कुमार स कर्क लग्यन नहीं रहेगा। क्योंकि चन्द्रमा और पृथ्वी का ऐसा सम्बन्ध इन वर्ष की भावन श्रद्ध पंचमी को है ऐसा लग्यन फिर अगली भावन श्रद्ध पंचमी को ही होगा और इसीलिए चन्द्र मण्डल का मृत सूत्र धरीर को से जाते समय केन्द्र भावन या पैदा भावन भाडाप के सोमरत पर उती दिन पड़ लगेगा जिसे वह भाडाप का नाम चन्द्र मण्डल में पहुँचकर भाडकर्ता के पित्रों का मुक्तिकरक होगा। इस अग्रज का पितरों से सम्बन्ध करने का

षणन अनेक बेर के मन्त्रों में है।^१ और आद्य-भाग में भी दिव्य पितर और प्रेत पितरों के स्मनादि-प्राप्ति का स्थान स्थान में उल्लेख है।

अमावस्या भी भास्व का एक विशेष दिन माना गया है। इसका कारण है कि अमावस्या पितरों का मण्डप है और मण्डप ही मोक्षन का समय होता है। इसलिये मोक्षन के समय पर मोक्षन पहुँचाना उचित है।

हम लोगों का एक मास पितृशोक का एक अहोरात्र कहा जाता है। दिन और रात्रि की परिमाण्य यही है कि जिसको जितने काळ तक सूर्य का दशन होता रहे, उतने काळ तक उसके किए दिन है और जितने काळ तक सूर्य का दशन न हो वही उसके लिए रात्रि है। हम लोगों के दिन-रात्रि इसी आधार पर होते हैं—यह सभी जानते हैं। चन्द्र मण्डप के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले पितरों को १५ दिन बराबर सूर्य-दशन होता रहता है और १५ दिन नहीं होता। सूर्य का भ्रमण माननेवाले चन्द्रा के कारण "सका उत्पादन कर देते हैं कि अर्द्धाक्षाद दृष्टाक्षय है, उस भाग में जबतक सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहे तबतक चन्द्र-मण्डप-स्थित प्राणियों को सूर्य का दशन होता रहता है और दूसरे गोकार्ड में अपने जाने पर चन्द्रा के कारण वे सूर्य को नहीं देख सकते। कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक उन्हें सूर्य दर्शन होता है क्योंकि उतने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोकार्ड में रहते हैं। शुक्लपक्ष की अष्टमी से कृष्णपक्ष की अष्टमी तक भिन्न गोकार्ड में रहने के कारण चन्द्र-मण्डप-स्थित प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते अतः उनकी यह रात्रि है। अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा का एक साथ उदय होता है। चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन सूर्य है। इसलिये, चन्द्र-मण्डप के ऊर्ध्व भाग में रहनेवालों के लिए वह मण्डप है और चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सूर्य का प्रकाश न पहुँचने से उस दिन अप्रकाशित रहता है इसलिये अमावस्या को हम चन्द्रमा नहीं दृश्य सकते।

भूमि का भ्रमण माननेवाले इस बात को भी कहेंगे कि भूमि सूर्य के चारों ओर घूमती है और चन्द्रमा भूमि के चारों ओर। जबतक चन्द्रमा भूमि और सूर्य के मध्य भाग में नहीं रहता है तबतक उसमें रहनेवाले प्राणियों को सूर्य-दर्शन होता है। और चन्द्रमा के अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश पहुँचने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते हैं। किन्तु जब चन्द्रमा घूमता हुआ सूर्य की विपरीत दशा में आ जाता है अथवा सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चन्द्रमण्डप-स्थित प्राणियों को सूर्य का दशन नहीं होता। अमावस्या को चन्द्रमा ठीक सूर्य के सामने रहता है "इसलिये वह

१. एषा पितृभ्यः पुत्रिदीपदम्बः। एषापितृभ्यः अन्तरिक्षं सूर्यम् ।
 एषा पितृभ्यः दिव्यदम्बः। —अथ का १८, अनु ४ म ७८८ ।
 ये न जीवा ये न दृगा ये जाता ये न बहिषा ।
 तन्मो हतस्य दुःखीयं मनुष्याः श्रुन्वती । —अथ का १८ अनु २ म १४ ।
 ये निष्ठाणां ये वरोत्ता ये दृष्टा ये श्रीहिता ।
 सर्वाद्यात्मन आवह पितृन् हविषि अन्तरे । —अथ का १ अनु २ म १४ ।
 आवन्तु न पितर सोऽम्बासोऽपिन्वासाः बहिर्भिर्देवताभिः—
 अत्रिन्वादे एषवता जहमीऽपितृकम्पु तेऽपन्वत्तवत् । (बहु १२, ५८)

अथात्, जिस मांस व हमारे पिता, पितामह आदि गये उसी भाग से तुम भी खाओ। यम तथा वसुध राज्या का दान करो। "न मर्त्री व पितृणां गतिं का विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है।

अथ १८।१ का एक भाग मन्त्र है। यह मन्त्र ऋग्वेद के १ वें मन्त्र के १८वें सूक्त में भी है।

संगच्छस्य पितृभिः संयमेनष्टापूतेन परमं ध्यामन्।

द्वित्यापायघं पुनरस्तमेहि संगच्छता तम्वा जातयेत्।

अथात्, हे मृत पुरुष ! तुम्हें समस्त पापों को छोड़कर द्वापूत आदि कर्मों का अनुष्ठान किया है उनके कारण अल होने के अथात् मरने के अनन्तर वम आर उनके शक्ति पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कर्मभाग के अनन्तर फिर तुम तेजस्वी शरीर प्राप्त करो।

अथर्व १।११।५ का मन्त्र है कि—

अथसुखस्तुनरघे पितृभ्या यस्त भावुतश्चरति स्वधामि।

आमुर्धसाम उपबंसु शयं संगच्छता तम्वा जातयेत्।

अथात्, हे अपने ! इस मृत पुरुष को जिसने कि स्वधामन्नाधारपूर्वक आर संहित तुम्हारी परिचर्या की है, पढ़े से जाकर तुम पितरों से मिलओ और फिर यह शय कर्मों के साथ इस लोक में सुखर शरीर में कम वारण करो तथा अपनी भातु का उपयोग करे। इन मन्त्रों में पितृलोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी में शरीर प्राप्ति का भी स्पष्ट वर्णन है।

अथर्ववेद के काण्ड १८ अध्याय १, मन्त्र ० में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश कर कहा गया है कि—

सूर्यं चभूया गच्छ वातमारमना विधं च गच्छ पृथिवीं च धर्ममि।

आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीषु प्रसितिष्ठाशरीरैः।

अर्थात् तुम अपनी नेत्रेन्द्रिय के द्वारा सूर्यलोक में जाओ, अपने धर्मचरम द्वारा स्वर्गलोक या पृथ्वी की गति प्राप्त करो। तदनन्तर पुनः शरीर की प्राप्ति के क्रिय (मेष-स्थित) लोक की प्राप्त करो। आगे सुख शरीर द्वारा चावक गेहूँ आदि गोपधियों में स्थित रहो।

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में भिन्न भिन्न ओषधों की गति बताई गई है, कैसी पञ्चाभि-विद्या के द्वारा नहीं गई है। उपशर्ष में ऋग्वेद से लीटते समय ऋग्वेद और गोपधियों में भान का वर्णन किया है—

धौर्मः पिता अनिता नाभिरा वन्धुर्नो माता पृथिवी माहीयम्।

उत्तानयोऽध्यायोऽनिरन्तरा पिता बुद्धिर्गर्ममाधात्।

(अथर्व १।११।११) : (अथ का १ अनु सू १।१२)

इस मन्त्र में कहा गया है कि पु अर्थात् स्वर्गलोकस्य पूर्वमन्त्र हमारा उत्पन्न करनेवाला पिता है। उससे सम्बन्ध तथा अन्तरिक्ष में विस्तृत चरण हमारा वाक्य है।

वह पृथ्वी हमारी माता है। ऊर्ध्वमुख इन दोनों ओकों के मध्य में हमारा स्थान है और यही पिता सूत्र ने गमाधान किया है। इस मन्त्र से पुनरावर्तन का क्रम स्पष्ट होता है—

पुंसि ये रेतो भवति तस्मिन्मयामनुपिष्यते ।

तत्रै पुत्रस्य येन तत्प्रजापतिर्यधीत् ॥

(अथ ६।१।११।२)

अवत, पहले सूक्ष्म स्त्रीर पुरुष में प्रविष्ट होकर बीज-रूप बनता है। यही स्त्री के गमाधन में निपिष्ठ होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है। इस मन्त्र में पुरुष और स्त्री में होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है।

इस प्रकार, पञ्चानि-विद्या के सिद्धान्त मन्त्र भाग में भी प्राप्त हो जाते हैं। और, इस मन्त्रा के द्वारा ब्राह्मण ही हैं—इससे ब्राह्मण का आत्मविद्या का आत्मगति विद्या से संबंधित ये यह तो सिद्ध नहीं होता। उपनिषद् में जो कहा गया है कि यह विद्या उनके पूरे ब्राह्मणों में नहीं थी यह किसी काव्यविशेष का ही वर्णन हो सकता है। सम्य है कोई समय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तों को भूल गये हों और उस समय जैविकी शत्रिय से ही यह विद्या गौतम द्वारा ब्राह्मणों में आरंभ हो। किन्तु बहुत पूर्वकाल में तो ब्राह्मणों द्वारा ही इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, अथवा यह भी सम्य है कि मन्त्रों में प्रकीर्ण रूप से प्राप्त उन सिद्धान्तों का संकलन कर शत्रियों ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो—और पञ्चानि-विद्या इसका नाम शत्रियों ने ही रखा हो। विद्या-रूप में संकलित सिद्धान्तों को उदात्त गौतम ने वैदिकी धर्म से प्राप्त किया हो। इसी प्रकार, अन्तर्गत एक-दो विद्याओं में भी ब्राह्मण का शत्रियों से सीखना उपनिषद् में कहा गया है किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त ब्राह्मण-इष्ट मन्त्रों में प्राप्त हो जाते हैं। आत्म-विद्या का इष्ट-विद्या तो मन्त्र-भाग में पूरा विस्तार से है अतः आत्मविद्या से ही ब्राह्मणों को संबंधित करना तो निरी मनगढ़न्त रूपना है। वस्तुतः ब्राह्मणों और शत्रियों का क्या संबंध ही बतों से सिद्ध होता है, परस्पर विद्याओं का आगमन प्रधान भी इनमें क्या संभवता रहा। किन्तु विद्या के सम्बन्ध में शत्रिय शब्द ही ब्राह्मणों का आदर करते रहे यह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध हो जाता है। वहाँ भी जैविकी आदि ने स्पष्ट कहा है कि 'ब्राह्मण शत्रिय का शिष्य बने—यह विपरीत बात है। हम जो जानते हैं वह निर्देवन-रूप में आपके सामने उपस्थित कर देंगे— इत्यादि। यह प्रसङ्गागत विषय था। आगे क्रम-व्यतिरेक देव निरूपण किया जाता है।

देव निरूपण

पितृ प्राण से देव प्राण का उत्पन्न होता है। अग्नि और पितृ धर्मों की तरह देव धर्म भी अनेक स्थानों में ब्रह्मा ब्रह्महृत् में आ गया है। मुख्य देव प्राण-रूप हैं श्मिर्गें प्रत्यक्ष-ब्राह्मण के बीरहर्ष काण्ड का प्रमाण हम पूरे उत्पन्न कर चुके हैं। वे प्राण श्मिन् प्राणियों में प्रधान रूप से रहते हैं, वे शुद्ध-गन्ध और उन्नत समीपवर्ती ओकों के

पितरों का मन्वाह है और हमारी आर के चन्द्रमा के भाग पर सूर्य किरण न पड़ने से यह अप्रकाशित रहता है। इसलिए हमें अमावस्या को अन्ध बर्णन नहीं होता। अस्तु; किसी प्रकार मान लीजिए, अमावस्या को पितरों का मन्वाह होना दोनों ही मतों में विद्य है। इसीलिए उस दिन आद्र आचम्यक माना गया है। अन्यान्य आद्र के विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने से हो सकती है। आश्विन मास के कन्वागत आर्द्र की उपपत्ति पहले बता चुके हैं।

दिन-रात्रि का विवरण

वहाँ प्रसंगगत अन्यान्य अक्षराओं की समष्टि भी समझ लेनी चाहिए। देवताओं का अक्षराण हमारे एक वर्ष का माना जाता है। देवताओं का निवास तुम्हें पर (जुब तारा के ठीक नीचे) माना गया है। वहाँ के प्राची कक्षक पूर्व उत्तर गोक में रहे। तबतक उसे देव कहते हैं। दक्षिण गोक में पूर्व के पक्षे जाने पर उ ह पूर्व-वर्धन नहीं हो सकता। क्योंकि, अपनी स्थिति से पूर्व और पश्चिम नन्ने नन्ने अर्ध का हस्त होता है। सूर्य मेघ से तुम्हें रात्रि तक ६ मास उत्तर गोक में रहता है, और तुम्हें से मीन तक ६ मास दक्षिण गोक में। अस्तु देवताओं का मेघ से कन्या के अन्त तक दिन और तुम्हें से मीन तक रात्रि होती है। मकर संक्रान्ति के दिन जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है। अर्द्धरात्रि से दिन मान दोनों का संकेत है। मकर-संक्रान्ति के दिन पूर्व उत्तर की ओर निकल जाता है, दक्षिण उस दिन देवताओं का दिनोदय कहें हैं। किन्तु वास्तविक दिनोदय मेघ-संक्रान्ति को होता है। इसी प्रकार पितरों का भी दिन कृष्णपक्ष को बताते हैं किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय कृष्णपक्ष की अष्टमी को है। पूर्णिमा का तो उनकी अर्द्ध रात्रि है। किस प्रकार अन्य प्राणियों के लिए दिन और रात्रि का विभाग आकाश में किया गया है, उसी प्रकार आकाश के भी दिन और रात्रि का विभाग है। आकाश की स्थिति स्वयं सूचक है। वह चुके हैं, जिस ओर के पक्ष में सम्पूर्ण आकाश है। तब सूर्य कहीं भी रहे, आकाश के लिए तो अदृश्य हो नहीं सकता। उनके लिए तो उसी दिन अदृश्य होगा। जिस दिन सूर्य न रहेगा। वह इस आधार पर एक सूर्य की स्थिति का फल ही आकाश का एक दिन है। जिसका परिणाम हमारी एक हवाय चतुर्मुखी है। तत्पश्चात् अन्तर्मुखी वायुयुग और कक्षियुग यह एक चतुर्मुखी तैराकिय अर्ध नील हवाय मानुष कर्णों में पूरी होती है। ऐसी एक हवाय चतुर्मुखी सूर्य की वायु का आकाश का एक दिन है। यह हमारे शास्त्र बताते हैं। इतने ही फल तक आकाश की रात्रि रहती है। अर्थात् सूर्य नहीं रहता फिर दूसरा सूर्य बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है। ऐसे तीन या चार दिव्य-रात्रि अतीत होने पर आकाश का एक वर्ष ऐसे छी वर्ष अतीत होने पर एक आकाश की वायु पूर्ण हो जाती है। इसे ही परार्ध संख्या कहते हैं। यह भारतीय शास्त्रों की गणना है। अस्तु यह प्रसंगगत विषय कहा गया है। प्रस्तुत विषय विमुभाय का है।

अन्यान्य दैवलोकादि जातिवर्गों में भी (मुक्ति को छोड़कर) आद्र का फल प्राप्त होना आकाशों में माना गया है। सूर्य अगस्त के परिचायक देवताओं की अवस्था के अनुसार हमारा दिने हुए अन्वयानादि जिस योनि में हमारे पिता जाता हो, उसी योनि के

साधन-रूप में परिणत होकर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा वैदिक विज्ञान मानता है, किन्तु बाद का मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितृय से ही है और यं चन्द्र-मण्डल में स्थित हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण किया गया। दिव्य स्थितियों के लिए भी भौत यागा में पिण्डादि दिये जाते हैं। वे सोमाकपण-क्रम से ही उन्हें प्राप्त होते हैं। यह स्थितियों का सक्षिप्त वर्णन हुआ।

मन्त्र भाग में गति-विवरण

परब्रह्म-गति का लो विवरण नव प्रकरण में दिया गया है, वह विवरण उप निषर्वों में विस्तार से निरूपित है। इस पंचाग्नि-विद्या कहा जाता है। वैश्विनि छत्रिय से गौतम गोत्र के उदात्तक रूप ने यह विद्या प्राप्त की थी—यह छात्रात्म्य नृहदारण्यक आदि उपनिषदों में आख्यात है। वही यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले छत्रियों के पास ही थी। उपनिषद् के उपाख्यान का वक्ष्य कहता है कि इसके पहले यह विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गई। इसी आधार पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आत्मगति विद्या या पंचाग्नि विद्या का प्रचलन इस देश में छत्रियों से ही आरम्भ हुआ। किन्तु आखण्ड संचिदित हो जाता है कि इस विद्या के सिद्धान्त मन्त्र भाग में भी स्पष्ट पाये जाते हैं और वे मन्त्र प्रायः ब्राह्मण-श्रुतिवर्गों के ही रहते हैं। इनके प्रमाण-स्वरूप हम यहाँ ब्राह्मण श्रुतिवर्गों के द्वारा यह कतिपय मन्त्र उपस्थित करते हैं। अथर्व के १० वें मन्त्र के १७वें श्लोक का तृतीय मन्त्र है—

पूयात्पतध्याययतु प्रथितानमप्यनुर्मुधनस्य गोपाः ।
सर्व्यतेभ्यः पवित्रस्य पितृभ्या अभिषेयभ्यः सुविद्विष्येभ्यः ॥

इस मन्त्र के त्रयि त्वभवा है। इसमें मृत पुरुष का उदर्य करके कहा जाता है कि सारे पशुआ तथा भुवन का शत्रु पूया दत्ता (गृहीत वा अभिषेय दत्ता) तुमको इस लोक में प्रत्युत करने और अभिषेय तुमको शासन शान सन्तान दत्ताओं अपवा पितृय में पावना है।

इन्हीं त्ववान और विद्वान दोनों प्रकार के मानों का निर्देश है। इसी प्रकार अथर्व (मन्त्र १० श्लोक १८ मन्त्र १५) ॥ देवानां तथा विद्वानां वा सर्व निर्देश है—

इह शृती अष्टान्यं विद्वानाम् द्यानामुन मर्यानाम् ।
ताभ्यामिदं विध्यमज्जन्तमनि यद्वन्तवा पितरं मानरं य ॥

अपना हमने मनुष्यों के दो भाग मान लिए हैं एक देवताओं का द्युना विध्य का। इस मन्त्रार्थ विध्य के प्राणी जो पशु में पशु ॥ जो उन्हीं मानों में देवता माना और शिवा अपना पूजा और श्रद्धा के मन्त्र में अस्तिविश्व मन्त्र है।

मन्त्र का १८ अन्वय १ का मन्त्र है—

प्रति प्राद पृथिवीं पूज्येभ्यश्चा मा पूय पितरं पशुना ।
उमा राजानां वधयथा मर्याता यमं पदयानि यन्तां य दन्म ॥

अर्थात्, किस माग से हमारे पिता, पितामह आदि गये उसी माग से तुम भी जाओ। वम तथा वरण राजा का वसन करो। इन मन्त्रों से पितृलोक गति का विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है।

अथर्व १८।१ का एक भार मन्त्र है। वह मन्त्र ऋग्वेद के १०५ अष्टक के १५५ सूक्त में भी है।

मंगच्छस्य पितृभिः सयमनं दद्यात्पूर्तं परमं ध्यामम् ।

हित्वा मायया पुनरन्तमेहि संगच्छता तन्वा जातयदाः ॥

अर्थात्, हे मृत पुरुष ! तुमने समस्त पापों को छोड़कर इष्टपूर्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के अर्थात् मरने के अनन्तर वम और उनके शक्ति पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कर्ममोग के अनन्तर फिर तुम ऐकस्वी धरीर प्राप्त करो।

ऋग्वेद १।१९।५ का मन्त्र है कि—

मवत्सुवत्पुनरग्रे पितृभ्यो यन्त आहुतभरति स्वधामिः ।

मापुर्वसाम उपवेत्तु शोषा मंगच्छता तन्वा जातयदाः ॥

अर्थात् हे अपने ! इस मृत पुरुष को किसी कि स्वधामन्त्रोच्चारणपूर्वक आदर सहित तुम्हारी परिकर्या की है, पहले से आकर तुम पितरों से मिलनाओ और फिर वह शेष कर्मों के साथ इस लोक में पुनर धरीर में जन्म धारण करे तथा अपनी आहुत का उपभोग करे। इन मन्त्रों में पितृलोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी में धरीर ग्रहण का भी स्पष्ट वर्णन है।

अथर्ववेद के काण्ड १८, अन्वाक १, मन्त्र ७ में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य कर कहा गया है कि—

सूर्यं अक्षुष्या गच्छ यातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः ।

आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रसितिष्ठाशरीरैः ॥

अर्थात्, तुम अपनी तेजोन्द्रिय के द्वारा सूर्यलोक से जाओ अपने धर्मचरण द्वारा स्वर्ग-लोक वा पृथ्वी की गति प्राप्त करो। तदनन्तर पुनः धरीर की प्राप्ति के लिए (मेघ स्थित) अन्न को प्राप्त करो। आगे सूर्य धरीर द्वारा वायव्य गेहूँ आदि ओषधियों में स्थित रहो।

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में मित्र मित्र लोको की गति बताई गई है जैसी पञ्चाभि-विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तरार्ध में परलोक से लौटते समय अन्न और ओषधियों में जाने का वर्णन किया है—

धार्मः पिता जमिता नाभिरन्न वज्रुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तामपोऽन्नम्योयोमिरन्तरजा पिता बुद्धिर्गर्भमाधात् ॥

(ऋग्वेद १।१६।११) : (अथ का अनु सू १।१२)

इस मन्त्र में कहा गया है कि बु अर्थात् स्वर्गलोकस्थ सूर्यमन्त्र हमारा उत्पन्न करनेवाला पिता है। उत्तमं अन्नम् तथा अन्तरिक्ष में विलीन विरज हमारा वायव्य है।

वह पृथ्वी हमारी माता है। ऊर्ध्वमुख इन दोनों ओकों के मध्य में हमारा स्थान है और यही भिन्ना सूत्र ने समाधान किया है। इस मन्त्र से पुनरावर्तन का क्रम स्पष्ट होता है—

पुंनि ये रेतो भवति तस्मिन्मयामनुपिष्यते ।

तत्रै पुंनस्य येदं मत्प्रजापतिरग्रवीत् ॥

(अथ ६।१।११।२)

अर्थात्, पहले सूक्ष्म शरीर पुरुष में प्रविष्ट होकर बीज-रूप बनता है। वही बीज के समावेश में निपट्ट होकर पुनः की उत्पत्ति का कारण बनता है। इस मन्त्र में पुरुष और बीज में होनेवाली दोनों आदितियों का वर्णन है।

इस प्रकार, पञ्चाग्नि-विद्या के सिद्धान्त मन्त्र भाग में भी प्राप्त हो जाते हैं। और, हम मन्त्रों के द्वारा ब्राह्मण ही हैं—इससे ब्राह्मण का आत्मविद्या का आत्ममति विद्या से संबंधित है यह तो सिद्ध नहीं होता। उपनिषद् में भी कहा गया है कि यह विद्या इसके पूर्व ब्राह्मण में नहीं थी वह किसी कालविशेष का ही वर्णन हो सकता है। समझ है कोई समय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तों को भूल गये हों और उस समय वैदिक धर्म से ही यह विद्या गौतम द्वारा ब्राह्मण में आई हो। किन्तु बहुत पूर्वकाल में ही ब्राह्मणों द्वारा ही इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, अथवा यह भी समझ है कि मन्त्रों में प्रकीर्ण रूप से प्राप्त उन सिद्धान्तों का संकलन कर धर्मियों ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो—और पञ्चाग्नि-विद्या इतना नाम धर्मियों ने ही रखा हो। विद्या-रूप में संकलित सिद्धान्तों को उदात्त गौतम ने वैदिक धर्म से प्राप्त किया हो। "सी प्रकार, अन्याय्य एक-ही विद्याओं में भी ब्राह्मण का धर्मियों से सीखना उपनिषदों में कहा गया है किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त ब्राह्मण-ग्रन्थ मन्त्रों में प्राप्त हो जाते हैं। आत्म-विद्या का दूसरा विद्या का मन्त्र भाग में पूरा विस्तार से है अतः आत्मविद्या से ही ब्राह्मणों को संबंधित करना तो निरी मन्त्रावृत्त कल्पना है। वस्तुतः ब्राह्मणों और धर्मियों का क्या सम्बन्ध ही वेदों से सिद्ध होता है, परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रहा। किन्तु विद्या के सम्बन्ध में धर्मियों का ही ब्राह्मणों का आदर करते रहे, वह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध हो जाता है। वहाँ भी वैदिक धर्म ने स्पष्ट कहा है कि 'ब्राह्मण धर्म का धर्म बन—वह विपरीत बात है। हम सब जानते हैं वह निवेदन-रूप में आपके सामने उपस्थित कर दगे— इत्यादि। यह प्रसङ्गागत विषय था। आगे क्रम प्राप्त देव-निरूपण किया जाता है।

देव निरूपण

पितृ प्राण से देव-प्राण का उत्पन्न होता है। अग्नि और पितृ प्राणों की तरह देव प्राण भी अनेक स्थानों में प्रसक्त व्यवहार में आ गया है। मुख्य देव प्राण-रूप है जिसमें अन्तर्गत प्राण के चारों ओर का प्रमाण हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं। वे प्राण अग्नि प्राणियों ॥ प्रधान रूप से रहते हैं वे मुख्य-मन्त्र और उक्त सर्वोपपत्तियों ओकों के

प्राणी भी देव कहलाते हैं। देव प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे सारा मण्डल भी देव और उनके विशेष बाचक इन्द्र, वरुण आदि शम्भों ॥ कहे जाते हैं। एवं इन विद्याओं के पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुष्य देव शब्द से ब्राह्मणों में कहा गया है। इनके अतिरिक्त पूर्व युगों में इस हमारी पृथ्वी में ॥ त्रिकोकी की करपना हुई थी। पृथ्वी पर ही स्वर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे। सर्वपाकृत पर्वत से उत्तर के सुमेरु तक का प्रदेश स्वर्ग माना जाता था और उस प्रदेश के निवासी प्राणी देव शब्द और उसके विशेष बाचक इन्द्र वरुण वसु, कुबेर, अग्नि आदि नामों से सम्बोधित होते थे। इनके विरोधी असुर, राक्षसादि शम्भों से कहे जाते थे। इनके स्वर्ग-लोक में अथवा जिन देवों के सहायक बने या जिनके पास अथवा जिनके निवासी थे। किन्तु वह सब विषय ऐतिहासिक है अतः इस वैज्ञानिक निबन्ध में अग्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ विवरण नहीं करेंगे। उक्त ऐतिहासिक विषय के लिए एक स्वतंत्र महानिबन्ध की आवश्यकता है। सूर्य-अथवा के समीपवर्ती देव-लोक के प्राणियों को अथवा विश्व जन्म से ही प्राप्त है अतः वे भी यथेष्ट मनुष्याकार धारण कर पृथ्वी-लोक में आते हैं जिनका विवरण भी भुवि पुराणादि में प्राप्त होता है और सम्बन्ध-दर्शन में भी उनका विवरण है। किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विषय है। वैज्ञानिक विषय में हमें प्रधानतया प्राय-जप देवताओं का ही विवरण करना है।

प्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यतः तीन हैं—पृथ्वी का देवता अग्नि अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग का बुध्नेक का आदित्य। स्व-मन्त्र के अन्विष्ट देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य सम्प्रदाय देवता इनके ही अवान्तर विशेष हैं। इन देवताओं की स्तुति वेद मन्त्रों में बहुत अधिक प्राप्त है और स्तुति में विशेषों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी समीप-रूप में प्रकाशित किया गया है। इनके कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रथमतः अग्नि देवता का प्रधान मन्त्र ओ अम्बर हरिता के आरम्भ में ही आता है उसी का विवरण देना है।

अग्निदेव

बड़ा व्यक्तुता है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है। उसमें बड़े संक्षेप में गर्वित मात्र स बड़ा विज्ञान बताया गया है। देवताओं की स्तुति का माग ही वेद हरिताओं में (गद्य कर अम्बर में) प्रधान है और देवताओं के विशेषों पर गम्भीर दृष्टि टाकने से पता चलता है कि यान् अवस्था में बहुत सी बातें बड़ी गई हैं। यागर में यागर मंत्र गया है।

मन्त्र का पाठ यी है—

ॐ अग्निमील पुराहितं यजन्म्य दधमृत्विजम् । होतारं वरुणातमम् ॥

पर अग्निदेव की स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमें से

परमा निमेष्य है, पुरोहितम् । हमका शब्दाथ है आगे रखा हुआ । पहले कह बार कहा जा चुका है कि 'अग्नि' यह नाम अनेक देवताओं के लिए व्यवहार में आया है । पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विजृम्भ अग्नि और सुलोक की मूल रूप अग्नि तीनों अग्नि ही हैं । उनमें से अग्नेय इष्ट पाथिय अग्नि को मुख्य आधार मानकर इसके सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है । यजुर्वेद मध्यम अग्नि वायु वा विष्टु को मुख्य आधार रखता है और सामवेद एवं रूप अग्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान प्रकट करता है । इसका लक्ष्य हीना ब्रह्मा के आरम्भ में है । अग्नेय का भी आरम्भ अग्नि पद से है—'अग्निमीळे पुरोहितम् आर सामवेद का भी आरम्भ अग्नि पद से है—'अग्निमीळे पुरोहितम्' । किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने ! तू हमारी रक्षा के लिये आया । इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अग्नि से सम्बन्ध रखता है । सुवामि बाहर से हमारे पास आता है । किन्तु अग्नेय आरम्भ में ही कहता है कि अग्निमीळे पुरोहितम् अथवा मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो हमारे आगे विद्यमान है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक अग्नि सदा हमारे पास है, और एक ऊपर से आनेवाली है । इन दोनों में भी आपस में अन्य-जनक माया है एक दूसरे से पैदा होता है अतएव मूल में दोनों एक ही हैं । यह दूसरी जगत्वाओं में प्रकट किया गया है । किन्तु काय दोनों का भिन्न भिन्न है इसलिये यहाँ प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर दोनों को पृथक्-पृथक् रखा है । अन्तः

द्वि उसी पुरोहितम् विशेषण पर विचार कीजिए । 'अग्नि पुरो - अग्ने हित-स्थापित है अतः जो कुछ हमारा सामने है वह सब अग्नि है । इस पुरोहित विशेषण के साथ मगवान् वारक की उक्त उक्ति का भिन्नादय 'यत्किञ्चिदग्निविशेषकम् अग्निर्गर्भं तन् (मित्र अ ७) अथवा जो कुछ इष्टि में आता है वह सब अग्नि है । अतः विशेषण पदार्थ है उन छयम अग्नि स्थापक है वा या कह कि वे सब अग्नि ही हैं । अग्नि ही मित्त मित्त पदार्थ के रूप में हमारा सामने रखी हुई है । यही ऐकिक उत्पन्न रूप अग्नि है जलता या दाह की एक अवस्था है । यही अग्नि प्रायः सब एक गति विशेष कारण करता है सब उत्पत्ति प्रकट हो जाती है और जिसमें वह प्रकट होता है वह सम्पूर्ण वस्तु माक्रिक अग्नि के रूप में बनी जाती है । जो 'पुरोहितम्' यह शब्द अग्नि का विशेषण अग्नि-तत्त्व की व्यापकता का विज्ञान हम स्पष्ट बता देता है । इस विज्ञान को दूसरे मन्त्र में इतना स्पष्ट पात है कि इस पर समझ करने का कोई अवसर नहीं रहता । यजुर्वेद (अ ११.३०) में अग्नि की स्तुति का एक मन्त्र है—

गर्भो अक्षयोपधीना गर्भो धनस्यतीनाम् ।

गर्भो विध्वंस्य भूलस्याग्नि गर्भो अयामग्नि ॥

अर्थात् हे अग्ने तू हमारा धर्म । के गर्भ में ही धनस्यतीनों के गर्भ में ही सब भूतों के गर्भ में ही और सब के भी गर्भ में ही । जिससे सब अग्नि है । अग्नि की एक श्रृंखला और भी विस्तार हो सकती है—

गमो अयां गमो धनानां गर्मश्च स्यातां गर्मश्चरथाम् ।

अत्रौ विदम्या अन्तर्दुरोणे विज्ञां न विम्बो अमृता स्वाधीः ॥

(म १।७।१)

न केवल व्यापकता किन्तु वृक्ष, ज्वाला का बढ़ना पैटना इसी मौखिक तत्व रूप अग्नि के कारण होता है । यह भी अन्य में स्पष्ट कहा है—

प्रमातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन् कुमारो न वीर्यधाः सर्पसुर्वीः ।

खस्त न पद्ममविद्वन्मुच्यन्त रिचिज्ञा स्वं रिय उपस्थे अन्ताः ॥

(अ १।७६।१)

सायन-भाग्य के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ है कि माता पृथ्वी की बहुत सी ज्वाला में और उन ज्वाला के उत्कृष्टतम गुह्यस्थान मूल में स्थित करती हुई अग्नि बच्चे की तरह सरकती है और वह पके हुए अन्न की तरह आकाश का आस्वादन करनेवाले छुद नीरस वृक्ष को पृथ्वी के भीतर के भाग में प्राप्त होती है ।

यहाँ विचार करने पर स्पष्ट विदित होता है कि भूतीय और चतुर्व्य पाद को मिश्र देने ॥ अर्थ असमञ्जस हो गया है । दोनों को पृथक् पृथक् रखने पर स्पष्ट अन्न यह होगा कि अग्नि पकड़ चुक वृक्ष से भी किसी रूप में सम्बन्ध रखती है और जो पृथ्वी के भीतर से उस से रही है उस वृक्ष से भी (पूर्वोक्त) प्रकार से सम्बन्ध रखती है ।

वृक्ष ज्वाला आदि का बढ़ने का वैज्ञानिक कारण पहले स्थित चुके हैं कि जो अन्न इनकी जड़ में दिया जाता है, उसके उस को सामान्यतः सूर्य किरण ऊपर चली जाती है । अग्नि से उत्पन्न सम्बन्ध हो चुका है इसलिए पृथ्वी के उस को किये हुए वह अग्नि भी चाय ही ऊपर को सरकती जाती है । बड़ी श्रद्धा के पूर्वार्द्ध में गुह्य मूल से अग्नि का सर्वत्र स्पष्ट अक्षरा में कहा है । पञ्चतः ऊपर की गमी से ऊपर का माता सुनकर एक पक्ष से ठने (टहनी) के रूप में चला जाता है और भीतर से उस चला ही रहता है । यों ही जो-जो अधिक उस स्थिति कायगा वृक्ष ज्वाला आदि भी बढ़ते ही जायेंगे तथा पुष्ट भी होते जायेंगे । ऊर्ध्व प्रसरण से वृद्धि और विवर्ध-प्रसरण से पुष्टि होती है । उस के विवर्ध पैटने से ही पक्षे आदि बनते हैं । किन्तु यह सब मूल स्थान के प्रभावपरि पर अवलम्बित है जिस लक्ष्य में प्रतरम् — उत्कृष्टतर कहा है । उस प्रभावपरि में जितना और जिस प्रकार का बल होता है उतना और उसी प्रकार का वृक्ष, ज्वाला आदि का प्रसरण होता है । यह भी वक्त-प्रतिष्ठा में कह आये हैं कि पृथ्वी-रस का रूप दृश्य है, और सूर्य के उत्ताप का परिणाम रक्त वा पीत । जैसे 'विद्यार्द्रं प्रापि प्रविमुच्यते कवि' (अ ४।१।६) इस श्रद्धा में स्पष्ट किया गया है । दोनों के मेल से ज्वाला-यन आदि में दृष्टि रूप होता है । किन्तु जब कारण पाकर मीन से पृथ्वी का रस जाना कर हो जाता है तब दृष्टि रूप रह जाता है । केवल उत्ताप का पीत रूप ही प्रसिद्ध होने लगा है । उस समय उस वृक्ष आदि का अवलम्बित अग्निमूल पार्थिव अग्नि से सम्बन्ध टाट जाता है और वृष्टि के ऊपर स्वतन्त्र रूप से स्थिर हो जाता है । ये ही अग्नि की शान्ति दृष्टि श्रद्धा के उत्तरार्द्ध में स्फूर्त गह हैं ।

यह हुआदि का विज्ञान प्राज्ञर्षों में अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित है और उन्हें समाम्यत्रादीनि प्रयच्छति (ऐतरेय ब्रा २।५।१) इत्यादि वाक्यों में अग्नि को असादि सब पदार्थों का उत्पन्न करनेवाला बताया गया है। बीजधारी य पशु आदि के शरीर की रचना भी गर्भाशय की अग्नि की ही महिमा है। वात्स्य कि पृथ्वी में जो कुछ है, वह अग्नि-कर्म या अग्नि रूप है। इत्यदि अग्नि ही देव है।

ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में अग्नि का वृत्त विशेषण है 'यज्ञस्य देवम्—यज्ञ का स्रजता वा प्रकाशक। यज्ञ का विज्ञान संक्षेप में पूर्ण बता चुके हैं। हर एक पेटन वा तन कर्मात् की वस्तु औरों से कुछ लेती है, और औरों को कुछ देती है। हमारी भी अन्तरिक्ष और सूर्य से बहुत-कुछ प्राप्त करती और अपने यहाँ से उन कोशों को कुछ देती भी है मही यज्ञ है। और यही यज्ञ का मुख्य विज्ञान है। उस यज्ञ का य आचार अग्नि ही है। अग्नि के द्वारा ही हम वृक्षों कोशों के पदार्थों को प्राप्त करते हैं और अग्नि के द्वारा ही यहाँ पहुँचा सकते हैं मौक्तिक तत्त्व रूप अग्नि छाप देनेवाली गङ्गा वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न करती है, और उस वैश्वानर से सब प्रकार का यज्ञ आता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है— यथाग्निं प्रथानिब दहति तदस्य वायस्य रूपम्, (१।४) अग्नि गमनशील होकर वाह जिस समय करने लगती है, वह इसका वायु-ता के सम्बन्ध का रूप है। यों ही मित्र-मित्र देवता-सम्बन्ध से मित्र-मित्र अग्नि के यों का यहाँ वर्णन है। अस्तु, यह 'यज्ञस्य देवम्' विशेषण बहुत गम्भीर और वैदिक ज्ञान का सार है।

आगे अग्नि का तीसरा विशेषण है 'अतिवृद्धम्' इसका अर्थ है 'अतिवर्धित'। पृथ्वी से मिली हुई अस्त्रा अतिवृद्धा—अब फिर 'वसन्त' में दूसरी वसन्तवृद्धि उत्पन्न होने लगी। विश्व पात्रक समस्त गन्ध होंगे कि वसन्त आदि नाम मुख्यतः अतिवृद्धि के हैं। उसके सम्बन्ध से काष्ठ (अतिवृद्धि) वाष्पक हो गये हैं। इस अग्नि के द्वारा वसन्त समय में जो-जो पदार्थ प्रथानता से इस भू-सम्बन्ध की वस्तुओं में आधिभूत होते हैं उनके सम्बन्ध से बारह महीनों के वैदिक नाम हुए हैं। चैत्र आदि मासों के वैदिक नाम अत्रा इस प्रकार हैं—१ मृ २ माघ ३ शुक्र, ४ शुक्ल ५ नम ६ नमस्त ७ ह्य ८ ऊर्ध्व ९ सह १ स्रज ११ तप १२ तप्य। आप वसन्तकाल के साथ लगे कि दो दो महीनों के जोड़े का सम्बन्ध नामों से कैसी अच्छी तरह प्रकट होता है।

प्रथम दो महीनों में (चैत्र-वैशाख) सूर्याग्नि के द्वारा मधु विशेषतया आता है। मधु शुक्र और शुक्ल में (अथैव आयात) उत्पन्नता रूप अग्नि की प्रथानता रहती है। पि नाम अग्निविशेष का ही है। फिर नम और नमस्त (आयन-आग्रयण) में वरी अग्नि कर्म रूप होकर सब पदार्थों में रस देती है। आगे ह्य और ऊर्ध्व (आश्विन-पौषिक) में कर्म-रस कर्म के रूप में परिणत होता है और उसके द्वारा वसन्तकाल होने लगता है (ह्य नाम कर्म का और ऊर्ध्व नाम कर्म का है)। आगे सह स्रज (मार्ग-मिर्ग पौष) में कर्म की ही प्रथानता रहती है। न दिनी सौराग्नि के द्वारा हमें कर्म मरणा है (सह नाम कर्म का है)। फिर तप आर तप्य (माघ-फाल्गुन) में

ऊष्मा का आरम्भ हो जाता है। अनुभव से और वैदिक शास्त्र से इन सब बातों की पुष्टि हो सकती है। अस्तु 'संज्ञताग्नि' के सम्बन्ध में ही पूबार्द्ध मात्र बड़ी उद्यम रीति से उग आता है।

सारांश यह कि सूक्ष्म-गण्डक और पृथ्वी के परिचर्चनीय सम्बन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न स्थिति से सूक्ष्मगण्डक से उत्पन्न होकर ब्रह्मण्ड के प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होनेवाले और सब पदार्थों का चारण करनेवाले सब में शक्ति प्रधान करनेवाले प्राण-रूप अग्नि का ही नाम ज्ञाताग्नि या सप्तसुराग्नि है। एक बगल एक सप्तसुराग्नि की स्थिति है और इस बीच में वह ब्रह्मण्ड परिवर्तित होता रहता है। इसी के सम्बन्ध से भिन्न भिन्न समय (संज्ञम) का नाम ज्ञानु पड़ता है। साथ ही यह भी कहा जा चुका है कि मकर सन्ध्यान्ति से कर्क-सन्ध्यान्ति तक इस अग्नि का उन्नति-काळ है और कर्क से मकर तक क्रमशः ह्रास-काळ। इस सम्बन्ध में इतना और ध्यान में रखना होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति-काळ होता है तब पार्थिव अग्नि का ह्रास-काळ होता है, और जब सौर अग्नि का ह्रास-काळ होता है तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-काळ होता है। यह विज्ञान, आयुर्वेद आदि प्रायः सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है, और अनुभव विद्वत् भी है क्योंकि ग्रीष्म-काळ में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड और शीत-काळ में गर्मी रहती है। सौर अग्नि को उन्नति-काळ में ज्ञात शब्द से और सप्त-अक्ष (ह्रास-काळ) में सप्त शब्द से कहते हैं। अथवा यों कहें कि सौर अग्नि को ज्ञात शब्द से और पार्थिव अग्नि को सप्त शब्द से कहा जाता है क्योंकि सौर अग्नि की ह्रास-वस्था में पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है। उस समय वही सब पदार्थों का प्राण है। अस्तु किसी भी प्रकार में हो अग्नि की ये दोनों अवस्थाएँ ज्ञात और सप्त शब्द से कही गई हैं। ज्ञात और सप्त अग्निविशेष के ही नाम हैं। यह वैदिकीय शास्त्र में स्पष्ट रूप से निरूपित हुआ है। अस्तु वैदिक परिभाषा में ज्ञात उसे कहते हैं जो प्रसीर्ण भाव में रहे अर्थात् केन्द्र बनाकर न रहे और सप्त उसे कहते हैं जो केन्द्रबद्ध हो। जब केन्द्र बनाकर नहीं रहता प्रकीर्ण भाव में रहता है, इसलिए वह 'ज्ञात' है, और पृथ्वी या पार्थिव पदार्थ सत्ता केन्द्र बनाकर ही रहता है इसलिए वे 'सप्त' शब्द से कहे जाते हैं। पहले दिन पौष मन्थको का हम वर्णन कर आये हैं उनमें एक एक कण और एक-एक सत्व का क्रम है। स्वयम्भू-मण्डक सत्व है और परमेष्ठी साम्प्रधान होने के कारण ज्ञात है। फिर, पूर्व-मण्डक सत्य और अस्तरित का वायु ज्ञात है। आगे पृथ्वी सत्य है। इन दोनों शक्तियों से इनका बहुधा वजन भुति में हुआ है। अस्तु पूर्व-मण्डक से आगे हुई अग्नि प्रसीर्ण भाव में ही रहती है केन्द्र नहीं बनाती इसलिए वह ज्ञात है और पार्थिव अग्नि पृथ्वी केन्द्र में है इसलिए वह सप्त है।

यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति के समय को दिन और ह्रास (अवनति—शब्द) समय को रात्रि कहते हैं। ये दिन और रात्रि शब्द भी तीन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। एक हम लोगों के दिन और रात प्रसिद्ध ही है। दूसरा शुक्लपक्ष को दिन और कृष्णपक्ष को रात्रि कहते हैं। यह दिन-रात्रि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से सम्बन्ध रखनेवाले पितरों के सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन और

दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। यह विभाग भगवान् सूर्य या सूर्य से संबद्ध रेखाओं में होता है। प्रकृत मंत्र की व्याख्या में सौर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण एक वर्ष के दो विभाग-रूप उत्तरायण और दक्षिणायन को ही मुख्यतया दिन और रात्रि समझना विशेष उपयुक्त होगा। वैदिक माथा में दिन का नाम 'उषः' और रात्रि का नाम 'सारा' है।

यह के कोप निपट्ट में अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी आया है। किन्तु वैज्ञानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर अवश्य है कि अन्तरिक्ष का वह गोळबर्झ, जिसमें सूर्य-मण्डल की स्थिति हो समुद्र शब्द से कहा जाना चाहिए, और सूर्यमण्डल-रहित गोळबर्झ सागर वा अर्णव शब्द से। पृथ्वी, जब मकर-वृत्त पर सूर्य हो, तब मकर से ऊर्ध्व तक का प्रदेश समुद्र कहल्यगया, और ऊर्ध्व से मकर के पूर्व तक का सागर वा अर्णव कहा जायगा। यह विभाग भी उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्ष-विभाग में अतानि पूर्ण प्राप्त है वह समुद्र और जिसमें उष्णता प्राप्त है, वह सागर वा अर्णव है। इस प्रकार अग्नि अग्नि-सम्बन्धी काक और उस अग्नि की ध्याति का प्रदेश इन तीनों का विवरण उक्त अपमर्त्य सूक्त के मन्त्रों में किया गया है।

अब 'मृदु न इत्यादि पूर्वलिखित मन्त्रों का अन्वयार्थ स्पष्ट और सरल ही है कि (अभीष्ट) प्रदीप्त अथात् सूर्य-समागन्त (उषः) अग्नि अर्थात् माघ माघ से आरम्भ कर कृत और सत्य नाम की अग्नि उत्पन्न होती है। (अभीष्ट) प्रदीप्त विशेषण देने से तात्पर्य यही है कि क्याच में सूर्य से ही अग्नि की उत्पत्ति है। माघ माघ-रूप काक तो निमित्तमात्र है। (उक्त) उली अग्नि के कारण रात्रि उत्पन्न होती है, अर्थात् दिन और रात्रि का विभाग होता है। जैसा कि पहले कहा गया। अथवा (उक्त) उस अग्नि की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अन्वयार्थ) समाप्त हो जाती है अर्थात् दिन आरम्भ होता है। 'अन्वयार्थ' भूलकाक का प्रयोग है—इससे उत्पन्न हो पुष्प—अर्थात् अब नहीं है—इससे समाप्ति व्यञ्जित होती है। अस्तु और (उक्त) उली अग्नि के कारण समुद्र और अर्णव ये दोनों अन्तरिक्ष के प्रश्न विभक्त होते हैं। इस प्रकार अग्नि काक और प्रदीप्त के दोनों विभागों की पूर्णता के अनन्तर (समुद्रावणनायवि)अर्णव और समुद्र की स्थिति पूर्ण होने पर (सम्बन्धों अन्वयार्थ) वर्ष पूर्ण हो जाता है। यों ही इस शेष-मुक्त संसार का कधी—स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उत्पन्न करता हुआ उनके कारण-भूत सूर्य और चन्द्रमा को (यथापूर्वमवस्थयत्) फिर पहले के समान पन्था देता है। जिससे फिर उली क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है। अर्थात्, फिर वही अग्नि की उत्पत्ति स्थिति आवि होन लगती है। दिव् पृथ्वी अन्तरिक्ष, स्वर्ग आदि सब उली के शासन में वसित हैं।

यह सौर अग्नि अतानि या संवत्सराग्नि ही हम लोगों का परम आराध्य है। परी तबका प्राणप्रद है। यह पवित्र का भी पवित्र है। इसी के सम्बन्ध से सर्वदे पवित्रता आती है। यह सब पदार्थों के मूल का शोधन है। अतएव इस अग्नि का प्रतिपादक अपमर्त्य सूक्त परम पवित्र और सन्तुष्टि नाशक माना गया है। अपमर्त्य सूक्त के

अप की स्मृतियों में बहुत अधिक प्रशंसा है। किन्तु 'वदेव विधया करोति, तदेव वीरं वक्षते मवति' ज्ञानपूर्वक कमान्तरण से ही यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। अतः, यदि इसके तत्त्वज्ञान और मननपूर्वक इस जोग इसका अंग कर, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से परम पवित्रता का अंग बन सकते हैं।

यह अतु-विज्ञान के प्रथम से अपमपथ सूक्त की व्याख्या हो गई। आगे उल्लेख 'अतिवन्' विशेषण पर ध्यान आकृष्ट कीजिए।

यह सिद्ध हुआ कि सूर्याग्नि अतुओं का कारण है। किन्तु सूर्याग्नि एक ही एकस्य रहती है किन्तु अतुओं को बना नहीं सकती, क्योंकि कि उल्लेख 'अतिवन्' सूक्त पदार्थ का वाग न हो। सूक्त पदार्थ है सोम, यह चन्द्रमा से प्राप्त होता है, इसीलिए अतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है।

पूर्वापरं वारतो मापरीती सिद्ध कीदृश्यां परियातो अन्तरम्।

विभ्याम्यन्तो मुयनामिषष्ट कर्तुं रम्यां सिद्धिमायते पुनः॥

(अ. १।८।१८)

ये दोनों अपनी शक्तियों से वाक्की की तरह खेलते हुए आगे-पीछे चिपकते हैं और एक में आते हैं। इनमें एक, अर्थात् सूर्य सप्त जोको को प्रकाशित करता है और एक अर्थात् चन्द्रमा अतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर फिर पैदा होता है। इससे आगे भी 'नवो नवो मवति आवमानः आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं। अतः

चन्द्रमा के सोम की म्यूनापिकता से सूर्याग्नि द्वारा अतुओं बनती है यह सिद्ध हुआ किन्तु इन दोनों का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है पृथ्वी में जो पक्ष पुष्प, औषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं वे बिना इस पार्थिव अग्नि के सम्बन्ध के नहीं हो सकते। इसीलिए यह अग्नि भी 'अतिवन्' है। अतु से मिला हुआ है अथवा अतुजन्म करने का देवतावाक्य है। सूर्याग्नि और चन्द्रमा का सोम इस पर प्रभाव डालते हैं और यह उनके योग से सप्त पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह विज्ञान 'अतिवन्' विशेषण ने बताया।

आग वीषा विद्येयम् है—'हेतारम्'। इस पर अब अधिक विस्तार नहीं करूँगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि 'सोम का साधन—अग्नि में ही हम दहन कर सकते हैं। इससे बिना दहन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुकानेवाक्य है। होता सप्त 'हाता' से बनता है यह प्राप्ति में सप्त है। अतः

पौषर्षो विद्येयम् है—'रत्नवातमम्'। यह सप्त विज्ञान का प्रशङ्क है। इसका अर्थ है 'पौषर्ष का धारण या पोषण करनेवाक्य' अथवा 'देवतावाक्य'। किन्तु इन पौषर्ष आदि पदार्थ पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं उनका मूल कारण पार्थिव अग्नि है। यह अर्थ इन विशेषण में स्पष्ट स्पष्ट रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्याय शास्त्र भी सुवर्ण अग्नि आदि पदार्थों को तैजस करता है।

वैदिकीय शास्त्र में तो सुवर्ण की उत्पत्ति के वैज्ञानिक प्रकार का भी वैदिक माया में स्पष्टीकरण किया गया है—

भापो घटणम्य पत्न्य भासन् ता अग्नि अम्यध्यायन् ।
साः सममवन् तस्य रजः परापनत् तद्विरण्यममवत् ॥

(वे० अ० १।१।१)

इस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्पत्ति होती है यह इसका अर्थ है, इसीसे संस्कृत में अग्नि का नाम है—हिरण्यरेताः। किन्तु इन वायों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग परीक्षा-प्रकार (१२ X/ एक्जिमेण्ट) के बिना नहीं हो सकता। यों इस अग्नि की प्रथम श्रृंखला न मिलने विज्ञान के सूत्र हमें हिलावे, यह आप अनुभव कर सकते हैं और इसीसे वैदिक विज्ञान की गम्भीरता अन्त सकते हैं।

वायुदेव

इसी प्रकार जब वायुदेवता का यजुर्वेद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिए—

इमे त्योञ्जं त्या वायवास्थ वेधो वाः सविता ।

प्राप्यतु भ्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याययन्नम् ॥—इत्यादि।

पुराने मान्यो में यज्ञ के कृतव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को बताया है। किन्तु उत्तम ब्राह्मण के आधार पर इसका पौरोहित्यिक अर्थ यह होता है कि इय नाम अन्न का और अन्न नाम वज्र का है। इष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सब प्राणियों को वज्र भी वायु से मिलता है। हाथ ही वायु में जो शक्ति है, उसका कारण सूर्य है। सूर्य किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है। यह विज्ञान 'दिवा वा सविता प्रापयतु (दे वायु)। सूर्येव तुम्हें गतिदीप्त करे' इन पदों से स्पष्ट किया गया है। इसकी व्याख्या में उत्तम-ब्राह्मण लिखता है—'सविता वे देवानां प्रसविता', सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा दानवाक्य है और ऐश्वर्य में तो बहुत ही स्पष्ट अर्थों में बताया गया है कि 'सविता प्रयुज्ये इयं दत्तस्यवते (दे १।१) अथवा सूर्य द्वारा प्रार्थित यह वायु चक्र पर सब जगत् को परिवर्तित कर रहा है। आगे 'भ्रेष्ठतमाय कर्मणे की व्याख्या में उत्तम में कहा है कि 'यज्ञो वे भ्रेष्ठतमं कर्म, अथवा यज्ञ के लिए वायु के परिपूरण रूप में चक्रने की आवश्यकता है। पूर्णतः प्रकृति का यज्ञ वायु के चक्रने से ही होता है। और, जगत् का आप्यायन करना वायु का काम है। यों वायु इष्टि का यज्ञ का और जगत् के आप्यायन योग्य का कारण है सूर्य-किरणों से इसमें गति होती है। इसके द्वारा आधान-प्रदान-रूप जगत् का यज्ञ सम्पन्न होता है—इत्यादि कर विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिल जाती है।

सूर्य विज्ञान

सूर्य का विज्ञान वेद-मन्त्रों में बहुत आया है। वेद सूर्य को ही सब परापर जगत् का उत्पादक कहता है—'नूनं जनाः सूर्येण प्रसृत' और इसकी ही 'प्राण-मयानाम्' कहा जाता है। कदाचित् पूछें कि सूर्य को इन्द्र हाथ से भी बंधों में बंधा गया है। उक्त इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं—

इन्द्राय गिरौ अभिशितसर्गा अपाः प्रेरणं सगरस्य पुष्पात् ।

यहाँ इन्द्र शम्भु सूर्य का शोभक है। इन्द्र शम्भु अन्तरिक्ष के देवता विष्णु के लिए भी प्रसुप्त है और पुष्पों के रसता सूर्य के लिए भी। इन्द्र शम्भु का दोनों ही प्रकार का अर्थ सामान्य-आध्य में भी प्राप्त होता है। इन्द्र १४ मेघ से भूति में वर्जित है। उन मेघों का समूह 'महा-विज्ञान' के इस पक्ष में किता गया है—

इन्द्रादि वाक्प्राणधियो बह्वं गति
विष्णुत् प्रकाशोद्भवता पञ्चक्रमाः ।
शुक्लादिषर्णा एषिबन्धूप्रदया
जुस्ताह आत्मेति मताश्चतुर्विधाः ॥

१ वाक्, २ प्राण, ३ मन, ४ बह्वं ५ गति, ६ विष्णुत्, ७ प्रकाश, ८ ऐश्वर्य ९ पञ्चक्रमा, १० रूप ११ सूर्य १२ पञ्चक्रमा १३ उत्साह और १४ आत्मा, इन १४ के लिए इन्द्र शम्भु भूति में मिश्र-मिश्र स्थानों पर आता है। इन्द्र का विज्ञान भूति में सबसे गम्भीर है। अस्तु जो विशेषण इन्द्र के आते हैं एक सहस्रान् और एक मरुत्तान्। मरुत्तान् इन्द्र अन्तरिक्षस्थ वायु का विष्णुत्-स्वरूप है और सहस्रान् इन्द्र सूर्य-रूप है। यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूर्य-मण्डल को पुष्पों के कहा जाता है और उसमें प्रविष्टि प्राणधति देवता को इन्द्र कहा जाता है। भूति में भूति स्पष्ट इसका उल्लेख है—'वयमग्निगर्भं पृथिवी तथा ध्यौरिन्ध्रेण गर्मिणी कैस पृथिवी के गर्भ में अग्नि है जैसे पुष्पों (सूर्य-मण्डल) के गर्भ में इन्द्र है। अस्तु तात्पर्य यह कि पूर्वोक्त मन्त्र में इन्द्र पक्ष का अर्थ सूर्य है। जब मन्त्र का सारार्थ यह हुआ कि 'यह महान् स्तुति-रूप वाणी इन्द्र के लिए प्रसुप्त है। इन्द्र अन्तरिक्ष के मन्त्र से बह्वं को प्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से पृथिवीको और पुष्पों के दोनों को रोके हुए है जैसे कि बह्वं रस के पत्रों को रोके रहता है। विचारिए कि इससे अत्यन्त आकर्षण का स्वीकरण क्या हो सकता है। फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शम्भु आने से यदि वह उन्देश रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्य का नाम है या वायु का तो इसी सूक्त का, इससे हो मन्त्र पूर्व का मन्त्र हेरिण, जिसमें सूर्य शम्भु स्पष्ट है—

स सूर्यः पर्युक्थरांस्येन्द्रा यवुस्याप्रप्येष चक्रः ।

भतिष्ठन्तमपहर्षेन नर्गं कृष्णा तर्मासि स्थिव्या जघान ॥

(श्र १ ८४१२)

यहाँ भीमावकाशाय 'चरति' का अर्थ लेब लज्जाते है। उनके मतानुसार मन्त्र का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से सूर्यों को इस प्रकार मुखात्ता है जिस प्रकार तारपी रस के पत्रों का मुखात्ता है और वह अपने प्रकाश में कृष्ण वर्ण के अन्धकार पर इस प्रकार आघात करता है जैसे तेज चकनेवाले पीढ़े पर चाबुक का आघात किया जाता है। किन्तु समस्त लामभमी महाराज यहाँ 'चरति' का अर्थ पक्ष्य चरति का मण्डल बताते हैं जो कि यहाँ सुगम्य है और जब मन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह हो जाता है कि सूर्य-रूप इन्द्र जब महान् मण्डलों को रस-चक्र की तरह घुमता है।

इससे आकर्षण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और ब्रह्मण्यवाचन के अर्थ के अनुसार भी तेजोमण्डल का धुमाना और इन्द्रधनु का अर्थ स्पष्ट होना अभिव्यक्त ही है। और भी सन्देह हो तो सूर्य सबके मध्य में और सबका आकर्षक है, इस विज्ञान को और मन्त्रों में भी स्पष्ट देखिए—

वैश्वानर नाभिरसिंहितीनाम् बिम्बस्य नाभिं चरतो भुवस्य ।

(ऋ १।५।१)

विषो धर्त्ता भुवनस्य प्रजापतिः । (५।५१।१)

यद्येमा बिम्बा भुवनानि तस्युः । (१।१९५।२)

—इत्यादि बहुत से मन्त्रों में सूर्य भगवान् का नामिम्मान पर, अर्थात् मध्य में रहना और सब व्योमों का चारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है।

और भी देखिए—

तिस्त्रो मातृकीन् पिपम् विद्महेक ऊर्ध्वस्त्रिभ्यौ नेमममम्प्रपयन्ति ।

ममपयन्ते दिषो अमुष्य पृष्ठं विम्बविर्त् याचमयिम्बमिम्बान् ॥

(ऋ १।१६५।१)

मातृ धन्व पृथिवी और पितृ धन्व बु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त होता है। इस मन्त्र का अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन पृथिवी और तीन व्योमों को चारण करता हुआ ऊपर स्थित है। इसको कोर भी जानि का प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात् दबा नहीं सकते। उस व्योमों के पृष्ठ पर सभी देवता सत्कार के जानने योग्य सर्वत्र व्याप्त न हानवाणी वाक् को परस्पर बोलते हैं।

तिस्त्रो भूमीर्धारयन् श्रीरुत धनधीणि प्रता विद्वये अन्तरेयाम् ।

प्रस्तेनादित्या महिषो महिष्यं तर्पयमन् ! वरुण ! मित्र ! वाय ॥

(२।२०।८)

इसका अर्थ यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन व्योमों का चारण करते हैं इन आदित्यों के अन्तर्धान में वा यज्ञ में तीन प्रकार के यज्ञ अर्थात् कर्म हैं। हे अरुण वरुण मित्र नामक आदित्य-देवताओं ! ज्ञात से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है।

इस प्रकार, कह एक मन्त्रों में तीन भूमि, तीन व्योमों का चारण सूर्य के द्वारा बताया गया है। सत्यन्त सामग्री महाद्यु का विचार है कि ये उहाँ ग्रह यहाँ सूर्य के आकर्षण में स्थित बताये गये हैं। पृथिवी और सूर्य के मध्य में रहनेवाले पञ्चमा बुध और शुक्र तीन भूमियों के मास से कहे गये हैं और सूर्य से ऊपर के मंगल, बृहस्पति और शनि बु के नाम से कहे गये हैं। जो इन सब ग्रहों का चारणाकर्षण सूर्य के द्वारा सिद्ध हो जाता है।

भीगुरुकी तीन भूमि तीन व्योमों की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते; क्योंकि जो विचार करने पर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं। तीन-तीन वा परिष्कृत टीक नहीं बैठता। यहाँ तीन भूमि और तीन व्योमों का अभिप्राय वृत्त है।

अथोन्मोपनिषद् में बताया हुए तेज, अप्, अन्न के त्रिविकरण के अनुसार प्रत्येक मण्डल में तेज, अप्, अन्न तीनों की स्थिति है, और प्रत्येक मण्डल में पृथिवी पन्द्रमा और सूर्य वह त्रिकोणी नियत राखी है। इस त्रिकोणी में भी प्रत्येक में तेज, अप्, अन्न तीनों का भाग है। उनमें से अन्न का भाग पृथिवी, अप् का भाग अन्तरिक्ष, और तेज का भाग सु कहलाता है। उन तीनों मण्डलों में भिन्नकर तीन भूमि और तीन सु हो जाते हैं। ये तीनों भूत और रवि है और इनका धारण करनेवाला प्राण-रूप आदित्य देवता है, जो 'तथा सौरिन्ध्रेण गर्मिणी मे बलाया गया है।

अन्ना वृक्षो अग्निप्राय वह है कि अथोन्मोपनिषद् में उक्त से जो तेज, अप्, अन्न की सृष्टि बतलाई गई है, उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकार का होता है। तेज के भी तीन मेर हैं—तेज, अप्, अन्न। अप् के भी तीन मेर हैं—तेज, अप्, अन्न और अन्न के भी तीन मेर हैं, तेज, अप्, अन्न। इनमें प्रथम वर्ग की अन्न अवस्था और द्वितीय वर्ग की तेज अवस्था एकरूप होती है, अर्थात् तेज-वर्ग का अन्न और अप् के वर्ग का तेज एक ही है। तौ ही अप् के वर्ग का अन्न और अन्न के वर्ग का तेज एक ही है तब नौ में से दस घट जाने पर छात रह जाते हैं। ये ही छठ व्याहृति या छठ लोक प्रसिद्ध हैं—भू, भुवः, स्वाः, महः, जनः, तपाः, उत्तमः। वहाँ भू पृथिवी है। भुवः जल है वा जल प्रधान अन्तरिक्ष है। स्वाः तेज वा तेजःप्रधान सुकोक है। महः वायु वा केवल वायुप्रधान लोक है। जनः आकाश वा वायुमण्डल-वहिनूत छन्द आकाशलोक है। तपाः त्रिधा वा तत्त्व त्रिधा के मूल कारणभूत प्राण प्रजापति का लोक है। उत्तमः उत्त की पहली व्याहृत अवस्था मन वा मनोमय परमेष्ठी का लोक है। अब इनमें भू, भुवः स्वाः ये तीनों पृथिवी कहलाते हैं। स्वाः महः जना ये तीनों अन्तरिक्ष कहलाते हैं और जना तपाः उत्तमः ये तीनों सुः हैं। इनका धारण पूर्वोक्त मन्त्रों में सूर्य द्वारा बताया गया है। अब बाहे छठार में संकटों हथारों मण्डल वा लोक बन जायें अनन्त पृथिवी-लोक हों किन्तु तत्त्व-विचार से सात व्याहृतियों से बाहर कोई नहीं हो सकता। अतएव वह व्यापक अर्थ है। श्रीमाप्साचार्य ने भी पवित्रे भूमीः से व्याहृतियों ही की हैं। अस्तु बाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्तु सब का कारणार्थक विज्ञान इन मन्त्रों में अवश्य ही सामना पड़ेगा। जो भूमि या संकटों हथारों भूमियों का इन्द्र वा सूर्य के अधिशार में बद्ध रहता भी मन्त्रों में बताया गया है और सब का जल की तरह सबको सुमाना और स्वयं भी अग्नी धुरी पर सुमाना पूर्वोक्त मन्त्रों में और 'विश्वंते अहनी अग्निरेव' इत्यादि वाक्य से मन्त्रा में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

भूमि के प्रथम का भी तीसरे मन्त्रों में कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं मन्त्र अपनी धुरी पर कहीं चूमती है। इसका कारण एक मन्त्र में विश्वत्वं दग से प्रकट किया गया है—

यस इन्द्रमययपत् । यत् भूमि व्यबलपत् ।

पुर्याण आपर्श विधि ।

मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यह इन्द्र को बढाता है इन्द्र बुद्धि में ओषध अर्थात् गूँग बनाता हुआ पृथिवी को विवर्धित करता है अर्थात् भुमाता है। फिर उस समय किसी मूर्त पदार्थ पर आघात करके छोटती है, तब उसका गमन-मार्ग आगमन-मार्ग से कुछ अन्तर पर होता है उसे ही वैज्ञानिक मापा में गूँग या ओषध कहते हैं। तब फिर उसे पृथिवी के आघात से पृथिवी का घूर्णन इतना मन्द हो जाता है। अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रकाश नहीं है किन्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा की आवश्यकता है। सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान श्रुत हो जाय और कोई बड़ी गम्भीर बात इसमें संभव हो पड़े।

और भी सूर्य का और सूर्य के रश्मि और अश्वों का भी वर्णन देखिए—

सप्त पुञ्जन्ति दधमेक आक्रमेक्यो अम्बो वहसि सप्तनामा।

जिनामि आक्रमज्जमनस्य यजेमा धिम्बा मुचनानि तस्युः।

(ऋ म १, अनु २९ सू ८ म २)

एक पहिये के सूर्य के रश्मि में सात घोड़े जुड़े हुए हैं। बलुत्त (घोड़ा खत नहीं) एक ही सात नाम का या सात अंगह नमन करनेवाला घोड़ा इस रश्मि को बध्मता है। इस रश्मि-वृत्त की तीन नाम हैं यह एक (पहिया) धिम्बि नहीं, अत्यन्त बड़ है, और कभी भी नहीं होता इसी के आकार पर सारे लोक स्थित हैं। यह हुआ सीधा अर्थार्थ। अब इसके विज्ञान पर दृष्टि डाली जाय।

निबन्धकार वास्तव कहते हैं कि देवताओं के रश्मि अश्व, आयुध आदि उन देवताओं से अत्यन्त भिन्न नहीं होते किन्तु परम ऐश्वर्यवादी होने के कारण उनका स्वस्म ही रश्मि अश्व आयुध आदि रूपों से वर्णन किया जाता है। अर्थात् आवश्यकता होने पर वे अपने स्वस्म से ही रश्मि अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं, मनुष्यों की तरह काठ आदि के रश्मि बनाने की उही आवश्यकता नहीं होती। अतएव भुक्ति रश्मि अश्व आयुध आदि रूप से देवताओं की ही शक्ति करती है। अस्तु इसके अनुसार यहाँ रश्मि शब्द का सूत्र के ही वर्णन में वास्तव है। रश्मि शब्द की विधि करत हुए निबन्धकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात् स्थिर शब्द ही कम विषय होकर रश्मि शब्द के कम में आ गया है। अतः, सूर्य की स्थिरता का भी प्रमाण यह विज्ञान इससे निकालते हैं।

रश्मि और रश्मि में भेद की ही यदि अंग्रेजी हो तो सार आन्तरिक — सूर्यकिरणान्त ब्रह्मणः — सूत्र का रश्मि मानना चाहिए। पुराण में सूर्य की गति के प्रदेश मानिन्द को सूर्य-रश्मि बताया गया है।

अथशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं द्रुपः।

आरोहणावराहाम्यां मानोरन्तर्न या गतिः॥

स रश्मिः शिष्टिना सूर्यराहित्यैव पिमिस्तथा।—इत्यादि।

(वि पु अ २ अध्या १)

वस्तुतः स रश्मि का अन्त (पहिया) माना गया है। बलुत्त, तबल्लर-रूप

काक ही इस सब जगत् को चित्र रहा है। काक के ही कारण जगत् भूम रहा है। परिणाम होना—एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बहना जगत् का अन्तर्ग्रह है, उसका कारण काक ही है। सुतरा से जगत् का पहिया सत्त्वरूप काक हुआ। इस सत्त्वरूप काक का मन्त्र के उच्चारण में वर्णन हुआ है। तीन इसकी नामि हैं एक सत्त्वर में तीन बार जगत् की स्थिति किन्तु एक पकट जाती है, वही तीन अक्षर (श्रीत उष्य वर्षा) महों काक की नामि बतलाई गई हैं। पौन पा ऋ अक्षरों का जो विभ्रग है उसके अनुसार अन्वय पौन या ऋ अक्षर बताये जाते हैं—

त्रिनामिमति पञ्चारे पण्येभिर्महत्तयात्मके ।

सत्त्वरमयं कृत्स्नं काककाक प्रतिष्ठितम् ॥

(वि पु, अ २, अ ८)

अथवा तीन—मृत वर्तमान, भविष्यत्—मेह से मिला काक इस काक की नामि हैं। जो व्याख्याता काक पद से भी और जगत् (जगत्) का ही ग्रहण करते हैं उनके मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव्य नाम के तीनों कोनों की तीन नामि हैं।

और इस काक का विशेषण दिया गया है—‘अनर्कम्’ इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि ‘अप्रसूतमन्वदिमन्’ अर्थात् वह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे आधार पर नहीं। और यह ‘अनर्क’ है अर्थात् बीज नहीं होता और इसी के आधार पर सम्पूर्ण कोक स्थित है। इस व्याख्या के अनुसार सूर्य मण्डल के आकर्षण से सब कोक बँध हुए हैं एवं सूर्य अपने ही आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकर्षण पर बद्ध नहीं। यह आधुनिक विज्ञान स्फुट हो जाता है। सत्त्वरूप काक को काक मानने के पक्ष में भी इन तीनों विशेषणों की सहायता स्पष्ट है। काक के ही आधार पर सब है, काक किसी के आधार पर नहीं और काक कभी बीज भी नहीं होता।

मेह माननेवाले वायु को सूर्य-अक्षर कहते हैं अर्थात् वायुमण्डल के आधार से सूर्य चारों तरफ घूमता है। वह वायु बलुता एक है, किन्तु स्थान-मेह से उसकी आवृत्ति-प्रवृत्ति आदि ७ सञ्चार हो गई है। अतएव कहा गया कि ‘एक ही छत नाम का या छत स्थानों में नमन करनेवाला अक्षर बहान करता है’। किन्तु निरुक्तकार के मतानुसार अक्षर अर्थात् सब स्थानों में व्याप्त होने के कारण सूर्य ही अक्षर है। किन्तु सूर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर है उसे हमारे समीप सूर्य की किरण पहुँचाती है। सूर्य अक्षर है तो किरण ब्रह्मा (ब्रह्मा) है जहाँ किरण के जाती है वही सूर्य को भी जामा पड़ता है। (ब्रह्मा और किरण दोनों का नाम सत्त्वर में स्थित है यह भी ध्यान देने की बात है।) इससे सूर्य के बहान करनेवाली किरण ही सूर्याक्षर हुई। कई भाषों से मन्त्रों का व्यापार होता है। वहीं सूर्य अक्षर तो स्थित ब्रह्मा कही सूर्य अक्षरोह, तो किरण अक्षर आदि। वह किरण भी बलुता एक अर्थात् एक जाति की है, किन्तु छत भी किरणें कही जा सकती हैं। छत कहने के भी अनेक कारण हैं। किरणों के छत रूप होने के कारण भी उन्हें छत कह सकते हैं। अथवा छतार में बसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद, हेमन्त शिथिल ये ऋतु अक्षरें होती हैं और छतनी एक व्यवहार मनु। इन छतों का

कारण सूर्य की किरणें ही हैं। सूर्य-किरणों के ही कारणसे सब परिवर्तन होते हैं। इसप्रकार, छात प्रकाश का परिवर्तन करनेवाली सूर्य-किरणों की अवस्था भी छात हुई। अथवा भूमि, चन्द्रमा बुध, शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि इन छाती ग्रहों और जोकों में, या यूरियस स्व छाती ग्रहों में प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी जोकों से सब आदि सेनेवाली सूर्य-किरण ही है। अतः, छात स्थानों के सम्बन्ध से यह छात कहा जाता है, यह बात 'छतनामा पद से और भी स्पष्ट होती है। सूर्य की किरणें छात स्थानों में नत होती हैं। प्रकाशान्तर में यह 'छतनामा पद सूर्य का विशेषण है अर्थात् छात स्थान सूर्य से सब प्राप्त करती रहती हैं। छाती जोकों से इसका आहरण सूर्य स्थित होता है। अथवा छाती अपि सूर्य की सृष्टि करते हैं। वहाँ भी अपि से तारा-रूप ग्रह भी बिन्दे जा सकते हैं और बहिष्ठ आदि अपि भी। इस प्रकार सम्पूर्ण का अधिकतर विस्तार हो जाता है।

अब पाठक देखेंगे कि पुराणों में और कुछ पुस्तकों के मुताबिक छिन बातों को सुनकर आजकल के विद्वानों की सज्जनों का हास्य नहीं बरका, वे ही बात साक्षात् बेह में भी जा गये और उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पड़ा कि बात की बात में बहुत-सी बिधा का ज्ञान हो गया। क्या अब भी ये हँसी उड़ाने की ही बात है? क्या पुराणों में भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं है? शोक इसी बात का है कि हम इधर विचार ही नहीं करते।

अब इन तीनों दैवताओं का परस्पर कैसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपादक एक मन्त्र भी वहाँ उद्धृत किया जाता है—

अस्य वामस्य पश्चित्स्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यद्वयः।

द्वितीया भ्राता धृत्वपुष्टो अस्यात्रापश्य विष्यपतिं सप्त पुत्रम्॥

(श्रु. म. १ अनु. २१ सू. ८, म. १)

शीघ्रता अपि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुद्धकार ने कैवल्य अपि दैवत (देवता-पद का) अर्थ किया है और भाष्यकार भीष्मयज्ञाचार्य ने अभिदेवत और अप्याम हो अर्थ दिये हैं। परन्तु अभिदेवत अर्थ इस प्रकार है कि—

(वामस्य) उसके साथ करने योग्य या उसके प्रकाश देनेवाला (पश्चित्स्य) सम्पूर्ण जगत् के पश्चिम (दाया) सृष्टि के द्वारा यज्ञादि में आह्वान करने योग्य, (तस्य भ्रातर) सुपतिष्ठ इन प्रत्यक्ष देव एवं वा (मध्यम) भ्राता) बीच का माह अन्तरिक्षस्थ वायु अथवा विष्णु रूप अग्नि (अद्वय) अग्नि) सर्वव्यापक है। (अस्य तृतीयः भ्राता) इन्द्री सुपदेव वा तीसरा माह (धृत्वपुष्ट) पृथ्वी का अपने पृथ्वी पर चारण करनेवाला— पृथ्वी से प्रदीप्त जलवाष्प अग्नि है। (अत्र) इन तीनों में (सप्त पुत्रम्) सर्वप्रथम देनेवाला छात किरण रूप पुत्री के साथ सूर्यदेव को ॥ में (विष्यपतिम्) सबका स्वामी और उसका पालन करनेवाला (अस्त्यद्वयम्) जानता है। इस अर्थ से सिद्ध हुआ कि अग्नि वायु, और सूर्य ये तीनों जगत् के तीन मुख्य देवता हैं। इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है और सूर्य सब में मुख्य है। इस मन्त्र में विद्वानों के द्वारा कई एक विचार विधान प्रकट हुए हैं और उनका अर्थ भी स्पष्ट होता है।

धामस्य—निरुक्तकार वन् पातु से इस शब्द की विधि मानते हैं। पातु का अर्थ है—समर्पित, अर्पण। सम्यक् मजन या संविभाग—बँटना। एतत् सिद्ध हुआ कि इस शब्दका अन्ता प्रकाश और वृष्टि-जल आदि बँटते रहते हैं। इतर शब्द सर्व के अर्पण रहते हैं। यज्ञ में भी सर्व की ही प्रधान स्तुति की जाती है।

पलितस्य—निरुक्तकार इसका पाठक अर्थ करते हैं। अर्पण, इस शब्दका पाठन करनेवाले हैं। तिस्र पलित शब्द स्पष्ट वैद्य का भी वाचक है और स्पष्ट वैद्य के मन्त्रार्थ से यह पदार्थ वृद्ध का भी वाचक हो जाता है। अतः, इसका यह भी तात्पर्य है कि सूर्य स्वयं वृद्ध (प्राचीन) है।

होता—यह शब्द वेद में 'हु' पातु और 'हा' पातु दोनों से बनाया जाता है। हु पातु का अर्थ है—दान अर्पण और प्राप्ति। हा पातु का अर्थ है—स्पर्श, आधान और शब्द। अतः इस विशेषण के अनेक तात्पर्य हो सकते हैं। जैसा कि सूर्य हमें वृष्टि-जल का दान करता है। पृथ्वी में से रस का द्रव्य (भोजन) करता है और सबको प्रकाश देता है। सूर्य ग्रह-उपग्रहों के नामिक रूप केन्द्र स्थान में स्थित रहकर मानों उनसे सम्बन्ध कर रहे हैं। सूर्य ग्रह-उपग्रहों का आधान-रूप आकर्षण करते रहते हैं। भार ताप के द्वारा वायु में गति उत्पन्न कर उत्तर-द्वारा शब्द भी करते हैं। वायुर्ध्व पद में भी दो रूप के विशेषण हैं।

विश्वपतिम्—प्रजाओं का उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले। 'मनं जनाः सूर्येण प्रवृत्ताः' इत्यादि भूमि में एतत् रूप को शब्दका उत्पन्नक कहा है।

सप्त पुत्रम्—यहाँ पुत्र शब्द का विभिन्नों से ही प्रयोजन है। यह सभी का अभिप्राय है। अतः इनका तात्पर्य हुआ कि विभिन्नों (गण) यह वेद से वैश्वेश्वरी हैं। और उनमें ज्येष्ठ भाग हुआ करता है। सूर्य अदिति के गणसप्त पुत्र हैं—यह ऐतिहासिक वक्ता का अर्थ भी यहाँ प्दान देने वाला है।

भ्राता—इसका निरुक्तकार अर्थ करता है कि भ्राता करने योग्य अथवा दत्त करनेवाला। इनमें यह तात्पर्य निश्चय होता है कि भ्राता विभिन्नों के द्वारा आदित्य रस का सूर्य व वायु में समर्पित करने है। वायु का गति आदि भी भ्राता विभिन्नों द्वारा है। अथवा वायु सूर्य व अन्तरिक्ष रस का दत्त कर जाता है। मानों सीनी ओषों के ज्येष्ठी सूर्य व ही व उनमें अन्तरिक्ष स्थान वायु में हीन किया।

मन्त्रम्—य म विद्वत् (विद्वत् की भाँति) का दत्त करने पर भी ये अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं। उनकी उन्मूलन में भी निरुक्तकार सूर्य का कारण माना है। और यह भी मन्त्रार्थ स्थान का दत्त कर रहा है।

बादरा—इसका वायु और विद्वत् की दत्तकता है। यह है। इनके विना कोई ज्ञान नहीं। सर्व वायु और विद्वत् वायुपुत्र रहते हैं।

भ्राता—इसका अन्तरिक्ष भी दत्तक है। सूर्य अन्तरिक्ष प्रकाश द्वारा है का दत्त करने है। अन्तरिक्ष अर्थ में तत्त्व सूर्य व ही भ्राता है। और यह भी सूर्य के सूर्य में ही दत्तक का दत्तक है।

पुत्रपुत्र—य म अर्थ की है। यह है। अन्तरिक्ष का दत्तक का दत्तक

होने से सोम का उपलक्षण है। अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर आकृष्ट रहता है। बिना सोम के अग्नि नहीं रह सकती, और बिना अग्नि के सोम नहीं मिश्रित। 'अग्निपोमा समं जगत्'।

इस प्रकार, देवताओं के विभागों से छोटे-छोटे शब्दों में विज्ञान की बहुत-सी बातें प्रकट होती हैं। देवता-विज्ञान ही भुक्ति का मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रों के अर्थ सम्यक् समझकर आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर हमारे विज्ञान से उक्त आधुनिक विज्ञान का जितने अंध में भेद है वह भी स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार की धारा से हम भी अपने शब्दों का उत्तर समझ सकेंगे, और आधुनिक विज्ञान का काम भी अल्प नहीं होगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, संभव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तों से बहुत अंध में सहायता मिले। अतः अन्त संशय में उक्त मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी सिद्धा जाय है।

(शामस्य) सब जगत् को उत्थरण करनेवाला, अर्थात् अपने शरीर में स्थित जगत् को बाहर प्रकाशित करनेवाला (पश्चित्तस्य) सबका पाकक, अथवा सबसे प्राचीन (हेतुः) सबको फिर अपने में ले लेनेवाला अर्थात् संहार करनेवाला, सृष्टि स्थिति, क्षय के कारण परमात्मा का (प्राता) माग हरण करनेवाला अर्थात् अद्य रूप (अभा) व्यापनशील (मय्यमः अस्ति) सबके मध्य में रहनेवाला सूत्रात्म्य है। और, (अस्य) इसी परमात्मा का (सूचीनः प्राता) सीसध प्राता (सृष्टयः अस्ति) विराट् है। सृष्टयः शब्द ब्रह्म का भी बाधक है और ब्रह्म से उस ब्रह्म का बाध स्वयं शरीर कथित होता है। उस शरीर का त्याग करनेवाला ब्रह्म शरीराभिमानि विराट् सिद्ध हुआ। (अत्र) इन सबमें (विस्तपतिम्) सब प्रजाओं के स्वामी (सप्त पुत्रम्) साठा छोड़कर छिपके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपस्वम्) जानता हूँ। अर्थात्, उसका जानना परम भेदस्वरूप है। इसका शास्त्र यह है कि सम्पूर्ण जगत् का स्वामी कारण एक परमात्मा है, और सूत्रात्मा एवं विराट् का सूत्र ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्म के अभिमानि, वेदाम्त-विज्ञान में माने गये हैं, दोनों इसी परमात्मा के अंध हैं।

अब आप लोगों न विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की सीली कुछ अदभुत है और ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली-सी दिसता है वही विचार करने पर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके सामने रक्ता हूँ। अधमय यह मैं मध्य के दिन एक ब्रह्मांध का प्रकरण है। एक स्थान पर होता अन्धयु उग्रता ब्रह्म इन सबका परस्पर प्रभोत्तर होता है। इस प्रभोत्तर के मध्य कम्बोद-सहिता और यजुषेद-सहिता दोनों में आये हैं। उनमें से एक प्रभोत्तर होगा—

पृच्छामि त्वा परममर्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः ।

(सू. १।१।५।१४ यजु २३।११)

पर पृथ्वी और अणुयु का सवाल है। पृथ्वी कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी का नाम भूत का भाग पृच्छता हूँ और भुवन अर्थात् उपरम शान्तिवाचक पृथ्वी की नाभि बता दे वह पृच्छता है। इनमें का मन्त्र हुए—एक यह कि पृथ्वी की

क्यों समाप्ति होती है वह अवधि-भाग कौन-सा है, और उत्पन्न होनेवासे सब पदार्थों की नामि क्यों हैं ? अब उत्तर सुनिए । अन्धधु कहता है—

इयं वेदिः परो अन्ता पृथिव्याः ।

अयं यज्ञो मुखनस्य मामि ॥

(पूर्व से आगे का मन्त्र)

यज्ञ की वेदी को हिलाकर अन्धधु कहता है कि यह वेदी ही पृथिवी का सबसे अन्तिम अवधि-भाग है । और, यह यज्ञ सब मुखन की नामि है । स्थूल द्रवि से कुछ भी समझ में नहीं आता ? बात क्या हुई ? भारतवर्ष के हर एक ग्रन्थ में हर एक देश में यज्ञ होते थे । सभी जगह कहा जाता है कि यह वेदी पृथिवी का अन्त है । मन्त्र सब जगह पृथिवी का अन्त किस तरह आ गया ।

यह तो एक विनोद जैसी बात मान्य होती है । दो गाँववाले एक ब्याह लाहे थे । एक अपनी सम्पत्तियों की बड़ी खीम मार रहा था । दूसरे ने उससे पूछा—अन्धधु, तू बड़ा सम्पत्तिवार है तो बता सब कर्मों का बीच क्यों है ? परधु का बड़ा जगुर । उसने हाट से अपनी छाटी एक जगह गाड़कर कह दिया—परी कुछ कर्मों का बीच है । दूसरा पूछने लगा—कैसे ? तो परधु ने जवाब दिया कि तू ब्याह नाप आ । गबट हो तो मुहसे कहना, अब वह न माप सकता था, न परधु की बात झूठी हो सकती थी । वह एक उपहास का गम्भ्य प्रसिद्ध है । तो क्या वेद भी ऐसी ही मजाक की बातें बताता है । नहीं, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों में वेद मगवान् ने बहुत-कुछ कह दिया है । परधु एक मोटी बात बीजिए । आदि अन्त, सम्पत्ति कर्म बीजोर प्रसिद्ध रूप पदार्थों के नियत होत हैं । किन्तु योक्त बल का कोई आदि-अन्त या बीज-बीज नियत नहीं होता । जहाँ से भी प्रारम्भ मान लें, उसके समीप ही अन्त आ जायगा । भूमि गोल है, इससे इतना आदि-अन्त नियत नहीं । जहाँ से एक मनुष्य चलना आरम्भ करे उसके समीप ग्राम में ही प्राप्त होकर वह अपनी प्रसिद्धि समाप्त करेगा । ऐसा अवसर मही आया कि जहाँ जाते-जाते वह एक बाप और माँसे भूमि न रहे । इससे अन्धधु यजमान को बताता है कि भाइ । भूमि का अन्त क्या पूछते हो वह तो गोल है । हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कल्पना की जा सकती है । इससे तुम बुर क्यों जाते हो । समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथिवी का अन्त है । जहाँ आदि कल्पना करोगे वहीं पर अन्त बन जायगा । इसल वेद मगवान् ने एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में पृथिवी का गोल होना हमें बता दिया ।

अब वैदिक प्रसंग में हम मन्त्रों का बहुत माध देगिए । यज्ञ के कुप्यों और वेदी का अभिषेक प्राकृत अभिषेक के आधार पर कल्पित किया जाता है । पूर्व के सम्पत्ति से पृथिवी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक और रूप का गोचर है, दूसरी ओर पृथिवी ही अर्ध मध्य में अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष द्वारा ही सूर्य-चन्द्रों से उन पदार्थ पृथिवी पर आते हैं । इस अभिषेक के अनुसार यज्ञ में भी ऐसा अभिषेक बनाया जाता है कि पूर्व में आदित्यीय कुण्ड, पश्चिम में गार्ग्य कुण्ड और दोनों के बीच में वेदी ।

तब यहाँ आहवनीय कुंडल सूर्य के स्थान में है ग्राहपत्य पृथिवी के स्थान में और वेणी अन्तरिक्ष के स्थान में। इस विभाग को दृष्टि में रखकर अब यह कहा जाता है कि यह वही ही पृथिवी का अन्त है। तब उसका यह अभिप्राय स्पष्ट समझ में आ सकता है कि पृथिवी का अन्त वहाँ है, जहाँ से अन्तरिक्ष का प्रारम्भ है। वेणी-रूप अन्तरिक्ष ही पृथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त पृथिवी का और को-अन्त नहीं हो सकता।

इन मन्त्रों को समझाने का एक तीसरा भी प्रकार है, और वह इन दोनों से सम्मीर है। सूर्योद-आगत्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद्वाचस्पत्य ने यह भाष्य की श्रुति उद्धृत की है—

यत्तावती ये पृथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः।

अर्थात्, जितनी बेदी है उसनी ही पृथिवी है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पृथिवी-रूप बेदी पर सूर्य चिरबों के सम्बन्ध से आद्यान प्रधान-रूप यत्त बचकर हो रहा है। अग्नि पृथिवी में अभिवात है और अग्नि बिना आहुति के कभी ठहरता नहीं है। यह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता है। इससे वह स्वयं बाहर से अन्न लेता रहता है और सूर्याग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहाँ यह अन्न अन्नादमय अर्थात् आद्यान-दान की क्रिया न हो वहाँ पृथिवी रह ही नहीं सकती। उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँ तक प्राकृत यत्त की बेदी है, वहाँ तक पृथिवी भी है। वच इसी अभिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि बेदी ही पृथिवी का अन्त है। अन्त पद आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। पृथिवी का आदि-अन्त जो कुछ भी है वह वेदिसम है। यह बेदी जहाँ नहीं वहाँ पृथिवी भी नहीं।

आवकक का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है उस विष्णु का प्रसंग वेद में किस प्रकार है यह भी देखिए—

अप्यस्यमे सधिष्व सापधीग्नुरग्न्यसे।

गमे सन् जायसे पुनः।

(यजु १२।३९)

अर्थात्, हे अग्ने ! जग में तुम्हारा स्थान है तुम आपधियों में भी व्यात रहते हो और गर्भ में रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो। ऐसे मन्त्रों में अग्नि सामान्य रूप है और उससे पापिब अग्नि और वैपुत अग्नि दोनों का ग्रहण होता है। किन्तु इससे भी विष्णु का जग में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो स्पष्ट विष्णु के लिए ही यह मन्त्र देखिए—

या अभिषया बीहयव्यप्यस्तयं विप्राम ईळत अत्थरपु।

अपां नपाम्मपुमर्तारपां वा यामिस्त्रो पापुधे यीयाप ॥

(अ १।३।१४)

जो बिना हवन की अग्नि जग के भीतर बीत हो रही है यत्त में मन्त्राधी लोग विष्णु की श्रुति करते हैं वह 'अपा नपान् अनुसुत रत हमे रते'। जिस रत से हवन

शक्ति को प्राप्त होता है और वह के कार्य करता है। इस अन्त्र में बिना इंधन के वह के भीतर प्रदीप्त होनेवाली जो अग्नि बतलाई गई है वह विद्युत् के भौतिक कौन-सी हो सकती है यह आप ही विचार कर। फिर भी कोई सम्भव यह कहकर यज्ञने का मन्त्र कर, कि वह में बहवानक रहने का पुराना सम्राट है, यही यहाँ कहा गया होगा, तो उन्हें देखना होगा कि इसमें उस अग्नि को 'अपा नपात्' देखा क्या गया है और 'अपा नपात्' निष्पन्न अ अन्तरिक्ष के देखाओं में ही आता है। उन 'अन्तरिक्ष की अग्नि वह के भीतर प्रज्वलित' इतना कहने पर भी यदि विद्युत् न समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा।

अभिप्रकृत सप्तमेव योऽष्टाः कस्यापः स्वयमानास्तो अग्निम् ।

(ऋ अ १।८।११)

इस मन्त्र में भी मयवात् वात्स ने विद्युत् का विज्ञान और वह से उसका उद्भव स्पष्ट ही किया है। विद्युत् की आवश्यकता नहीं। यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विद्युत् और उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है। प्रस्तुत, जहाँ आसक्त का विज्ञान विद्युत् पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभी तक वह न जान सका कि विद्युत् कस्तु क्या है। यह 'मीटर' है या नहीं? इसका विचार अभी निर्णय पर ही नहीं पहुँचा यहाँ वेद ने इसे 'इन्द्र देवता' का रूप मानते हुए इसका प्राणविद्युत् 'धृष्टिर्विद्युत्' (एनर्जी) (अनमेटेरियल) होना स्पष्ट उद्घोषित कर रखा है। (देवता प्राणविद्युत् है वह पूर्व कहा जा चुका है) और इसे सर्व का भावा कहते हुए स्व से ही उसका उद्भव भी मान रखा है। यों जिन सिद्धान्तों का आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेष ही है, वे भी वेद में निहित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं।

रूप के सम्बन्ध में वर्तमान विज्ञान का मत है कि जिन वस्तुओं में हम रूप देखते हैं—उनमें रूप यही। रूप सर्व की फिरों में है। वस्तुओं में एक प्रकार की भिन्न-भिन्न धृष्टि है जिनके कारण कोई वस्तु सर्व-किरण के किसी रूप को उगल देती है और छेप करों का सा जाती है। तात्पर्य यह कि करों का आधार—करों के बनानेवाली दृष्ट-किरणें हैं। आप देखिए—वैद भी रूप विज्ञान के समन्वय में उपदेश करता है—

द्रुमं ते अग्न्यद् यजतं ते अग्न्यद् विष्णुर्हृषे अहनी चौरिवासि ।

विभ्या हि माया सप्तसि न्यधातो मद्रा ते पूषधिह पतिरस्तु ॥

(ऋ १।५।८।१)

इस मन्त्र में मायाधार भीष्मवापाव ने भी द्रुम-द्रुम-रूप और वस्तु-हृष रूप यही अर्थ किया है। पूषा देवता की स्तुति है कि रूप गुप्तारे हैं हमारी इन दोनों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की सब मायाओं को बनाते हैं या रचा करते हैं।

इसने वह भी प्रकट किया गया है कि रूप गुप्ततः ही ही है द्रुम और हृष ।

कोई छद्मन हुआकर यह बतावे कि इस भुक्ति का अर्थ फिर है क्या ? सिद्धान्त तो सत्य ही वेद में हमें प्राप्त होता है। हाँ, प्रयोग (एक्सपेरिमेंट) हम नहीं ब्यनते, यह हमारा दोष है, इस कारण जो भी कुछ कहा जाय यह हमें सुनना होगा।

प्राण-रूप देवताओं का चित्रचर्चन अनेक मन्त्री द्वारा हमने करया। अब तारा रूप देवताओं के विवरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर रहे हैं।

तारा-विज्ञान

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

(यजुः ४० ११)

यह मन्त्र सनातन परमागुपायियों में इतना प्रसिद्ध है कि ठिकठ आदि करते समय आधीरात के रूप में आराध्य इन्हीं का प्रयोग करते हैं। हिन्दू में विशेषतः कर्म-कर्मणियों में आराध्य बृह्म प्राचा सभी इच्छे परिचित हैं। मन्त्र का सामान्य आदि भाष्यकारों की रीति से उत्तरक अर्थ यह है कि (बृह्मश्रवा) बड़ा यशस्वी या अधिक जनबाध्य इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो उसका ध्याननेवाला या सर्वधनसुक्त पूषा देवता भी हमारे लिए शुभ कर। (अरिष्टनेमि) जिसके प्राण, पञ्च आदि कमी नष्ट नहीं होते ऐसा तार्क्ष्य (गुरु) हमारे लिए शुभप्रद हो और बृहस्पति भी हमारे कल्याण को परिपुष्ट करें। वर ही उत्तरक अर्थों में सीधी सी बात कही गई है। जगद्गुरु के कर्मने-वाके महापुरुषाणी देवताओं से मनुष्य अपनी शुभ-कामना करते हैं, और उनकी शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद होते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु वेद का प्रश्न के विज्ञान की निधि है भिन्न भिन्न भेदों के अधिकारों को अपने अपने अधिकार के उपयुक्त रूप प्रकार की शिक्षा दे देना वेद का ही महत्त्व है। उक्त वक्ता के अधिकारी कम इसका मनन करने और विचारने कि इन्द्र, पूषा तार्क्ष्य और बृहस्पति इनका साम साम इस मन्त्र में कहने का क्या तात्पर्य है सब अर्थों की व्यापकता से उन्हें यहाँ एक निधि ही समझार प्रतीय होया। मनन से विदित होग कि इस मन्त्र का तारा-सम्बन्धी विज्ञान है। इसके टीका समझने के लिए स्वीकृति बिना की आवश्यकता है। किन्तु लक्ष्य में यहाँ कुछ बिना आया है।

भूगोल की शिक्षा जिन प्रकार भूमि का कई भागों में विभक्त कर समझता है वी जाती है इसी प्रकार मान्य महर्षियों ने शिक्षा की सुगमता के लिए रागात्म के भी अनेक भाग कल्पित किए हैं। सम्पूर्ण रागात्म के ३६ वर्णित भग्न ६ उनमें से १ १ भग्न की एक एक भाग तुर आदि राशि बनाकर १२ भग्नो में सम्पूर्ण रागात्म बाँटा गया है। दूसरे प्रकार से २३ अंश २ कला का १ भाग मानकर, १० भग्न रागात्म के विभक्त होते हैं जिनका अधिनी मन्त्री आदि नष्टन करते हैं। उक्त अन्तर पर जो वर वर तारे हैं उनमें पहचान के लिए वे उन नामों से पुकार गये हैं। कदा गमानांतर पर कोई वक्ता ठाढ़ नहीं किया तो कुछ अनुमायिक अन्तर का ठाढ़ भी स्वीकृत के लिए से लिया गया है। इस २० भाग-रूप मन्त्रों में से कुछ कम ७ मन्त्रों पर

खगोल का एक चतुर्षोभ (९ अंश का) पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार के ९ ९ अंश के ४ खगोल के माग इस मन्त्र द्वारा हमें बताये गये हैं।

कह नक्षत्र एक एक तारा के हैं और कह दो-दो और बहुत-बहुत ताराओं की समष्टि-रूप हैं। इनमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहा जाता है, उन प्रधान ताराओं का वेद ॥ इन्द्र, अग्नि, विष्णु, बृहस्पति आदि देवताओं के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इसका कारण किञ्चित् गूढ़ है। इतना अवश्य स्मरण रहे कि ज्योतिष्शास्त्र के मुहूर्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षत्रों के वही स्वामी माने गये हैं, जो उनकी प्रधान ताराओं के वैदिक देवता-संकेत हैं। इसके अनुसार चित्रा नक्षत्र का स्वामी ऐश्वरीय शास्त्रा में इन्द्र है वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है। यह चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है। मन्त्र में इसका 'हृदभवा' विशेषण इसके तारा सन्निवेश-रूप आकार के कारण दिया गया है। 'हृदभवा' का अर्थ है हमने कानबाधा। मारत के और वृत्ते देशों के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का आकार हमने कान के ठक्क जैसा बनाया हुआ मिलता है क्योंकि कौशिक नाम ठक्क का भी है। अस्तु इसके ठीक सम्मुख अर्द्ध समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है जिसका दस्ता पूरा है। नक्षत्र-विभाग में अन्तिम नक्षत्र होने के कारण इसे मन्त्र में 'विश्वेवा' (सर्वद्रव्य-मुक्त या सर्वज्ञान-मुक्त) कहा गया है। मध्य में चित्रा से प्रायः चतुष्पाद्य (९ अंश) दूरी पर भव्य नक्षत्र है जो इस मन्त्र में 'तार्क्ष्य' शब्द से मुक्त है। भव्य नक्षत्र ॥ तीन तारे हैं तीन ताराओं को संरक्ष्य में 'तृष' कहते हैं और तृष का ही स्वर्यिक तद्विषय ग्रन्थ से 'तार्क्ष्य' रूप बना दिया गया है। यह भी स्मरण रहे कि इस नक्षत्र का स्वामी विष्णु है और तार्क्ष्य (गुरु) विष्णु का वाहन है। यह नक्षत्र तृष के श्रान्ति-हृत्त की अन्तिम सीमा पर पड़ता है अतः इसे 'अरिश्तेमि' कहा है। अरिष्ट, अर्थात् सब आपत्तियों के विनाशक सर्वरक्ष-शक्त की यह नेमि (परिधि) पर है। उसके अन्तर्गत पर रेवती से चतुष्पाद्य दूरी पर पुष्य नक्षत्र है। जिसका स्वामी बृहस्पति इस मन्त्र के चतुर्थ पाद में निर्दिष्ट हुआ है। इस प्रकार पुष्य चित्रा भव्य रेवती इन चार समानान्तर विभागों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कम्पापकारक बनाने की मनुष्य-समाज की इच्छा से प्रायना है। हमारा सब शुभ-अशुभ अन्तरिक्ष देवताओं पर अवलम्बित है। सम्पूर्ण आकाश मन्त्र हमारे स्थित शुभग्रह रहे यह गम्भीर माय की प्रायना इस मन्त्र द्वारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञान की सूक्ष्म विद्या को बड़े सरल और मध्य अक्षरों में इच्छा से सविगण द्वारा प्रकट किया गया यह छोटा मन्त्र कण्ठस्थ रहने पर खगोल के सब विभाग मानों हमारी दृष्टि के सामने रहते हैं।

वेदों में वैज्ञानिक शिक्षा

वेदों में विज्ञान के जो सिद्धान्त हैं उनका विवरण स्रोत में किया गया। अब यहाँ से जो वैज्ञानिक शिक्षा के बहुत-से बणन यत्र-तत्र मिलते हैं उनमें से भी एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

मनश्चो जातो अगमी शुक्रकथ्यो रथस्त्रिवक्त्रः परिवर्त्तते रजः
महत्तद्वो देव्यस्य प्रधातवर्त्तं घामृमवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ—
रथं ये चक्रुः सुमत्तं सुचेतसोऽबितरन्तं मनसस्परिधयया
तौ उत्पस्य सवनस्य पीतये माषो वाजा क्षमवो वेधयामसि ।

(ऋग्वेद मण्डल ४, सूक्त २६)

इन मन्त्रों के द्रष्टा नामदेव ऋषि हैं। ये ऋग्यु देवताओं की स्तुति के मन्त्र हैं। ऋग्यु देवताओं का इतिहास भी बहुत-कुछ कई मन्त्रों में बताया गया है, और उसके सम्बन्ध में वह भी कहा गया है कि इन्होंने मनुष्य बीनि से देव भाव प्राप्त किया था—

मर्त्तांसः सन्तो अमृतत्वमाप्तयुः ।

एवं इनकी मनुष्य-वस्था के वा देव-भाव के विविध चिह्नों का वर्णन ऋग्वेद-संहिता के बहुत-से सूक्तों में मिलता है। मध्यकार मीमांसाचार्य के हेस्तानुसार प्रवृत्त मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि वे ऋग्यु देवताओं। आपने जो रथ बनाया है वह छोटे आदि वाहन की और क्या आदि उपकरण की कोई विशेषता नहीं रखता। अतएव वह सर्वत्र स्तुति के योग्य है। तीन पहिले का वह रथ अन्तरिक्ष क्षेत्र में प्रस्थान करता है। वह आपका बड़ा भारी काम आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात् ऐसे ही बहुत-से महत्त्व के कार्यों से आपको देव-भाव प्राप्त हुआ है) और ऐसे कार्यों से आप पृथ्वी और शु (स्वर्ग) दोनों को पुर करते हैं ॥१॥

हे ऋग्युदेवताओं! बड़े विचारशील किन आप लोगों ने अपने मन के विचार से किना प्रयत्न ही (अस्य प्रयास से ही) सुन्दर गोक और अजुदिक (वीचा) रथ बनाया है, उससे हम अपने रथ बन्ध में लोभान करने के लिए निर्मग्न रहते हैं ॥२॥

एक वेद-मन्त्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है जो भूमि अन्तरिक्ष और जल तीनों में समान गति रखता है। एवं ऋग्यु-देवताओं ने एक ऐसा यन्त्र बनाया जो एक रूप में रहता था और चार रूपों में प्रकट कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्त्रों में आता है। किन्तु अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं।

वेद और विज्ञान इन दोनों शब्दों का अन्व-निरूपण कर, वेद में का विज्ञान प्राप्त होते हैं उनका दिग्दर्शन अवतक करपा गया। अब ही अन्त्य विज्ञानों का निधि है। ऋग्यु आदि परमाचार्य कहत आये हैं कि—

भूर्त्तं भयन् भविष्यच्च सर्वं यदात् प्रमिष्यसि ।

अर्थात् तब कालों के ज्ञान विज्ञान वेद से ही मिले होते हैं। उनका विवरण किसी एक व्यक्ति के लिए गर्वा कर देना किंगे लभ्य है। किन्तु हा गुप्त-रूपा में जो कुछ ज्ञान निरप का प्राप्त किया उसका कुछ अंश साक्षीपुत्रक-म्याव से यहाँ उल्लिखित किया।

अब निरूप्य के द्वारा हीनक भारतीय संस्कृति का विवरण आरम्भ करत हुए,

‘भारत’ और ‘संस्कृति’ शब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक हो जाता है। इसलिये, प्रथमतः ‘भारत’ शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है।

भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा

भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहाँ तक था, उसकी सीमा क्या थी, यह अवतक स्पष्टतया न ज्ञान किया जाय, तबतक भारतीय संस्कृति का विस्तृत चित्र धारण होना कठिन है। इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय साधार, व्यवहार, कला कौशल आदि हैं वे सब प्राचीन ग्रन्थों में उपनिबद्ध हैं। उन ग्रन्थ कर्त्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अवश्य प्रस्तुत किया है। आज का भारत उसकी अपेक्षा बहुत संकुचित हो गया है। उसे तो जाने हीनिये, भारत का जो भूगोल आज से २ वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है।

प्राचीन साहित्य के भारतवर्षक अनुशीलन से पता चलता है कि भारत की पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूर्वीय सीमा चीन सागर था। इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल बर्मा कहा जाता है स्वाम, रंगून आदि सम्मिलित थे। भारत की पश्चिमी सीमा अरब-सागर (भूमध्य सागर) तक चली गई थी। इस सीमा में वर्तमान पाकिस्तान, सिन्धु-सिन्धु, इरान, मेसो पोटामिया और अरब भी सम्मिलित थे। इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में अरब-सागर तक भारत कहा जाता था। इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कतिपय प्रमाणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और कन्याकुमारी तक प्रविष्ट हो गई है।

१. प्रथम प्रमाण मनु का आपावत्त-सीमा-निर्देश है—

आमनुद्रात्तु ये पूषादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरबान्तरं गिर्योरापायत्तं विदुर्धुषा ॥

अर्थात् हिमालय और विष्णु-चक्र के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक ‘आपावत्त’ कहा जाता है।

यह भारतवर्ष के अन्तर्गत आपावत्त की सीमा का निर्देश है। यहाँ पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अभिप्रेत नहीं हो सकता अपितु चीन-सागर और अरब-सागर से ही तात्पर्य है। भूगोल के नक्शे में विष्णु-चक्र और हिमालय के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीधी लाइन से आरम्भ हो टयुक्त दोनों समुद्र की दोनों सीमाओं में पहले आवेगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह आवेगे। मनु का यह वाक्य पूर्व और पश्चिम सीमा का विस्तार स्पष्टतया प्रकट करता है।

२. व्याकरण-महामात्यकार मगवान् पतञ्जलि ने भी अपने महामाध्य में भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया है—

प्रागादन्तात् प्रत्यक् कासकयनात् दक्षिणेन हिमपन्थमुत्तरण पारि पात्रम् ।

अर्थात्, आदर्श से पूर्व काष्ठकनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण और पारियात्र से उत्तर भारत कहा जाता है।

इसमें आदर्श से उत्पन्न भूमध्य सागर के उत्तर-ग्रन्थ में स्थित भारत पर्वत से है। अथवा दूर पर्वत को (जिसका नाम सिन्धु पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम से गृहीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या बहूवी नाम के यवन देश के समीप है। कुछ विद्वान् महाभाष्य के दस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के दक्षिण में स्थित सुलेमान पर्वत को लेते हैं। परन्तु यह भुक्तिमुक्त नहीं; क्योंकि पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया है वह सुलेमान पर्वत के 'आदर्श' से गृहीत होने पर उपपन्न नहीं होता। भारत नाम के सिन्धु पर्वत का 'आदर्श' नाम से गृहीत होना अस्मर धाम्य भी रहता है।

१. मात्स्य' मार्कण्डेय आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में यवनों का होना बताया गया है। पुराणों में यवन शब्द से मुख्यतः अति का ग्रहण करना तो भ्रान्तिमात्र है, क्योंकि यह अति तो इस्लाम मुहम्मद का मत स्वीकार करने के कारण बनी है जिसके जन्म की यह चौदहवीं शताब्दी है। इनका निर्देश पुराणों में सम्भव ही क्यों है। वहाँ तो यवन शब्द से यवन-देश ही किया जाता है। यवन-देश भी केवल यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमध्य सागर के पारवर्षीय बहूवी अति के निवास स्थान बहूदिया और कैंडिया आदि प्रदेश यवन शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। उनके समीप एक आपावत या मरुतवर्ष की सीमा पैंची हुई थी। पूर्व में जो किरात बताये गये हैं—उनके सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्ववर्षी देश की ही निवासिनी अति थी। इसके भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है।

४ पद्मपुराण और भक्तपुराण में पूष्णी को पार दक्ष का कर्मक बताया गया है। प्रमाण इस प्रकार है—

पद्मं नाम्मुद्रयं वैदं समुत्पादितयांस्तथा ।
सहस्रवर्णं विरजं मास्करामं क्षिरमयम् ॥
पद्मं क्षिरमये तस्मिन्मृजद् मूरिवधमम् ।
अपारं सर्वलोकाणां ब्रह्माणं सर्वतोमुपमम् ॥
तथा पद्मं पुरामूर्तं पृथिवीरूपमुत्तमम् ।
यत्पद्मं सा रसादेवी पृथिवी परिकल्पते ॥

१. बीजबानां सहस्रं वै दीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ।
आवतल्य कुमारीनी, बगवाः अवतलति ॥२॥
दीपो ध्रुवमिद्वितीयं न्येष्टैरन्तेषु सर्वेषु ।
बगवाय किराताय उत्पन्नते पूर्ववक्षिते ॥१॥—भाष्य ११४ ।
२. बीजबानां सहस्रं वै दीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥
पूर्वे किराता वत्पान्ते दक्षिणे बगवात्पान्ता ॥३॥—भाष्य ११५ ।

एवं नारायणस्यार्थं मदी पुष्करसम्मपा ।

प्राप्तुमायोऽप्यर्थं तस्मान्नाम्ना पुष्करसम्मिता ॥

(पद्य पु, सू अ ४ : मत्स्य पु, अ १६१)

इसका अर्थ है कि नामि से मगवान् ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारों बजों का था जिसमें रत्न नहीं था, अर्थात् जो विद्युत् का सूक्ष्म के समान उत्तरी आभासी, वह हिरण्यम वा । उस हिरण्यम पद्म पर महातेजस्वी, सारे ससार के निमाता चारों ओर मुक्त रत्ननेत्रस्य प्रकाश का उत्पन्न किया । वही पद्म आग चक्रवर पृष्ठी रूप में परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृष्ठी करी जाती है ।

वह पद्म चार दक्ष (चतुर्दिश) बाह्य वा इस विषय में मातृस्यपुराण कहता है—

सवेतस्पर्धितं पद्मं चतुर्पत्रं मयोदितम् ।

मद्राश्वमारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्विधम् ॥

अर्थात्, वह जो पृष्ठी-पद्म है जिसका हमने चतुर्पत्र बतलाया है उसके मद्राश्व, मरतादि चार पत्र हैं । यहाँ दो ही पत्रों का नामक निर्देश है । ब्रह्मपुराण में चारों का निर्देश किया गया है—

भारताः केतुमात्राश्च मद्राश्वाः कुरयस्तथा ।

पद्माणि क्षीरपद्मस्य मयादा दीक्षयाद्यतः ॥

इसमें भारत केतुमात्र मद्राश्व और कुरु व पृष्ठी-पद्म के चार दक्ष कर गये हैं । वृद्धे शब्दों में उस समय सारी पृष्ठी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी । यहाँ कुरु शब्द से उत्तर कुरु अर्थात् मुमुक्षु-ग्रन्थ का ग्रहण है । ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, जो भूगोल खगोल के करिष्ठ ९ अंशों में विभक्त थे । इसका शास्त्र सूय सिद्धान्त के भूगोलाध्याय में इस प्रकार है—

भूवृत्तपादे पूर्वस्यां नद्य कोटीति विभुता ।

मद्राश्ववर्षे मगरी स्वर्णप्राक्करत्तोरजा ॥

यान्पायां भारत्ये वर्षे खड्गा तद्वग्महापुरी ।

पश्चिमे केतुमात्राद्वय रांमकाद्वय प्रकीर्त्तिता ॥

भूवृत्तपादविषयसत्ताध्याम्योन्य प्रतिष्ठिताः ।

तासामुपरिणो पाति विपुलस्यो विवाकरः ।

न तासु विपुलच्छाया भाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥

इसके अनुसार अक्षा और मुमेद का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत-वर्ष की मध्य रेखा कहा गया । अर्थात्, उसके पूर्व के पैंतालीस अंश और पश्चिम के पैंतालीस अंशों से व्याप्त जो म्याग है वही भारतवर्ष है—यह सिद्ध हुआ । भारतवर्ष से नये अंश पूर्व में मद्राश्व वर्ष है और मद्राश्व से नये अंश उत्तर की ओर उत्तर कुरु वर्ष है । उसके उत्तरे ही अथ वाच केतुमात्र वर्ष आता है । इस प्रकार, भू-पद्म के चार

दक्षिण का गणन मिलता है। भारतवर्ष की मध्य रेखा उज्जयिनी पर मानी गई है। यह उज्जयिनी २३।९ उत्तर अक्षांश में स्थित है। पाश्चात्य विद्वान् ग्रीनविच नाम की मध्य रेखा से ब्रह्मान्तर की गणना किया करते हैं। उज्जयिनी के ऊपर होकर गए हुए भारतीय मध्य रेखा और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मत ग्रीनविच मध्य रेखा में ७५।४१ अंशों का अन्तर है। इस प्रकार, भूमध्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अंश पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमध्य सागर के समीप ही रहता है।

■ भारतवर्ष के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध हैं—(१) इन्द्रद्वीप (२) नागद्वीप, (३) साम्बद्वीप, (४) गान्धर्व द्वीप (५) बाह्य द्वीप (६) कठेस्मान्, (७) समल्लिमान्, (८) दानवप-सिंहक और ( ) कुमारिका। इन उपद्वीपों को वर्तमान में इन नामों से कहा जाता है—(१) लंडमन (२) नीकोबर, (३) यवद्वीप (४) फिजीयान् द्वीप, संघ, (५) बोर्नियो (६) कठेक (७) मलका (८) सीबोन और ( ) कुमारी। इन सब उपद्वीपों का विलुप्त विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। जब इतने हुए के देश उपद्वीप माने गये, तब अक्सर ही भारतवर्ष का बहुत विलुप्त होना सिद्ध होता है क्योंकि सीमा के समीपवाले मिले हुए देश ही ता उपद्वीप कहला सकते हैं।

१ अग्नेय के मण्डल १ के सूक्त ८९ से प्रारम्भकर आगे के सूक्तों में एक वाक्य कथ्य का संकेत प्राप्त होता है। आश्वय आदि का शौरिष एक कल्पुस्त नाम का व्यक्ति हुआ उसके द्वारा में स्वभावतः उस काक के अन्य ब्राह्मणों से होय था। ब्राह्मण-होय के कारण ही उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उठती किन्ही आनेवाली सरोटी लिपि का प्रचार किया। उसीके समय बाह्यीक देश में आपियों में एक विचार-संघर्ष और बाह्युद्ध उठ खड़ा हुआ। औशामणि हवि (मठ) में आपि इस विषय पर आपस में झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय अथवा वरुण को। कल्पुस्त ने परम्परा से बने आठ हुए इन्द्र के प्राधान्य को बख्शीकार किया और उसके स्थान पर वरुण के प्राधान्य का प्रतिष्ठित किया। इसका सर्वप्रथम अङ्क-संस्था में निम्न देवमंडल्य इस मन्त्राद्य में पाया जाता है। उपरिष्ठ आपिर्षी में वृमेध हिरण्यरूप कामदेव गान्धर्व आदि ने इन्द्र का पक्ष किया और भुपर्ष काण्व, मरुताण्व आदि ने वरुण का पक्ष लिया बलिष्ठ आदि आपिर्षी में अपने-अपने स्थान पर दोनों को सम्मान माया। इस सम्बन्ध के निम्न निम्न आपिर्षी के सूक्त बर्ही हैं और इन्द्राणी का शोध एवं इन्द्र-वृद्ध और अन्य आपि इस उसकी साम्बना के मन्त्र भी हैं। वह विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तब मनुष्यावधारणीयता ने जो वह विद्वान् महाप्रभावधाम्नी और महादेव्यी ये, भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान माननेवालों को दिया। तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवालों को दिया। इस बंटना से भी भारतीय सीमा के अति विलुप्त होने का प्रमाण सिद्ध है; क्योंकि एतत् निश्च हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य में है—न कि पश्चिम सीमा पर। सिन्धु का मध्य ■ मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में मानना पड़गा और वह भाग भूमध्य सागर तक ही पहुँचता है।

३ भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विषय में प्राचीन काल और आधुनिक काल में प्रचलित संज्ञा शब्द भी प्रमाण हैं। हम ऊपर लिख आये हैं कि इन्द्र और वरुण का प्रधान मानने के विचार-विरोध में मत्स्य न भारत के दो विभाग कर दिये। एक सिन्धु नदी के उस पार का बाल-सागर तक का प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के पूर्व का प्रदेश। इस प्रकार विभाग होने के अनन्तर सिन्धु के पारवासे लोग पूर्वीय वटवालों का सिन्धुस्थानीय कहने लगे। इसी शब्द का मायावैज्ञानिक ढंग से विवृत होनेवाला रूप आज 'हिन्दुस्थानी' हो गया। इसी प्रकार, पूर्वीय वटवाले लोग पश्चिम के निवासियों को पारस्थानीय कहने लगे। यही शब्द विहृति-प्रक्रिया द्वारा आज पारसी काल में उपरिष्ठ हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन वाक्य में प्रयुक्त वे सिन्धुस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक हैं और भारत की पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार, पूर्वीय भाग के लिए आयाचन तथा प्रविष्ट हुए, और पश्चिम भारत का निर्देश 'आयाचन' शब्द से हुआ। आचन और अचन शब्द का एक ही उगार है। यही आयाचन शब्द माया-नियम से 'इरान' बन गया। ये दो संज्ञाएँ दोनों भागों में आर्यों की स्थिति और उनकी प्रधानता का संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती हैं।

बाल-सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम अरिस्मिन सागर के दक्षिण भाग के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्ट (Oriens) शब्द का व्यवहार करते थे। वह शब्द 'आयस्य' शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। यह भी अनुमान है कि ब्राह्मण-विरोधी बरुण के अनुयायी लोग विपरीतगामी होने के कारण 'वामग' कहलाये—उली का 'वा' टूटकर 'म' जाति प्रविष्ट हुए और प्राचीन आर्यों के विपरीत होने के कारण उन्हें आर्यों का वाचक 'आयस्य' कहा गया। उनका देश भी 'आयस्य' कहलाया। यही शब्द 'आयस' और धीरे-धीरे 'आरियम्' के रूप में आ गया। जो भी हा इस प्रकार से वह ओरियन्ट देश—'आर्यों का निरुत्पन्न' सिद्ध होता है और इस तरह से भी पश्चिम विभाग में आर्यों का निवास स्पष्ट अनुमित होता है।

परियाना शब्द को कि पश्चिम देशों के लिए प्रयुक्त है वह भी आचनवाचक मूलक ही है। इण्डिया और बामनियों शब्द भी वही आचनवाचक-मूलक ही प्रतीत होते हैं।

वर्तमान में और निकट अतीत में प्रयुक्त वरुण संज्ञा शब्द भी इस विस्तार सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं।

पश्चात् प्रयुक्त होनेवाला कुरुस्थान शब्द भी इस विषय में प्रमाण है। पश्चिमी भाग का राजा वरुण या वरुण शक्ति उससे बड़े भूमि थे। पुराणों में कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मर्षि का राजा विश्वामित्र किसी समय वरुण के पास निवास करनेवाली गौ नन्दिनी को हरण करने के लिए प्रवृत्त हुआ। उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के साथ जाने की नहीं थी। पश्चात् हरण करने पर उसको बहुत शोक आया और ब्रह्मर्षि उसने उस भूमि को अपने पुरों के प्रहार से राजा दाला। इस पश्चात्कार से गौ नन्दिनी का अपहरण वरुण शक्ति भी करने में कर लगे और उन्होंने वरुण से

स्थापना के लिए कहा। वरुण ने पशुपत पारस, पञ्चन, शक और कम्पों को उसकी रक्षा के लिए भेजा। इन्होंने विधामिन को सना-सहित पराजित किया और गो नन्दिनी की रक्षा की। नन्दिनी के पुत्रों ३३ लोग्ने के कारण उस प्रदेश के निवासियों के नाम, पुरष, पुरव तथा कुह हुए और इनके जनपद-संगों के नाम पुररथान वा पुरासान हुए। यह पुरासान राज्य जिनका प्रयाग अक्षर आदि मुक्त बादशाहों ने किया है पश्चिमी भारत को भारत छिद करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनवाला ईरान एका भी आभाव्य से ही निश्चय है और वहाँ आयों के निवास की वसन्तता है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से पश्चिम के लाल-सागर तक के भारतीय प्रदेशों की इरान पारस पुरासान आदि साराई दिग्वार् गह हैं, तब बहुत समय से ये नाम विद्येय भूभाग या विद्येय देशों के वाचक बँस हुए। आज ईरान पुरासान और पारस आदि राज्य लाल-सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपि तु संकुचित देश विद्येय के वाचक ही हैं। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, शारङ्ग और कंका नाम के प्रदेश प्राचीन वाक में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु कालक्रम से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओं का संशोधन और विस्तार होते रहने से आज इनका वह क्षेत्र सीमित स्वरूप रह गया है। वही बात इन पश्चिमी प्रदेशों की संशयो पर भी कटित होती है। विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उपद्रव-मुपद्रव के कारण अनेक राज्य वहाँ बने और बिगड़े। समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं के निर्धारण में संकुचित प्रदेशों के लिए इन संशयो को रुक कर दिया। परन्तु प्रारम्भ में जब ये संशयो प्रचलित हुई थी तब विस्तृत प्रदेश की हो वाचक थीं।

हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रान्त में मरु और वैजय देश बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े प्रान्त थे। बाह्यीक देश भी पश्चिम का बहुत बड़ा प्रान्त था जिसके प्रमाणाधी राज्य मूरिभवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध राजा थे। बाह्यीक के प्रान्त में ही एक साकशोप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ के राजपुत्र एक कहनाते थे और जो राजपुत्र उस प्रान्त से आकर विहार के कुछ भाग में रह गये हैं वे आज भी 'साकशीपी' नाम से ही कहे जाते हैं। आज उस देश को स्क्रीषिया वा स्क्रीरिया कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत राजा राज्य उस देश को संकुचित आयों का निवास स्थल कर रहे हैं। और भी इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि भारत पहले बहुत विस्तृत प्रदेश था। राज्य-क्रान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही संकुचित होता गया और आज तो वह अतिशुद्धि बचा में पहुँच गया। अस्तु, राज्यों के अनुदार को भारतीय संस्कृति का निरूपण होगा उसमें इस बात का प्मान रहना होगा कि यह उस विस्तृत देश की संस्कृति है और आज भारतीय संस्कृति में जिन अव्य देशों की संस्कृति का लम्बित्व ऐतिहासिक विद्वान् सिद्ध करते हैं प्राचीन विद्वान्-संज्ञों और नये भाषिकृत प्रदेशों में जिन संस्कृतियों का आभाव से पाते हैं—वे देश भारतवर्ष में ही पूर्वजक में लम्बित्व से। इसीष्टि, भारतीय संस्कृति का स्वरूप बचाने में इस सीमा-निर्देश की आवश्यकता पूर्ति की गई।

भारतीय संस्कृति का मूल

इस प्रकार प्राचीन भारत का संक्षिप्त विवरण हुआ। आधुनिक भारत को कुछ है वह तो प्रत्यक्ष ही है उसके विवरण की आवश्यकता नहीं। भारत के निवासी भारतीयों की संस्कृति वैदिकमूलक है। यद्यपि आने बसकर भारत में ही ऐसे भी संप्रदाय बने किन्हीं वेदों को अपने आचार-विचारों का आधार नहीं माना जैसे बौद्ध, जैन, सिद्धांत, सिद्ध-संप्रदाय आदि। परन्तु ये संप्रदाय जिन ग्रन्थों को अपने आचार विचारों का मूल करते हैं उनमें भी सूत्र विवेचनापूर्ण ढंग से देखने पर, वैदिक आचार-विचारों का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी किसी अर्थ में चाहें उनमें वेद दिखाई देता हो किन्तु मौखिकता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, जैन तथा बौद्धों के आचार-विचारों का एक मुख्य आधार अहिंसा है वह अहिंसा वैदिक आचार विचारों में भी आत-यात है। समुचित युद्ध आदि के स्थल पर वे भी अहिंसा का अपवाद मानते हैं वैदिक सिद्धान्त में युद्ध आदि के साथ साथ बल का भी अहिंसा का अपवाद-स्वरूप गिन किया गया है। तालम यह कि भारतीयों की संस्कृति मूलतः एक ही है। हाँ, आज भारत में हमारे मुस्लिम बन्धु तथा ईसाई बन्धु भी निवास करते हैं। उनकी संस्कृति वैदिक संस्कृति से नहीं भिन्न पाती किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति के नाम से व्यवहृत भी नहीं हो सकती। भारत में उनकी निवास जगह ही विरकात्मिक है और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की कुछ अप्रत्यक्ष उनकी संस्कृति पर भी पड़ जाना स्वाभाविक है किन्तु मूलतः वे अपने प्राचीन स्थान अवन आदि की संस्कृति के ही अनुयायी हैं। अतः, भारतीय संस्कृति वैदिकमूलक है—इसमें सन्देह नहीं रह जाता।

अनेक पाश्चात्य विद्वानों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह सिद्ध करने की चेष्टा की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की संस्कृति कोई विद्वान् संस्कृति नहीं वह एक मिश्रित संस्कृति है। इस देश में सबसे पहले नीचे व्यक्ति के लोग आये। वे प्रायः अवश्य वे किन्तु उनके अनन्तर औद्योगिक या आधुनिक व्यक्ति के लोग आये वे कुछ समय थे। उनके अनन्तर ब्रिटिश आर पीछे आप लोग आये। इन सबकी संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता रहा और आज का संस्कृति भारत में दिखाई देती है वह मिश्रित संस्कृति ही है किन्तु यह सब वैदिक वस्त्र-भाषा है। इन पाठों में हृदय प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। ये सब ऐतिहासिकों के अपने मतानुसार भाषा हैं जिन पर कुछ विद्वान् ऐसी वस्त्रावर्ण करते हैं। आपों के पूजन बाहर से आये, इन अनुमान का भी अनेक भारतीय विद्वानों ने तत्प्रमाण अनुचित रणजन कर दिया है। यह वस्त्रावर्ण यूरोप से उठी थी जो वैदिक राजनीतिक आधार रखती थी। अंग्रेज व्यक्ति अपने राजनीतिक पानुय में विश्व विद्यमान है। वहाँ के विद्वान् भी पूरा राजनीति-कुशल होत हैं। उन्होंने भारतीयों का अपने देश पर अनुराग प्रकट करने के लिए यह वस्त्रावर्ण की थी। आप वहाँ से आये, इस पर अवश्य भी एकमत नहीं हुआ है। बहुत-कुछ स एनका आगमन माना जाता है वे देश प्राचीन भारत में ही सम्मिश्रित थे, यह हम भारत कीमा

निर्देश में सिद्ध कर चुके हैं। कई अन्याय्य देशों की संस्कृति का भारतीय संस्कृति से जो परस्पर संपर्क पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही स्पष्ट हो जाता है कि अनेक भारतीय गृहस्थाश्रम-यात्रा करते थे, उनके साथ बहुत-सी सेवा विदेशों में जाती थी और भारत से निकाले हुए भी बहुत-से ब्राह्मण-सन्निधि वृद्ध देशों में जाकर रहे—उनकी संस्कृति का प्रभाव उन देशों पर पड़ा, और जो भारतीय संस्कृति का अनुकरण ही अन्य देशों में होने से स्पष्ट प्रतीत होता है भारत में अन्य संस्कृति का आना इसके सिद्ध नहीं होता। सारी जातियाँ यदि हम से पहले जाती रहीं, तो क्या प्रकृति का प्यार यह भूलकर पहिले निकल ही पा ? क्या इस सर्वप्रकृतिसम्पन्न देश में कोई छवि हुई ही नहीं। इस प्रकार की कल्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाली होती हैं। यह विषय ऐतिहासिक है और हमारा निबन्ध विज्ञानविषयक है, इसलिए हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जायेंगे। हमारे शास्त्र यही मानते हैं कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से इसी पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत वेद ही है।

भारतीय संस्कृति

भारतीय एवं पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणों और विचारों ने उक्त तथ्य को सम्यक् स्वरूप में मढ़ी मूर्ति प्रकट कर दिया है कि सारे संसार की संस्कृतियों में यदि कोई संस्कृति अपने-आपके सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय संस्कृति ही है। ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खोज में प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण से प्राचीन भारतीयों और किशोरियों, राजाओं और सम्राटों के विज्ञान-क्षेत्रों से तथा संसार के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिद्धांत एवं इसी प्रकार की अनेक पुस्तक-सामग्री से उत्पन्न तथ्य सामने आया है। वर्तमान इतिहासज्ञों को भी अब भारतीय संस्कृति की सर्वप्राचीनता में विवाद का अवसर नहीं रह गया है। हमारे यहाँ के भारतीय ग्रन्थ तो इस संस्कृति को करुण और भरोसा नगों का सिद्ध करते हैं।

यह भी एक विचार उठता है कि यह संस्कृति राज्य प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। यह राज्य पाश्चात्य देशों और उसकी भाषा के हमारे संसार में आने के बाद उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया राज्य है। अनेक विद्वानों के विचारानुसार यह राज्य अंगरेजों के 'कमन्स' राज्य के अनुसार में प्रयुक्त होने लगा। परन्तु इसके अर्थ का विचार करने पर सात होता है कि यह राज्य अपने अपने देश के विचारों और व्यवहारों को प्रकट करता है। इसमें भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भी आचार-विचार राज्य का प्रयोग बहुत-सा सर्वत्र मिश्रता है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय विचारों और आचरणों का सम्यक्-अवलोकन ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन कहना होगा।

हमारे विचार और आचरण आरम्भ से कितने दृढ़ रहे हैं और इसकी संस्कृति की पारम्परिकता से कितनी प्राणनाश रही है इसका पता भी इसकी प्राचीनता से जा सकता है। प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उक्त संस्कृति की दृढ़ी विशेषता है कि अनेक प्रमुख आश्रमों और उत्साह-युक्तियोंवाले वातावरणों से संघर्ष करते हुए

आज भी भारतीय संस्कृति अपने किसी-न किसी स्वरूप में व्यक्तित्व है। संसार के इतिहास में अनेक संस्कृतियों ने जन्म किये। उन्होंने अपने गौरवपूर्ण समय भी देखे, परन्तु वे अपने विद्वत् आक्रमणों का सहन न कर सकीं और काल-कवचित होकर भी इतिहास के पृष्ठ में अभ्ययन का निषेध बन गई। रोमन देश की संस्कृति का किसी समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की संस्कृति ने आज के अनेक देशों के विचारों को जन्म दिया। परन्तु आज उन संस्कृतियों का कहीं नाम-निशान तक नहीं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण संसार के इतिहास में मिलेंगे। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति, जो कि समस्त संस्कृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है आज भी बहुत कुछ अपना स्वरूप रक्खे हुए है। इसका इतिहास भी बड़ा विचित्र है। बड़े-बड़े विचित्र समय के भीतर से इसे गुजरना पड़ा है। बड़े बड़े सन्ध्यावर्तों ने उसे उखाड़ने की चेष्टा की है। इसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोर दिया गया है। परन्तु आज यह है कि यह न मिट सकी। भारतीय संस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनों को साक्षी बनाकर रहती रही। इसका कारण क्या है कि यह न मिट्यी। अवश्य ही इसका कोई मौलिक कारण है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति आज तो जिस रूप में है सो तो है ही प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे संसार के मार्गदर्शक माने जाते थे। उसका तात्पर्य स्वयं महात्मा गान्धी देते हैं। वे कहते हैं कि—

पतद्देशप्रसूतस्य   सफाशाब्दप्रजम्भनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिष्यैरेव पृथिव्यां सधमानवाः ॥

इस श्लोक के अर्थ पर दृष्टि बिशद होती है। मनु कहते हैं कि भारतवर्ष में उत्तम होनेवाले अमरकमा से सारे भारत के भाग अपने-अपने परित्र को सीखें। वहाँ तक भी ठीक था कि भारतवर्ष का अमरकमा भारतीय व्यवहारों और विचारों को सिखा देता परन्तु संसार के समस्त लोगों को अपने-अपने परित्र को वह कैसे सिखा सकता था। परन्तु उत्तर स्पष्ट है वह आचरण और व्यवहार इतने व्यापक और विप्राक थे कि संसार के किसी देश का कोई सुन्दर आचरण इतने छूट ही नहीं पाता था। अब यहाँ के आदेश अमरकमा से यदि महात्मा गान्धी सबको सीखने का आदेश देते हैं, तो यह आश्चर्य की कोह बड़ी बात नहीं है।

वर्तमान समय में जब संस्कृति की बात उठाई जाती है तो भारतीय की प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति में अन्तर पट जाता है। आज संसार में अनेक कदम बढ़ानेवाले देश हैं कि जिनका प्रभाव भी स्पष्ट है। आज की नई-नई सम्प्रदायों का विस्तार हो रही है, भारत उनसे अनेकानेक कुछ पीछे ही है। हम यह कहते हैं कि आज संस्कृतियों के संघर्ष का समय है। अनेक संस्कृतियों अपने-अपने को बचा उठाने और दूसरों का गिराने में प्रयत्नशील हैं। जहाँ वहाँ संघर्ष होता है वहाँ संसार से हानि और लाभ दोनों ही होते हैं। संस्कृतियों के इस संघर्ष से भी अनेक लाभ और लाभ ही अनेक हानियों भी हुए हैं जिनका विवेचन समय पर करना आवश्यक। भारत में भी आज संस्कृति के विषय में नाना प्रकार के विचार गुनन में जाते हैं। बहुत-से विद्वान्

इस विचार के हैं भिन्नका कहना है कि अब पुरानी संस्कृति की आवश्यकता नहीं। अब समय बदल गया है। अब तो सभी संस्कृतियों को मिटाकर एक नई संस्कृति को जन्म देना चाहिए। संस्कृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए। कुछ विचारशील विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन संस्कृति सर्वथा सर्वथा उपादेय है, आज भी उसीकी आवश्यकता है। इसी पुरातन संस्कृति के जो गुण हैं, वे नवीन संस्कृति में नहीं जाये का सकते, इसलिये उसका संरक्षण और पालन स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिये निरान्त आवश्यक है।

पर वह एक मौखिक प्रेम लड़ा होता है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है? आज हम देखते हैं कुछ लोगों को जो भारतीय संस्कृति की रक्षा का दावा करते हुए खामने आते हैं। इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना है कि ये भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं उनका सर्वनाश करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्णभेद-वर्ण-व्यवस्था ही भारतीय संस्कृति की आधार-भित्ति है, तो दूसरे वर्ण-व्यवस्था को ही आधुनिक युग में जनता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। उनका कहना है कि वर्णभेद-व्यवस्था कोई शास्त्र या प्राकृतिक कलु नहीं है, जो अनिवार्य हर समय समाज का नियन्त्रण कर। वह तो प्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग या जो उस समय के समाज के लिये उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज के वातावरण में यह सर्वथा हेय है। और-और देशों की संस्कृति के स्वरूप का बहुत-कुछ निर्णय वहाँ के धर्म-ग्रन्थों के आधार पर हो जाता है। आत्म-देश की संस्कृति बहुत-कुछ वास्तविक पढ़ने पर समझ में आ जाती है। मुस्लिम-संस्कृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई बड़ा-बहुत समझ ही होगा। परन्तु भारतीय संस्कृति समझने में इस उपाय में भी सफल होना पड़ा हो जाता है। यदि वे कहें कि वेदों में जिसका प्रतिपादन है वही भारतीय संस्कृति है तो यौद्ध, जैन, सिक्ख आदि वेदों को न माननेवालों का भारतीय संस्कृति में समावेश नहीं होता। कोई एक सर्वमान्य धर्म-ग्रन्थ नहीं है जिसको आधार मानकर भारतीय संस्कृति को इष्टित्व भाव से समझ लिया जाय।

इसका अपना विचार यह है कि धर्म-ग्रन्थों के ऐक्य के न रहने पर भी विद्वान्त की दृष्टि से भारतीय कहलानेवाले सभी आधार और विचारों का समूह हो सकता है। वह विद्वान्त हो सकता है—आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता। अध्यात्म दृष्टि पर समस्त व्यवहारों की देखता और उपादेयता का निर्धारण करना इस बात में सभी भारतीय मतों का ऐक्य हो जाता है। इससे बड़ सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का मूलभूत स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। वह अध्यात्मवाद क्या चीज है और कैसे उसकी उपादेयता है। वह भारतीय संस्कृति का मूल कैसा है? आज भी भारत को उसकी आवश्यकता है अपना नहीं। इसलिये धर्मों का विचार ही हमें भारतीय संस्कृति के समीप से अवगत। भारतीय विचारों में हमेशा से पंचभूतों से तैयार होनेवाले शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा की उपाय मानी जाती है। वह आत्मा अमर-अमर है, शरीर तो बराबर बदलता रहता है। परन्तु आत्मा तथा एक स्वरूप ही बना रहता है। संसार की सभी वस्तुओं की ओरों वही प्रचलन है। वर्तमान शरीर के मग होने पर आत्मा दूसरा

धरि प्रहण करता है। यदि भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य पुनर्जन्मवाद है, तो भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत आनेवाले बौद्ध जैन, सिक्ख, आसमाज, ब्राह्ममाज आदि जितने सम्प्रदाय हैं, वे सभी इस पुनर्जन्मवाद को अवश्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, आचार और विचार ये दो जो संस्कृति के पहलू हैं उनमें विचारार्थ में भारतीयों का ऐक्य स्थापित है। धरि के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार धरि के प्रति भावनाच्छादनादि हमारे अनेक कृत्य हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी हमारे कुछ कृत्य हैं। इस प्रकार के अभ्यास पर अवलम्बित व्यवहार ही आचारार्थ में भारतीयों की एकता को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राचीन समय में भी भारत में अभ्यास-वृत्ति प्रधान रही है। आत्मा को उन्नत बनानेवाले आचरणों को ही धर्म कहा जाता है। आत्मिक चिन्तित लोग धर्म से घाँवते हैं। बहुत से लोग धर्म को एक हीसा समझते हैं। परन्तु ग़द है कि वे धर्म के स्वस्म पर ध्यान नहीं करते। धर्म न तो कोई हीसा है और न कोई वाकानेवासी चीज है न वह धर्मनिरपेक्ष मार्ग में दौड़नेवाली कोई वस्तु है। धर्म उसी का नाम है जो उन्नति की ओर से जाय। धर्म का अध्ययन करते हुए कणाद ने स्पष्ट कर दिया है कि—'यतो न्मुदयनिर्धेयस्तु सिद्धिः स धर्मः अथात् जा क्रमश्च' उन्नत करता हुआ धर्म उन्नति तक ले जाय वही धर्म है। वह उन्नति न केवल छद्म की ही है परन्तु उसके साथ साथ आत्म की धर्म उन्नति है, अथात् मोक्ष भी धर्म के द्वारा ही होता है। आत्मिक यन्त्र-युग में नये-नये यन्त्रों का आविष्कार ही उन्नति की ओर अप्रसर होना है। किन्तु विचार कीजिए कि वे सब यन्त्र का धर्म बनाता है। मनुष्य की कल्पना शक्ति ही इन यन्त्रों को जन्म देनेवाली है। वह कल्पना-शक्ति किस यन्त्र से प्राप्ता होती है इसका ज्ञान भारतीय संस्कृति में मुख्य माना गया था। यन्त्रों को जन्म देनेवाली कल्पना-शक्ति के उद्भावक मन मुक्ति और सब-के-सब चैतन्यप्रद आत्मा का विचार व्याख्यात्मकवाद है। भारतीय संस्कृति के नेता यही कहते हैं कि जो अपने आपका परिष्कार या सुधार न कर सके वह अन्य वस्तुओं का निर्माता होने पर महत्त्वशाली नहीं कहा जा सकता। इसलिये, व्याख्यात्मकवाद की यही ही संस्कृति में प्रधानता हो गई है।

कुछ लोग आलोचन करते हैं कि अभ्यासवाद के अनुपादित धर्म धर्म के आगे धर्म और काम का गिरा दिया। वे केवल धर्म-ही धर्म को पकड़ रहे और देश की अनेक प्रकार की उन्नति में बाधक सिद्ध हुए। परन्तु भारतीय संस्कृति के विचारकों को यह अच्युत तरह मालूम है कि हमारे यहाँ धर्म और काम में विभक्त होने का कहीं विधान नहीं। धर्म और काम और मोक्ष ये चारों हमारे यहाँ पुराणधर्म माने गए हैं। पुरुषार्थ का महत्त्व है जो पुरुष के द्वारा पाहने योग्य हो अथवा मनुष्य के पार कर्तव्य है। 'पुरुषार्थ' यह खुदविधि उपयुक्त धर्मों को गिरा करती है। उनमें धर्म और काम का ही साम्य रूप से सम्मिलन है। धर्म और काम की उन्नति का आरंभ धर्म माननीय हो सकता है। यह बात भी नहीं है कि भारत में धर्म और काम की उन्नति हुई ही नहीं। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, अथात् व्यवहार शास्त्र और कर्मशास्त्र तीनों भारत में दृढ़ता से उन्नत थे। प्राचीन इतिहास इसका साक्ष्य है। सभी

नीति के उपदेश नहीं सिखाते हैं कि विषय की उन्नति करनी चाहिए, जिससे मोक्ष प्राप्ति मुझ ही जाय। विषय से तात्पर्य धर्म, धर्म और काम दोनों से है। प्रत्यक्ष समय में भारत की सम्पत्ति सभी देशों के लिए स्वीकृत्य थी। काम, अर्थात् धर्म का भारत से ही और देशों ने सीखा है। युरोपमोय की सामग्री भारत में कितनी विपुल इसका पता प्राचीन कामों को पढ़ने में बढ़ी जासानी से लग जाता है।

यह सब होये हुए भी भारतीय सम्पत्ति में इतनी विरोधता अवश्य है कि धर्म का सभी पुरुषार्थों में प्रधान स्थान दिया गया है। धर्म का आत्मा से ही वास्तविक उत्तम आत्मा सम्मान होता है। जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ धर्म-कर्म संकर उपस्थित होता है जब कभी धर्म लुप्त होता है कि या तो धर्म का अपमान या धर्म को। ऐसे समय में हम क्या धर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे शास्त्रकारों का उपदेश है कि—

परित्यजेत् धर्मं कामी च स्थाता धर्मवर्जितौ।

अर्थात्, धर्म से विरक्त आप और काम को छोड़ देना चाहिए। इस विषय पर हम विवेचन प्रमाणकारों ने किया है। मत्तान् मनु करते हैं कि—

अत्रोद्देशैव मूलाध्यामस्योद्देशेन वा पुनः।

उद्देशोपात्तन और अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानव-मात्र कर्तव्य है परन्तु वह उद्देशोपात्तन वा आलोचनाएँ होती हो जिससे किसी उद्देश न पूर्ण की जाय या अकारण उपार्जन करना ठीक नहीं। धर्म होता है कि फिर उद्देशोपात्तन वा उन्नति में प्रयत्न तो अवश्य होगा। मान लिया जाय कि मनुष्य को कोई अर्थक्य पद मिला, तो क्या उसका वह उपार्जन किना प्रयत्न हो गया? नहीं। उन्हीं के साथ जो दूसरे लोग उस पद के इच्छुक थे, उनको के कारण प्रयत्न तो हो ही गया। वह अर्थक्य से उपार्जन कैसे सम्भव है। स्वयं बात को ध्यान में रखकर मनु मत्तान् ने साथ ही यह दिया वा कि उद्देशेन वा पुनः। अर्थात् यदि प्रयत्न अपरिहार्य हो तो वह बहुत कम रूप में किया जाये कि पद प्राप्त होने पर भी प्रयत्न भीतर ही होता है वह वास्तविक अपकर्ष करने से नहीं, तुल्यता के द्वारा हुआ है। इसलिए वह असंगत है। कारण वही प्रयत्न कर्म नहीं अर्थात् उन्नति ही कर्म था। इस प्रकार का प्रयत्न उपार्जन में लक्ष्य है। वास्तविक प्रयत्न ही करना चाहिए। जैसे, शिक्षावर्ती और आरोग्य के द्वारा दूसरे को समुदाय करवाकर फिर स्वयं उस स्थान को लेना। इस प्रकार का उपार्जन धर्म-विरक्त पद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, धार्मिक नेताओं ने सर्वदा हमें समेत किया है कि कभी उपार्जन को अर्थात् धर्म की मूर्ति में धर्म का ही दूसरा नाम है कर्मच। कर्मच धर्म में भेद नहीं। कर्मच-विज्ञ ही भारतीय संस्कृति की प्रधान पस्त है। कर्मच धर्मच-विज्ञादि की स्थान नहीं। इस प्रकार, धर्म और उन्हीं भविष्य आप धर्म का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ अपने आप विद्य हो जाय

मोक्ष को ही यह संस्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। यह मोक्ष क्या है? आत्मा को स्वतंत्र बना देना ही मोक्ष है। कर्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार के पवित्र मन और बुद्धि में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। यह आत्मा हमें कहीं बाहर से लेने नहीं जाना पड़ेगा यह तो सबके पास है। परन्तु मन और बुद्धि अपवित्र होने से उसे ग्रहण नहीं कर पाती। जब कर्तव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब आत्मा का दर्शन होना सुगम हो जाता है। 'सीको मोक्ष कहते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह संसार तो प्रभों और समस्याओं का जंगल है। यह कैसे पहचाना जाय कि अमुक कर्तव्य है, और अमुक धर्म है, वहाँ कर्मों की गड़बड़ सामने लगी है। बहुत-से काय कर्तव्य-कोटि में आते हैं, बहुत-से स्वाध्याय हैं। सामान्य मानव-बुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, और यह छोड़ना चाहिए? इस प्रश्न के अनेक समाधान भारतीय ग्रन्थों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निहित की गई है। कर्तव्य और कर्त्तव्य का विचार करनेवाले पाश्चात्य आधिर्मैतिकवादी पहले उन कर्मों को कर्त्तव्य-कोटि में रखते थे जो स्व मनुष्यों को धर्म पहुँचानेवाले हों। ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई काय ऐसा नहीं जो सभी मनुष्यों को लाभ ही धर्म पहुँचाता है। किसी-न-किसी को किसी काय में हानि भी अवश्य होगी। चोरी को अपराध घोषित करना चायद चोरों को नागमार पुञ्जेगा। रोमियों की संख्या में बनी होना डाकड़ों की रोनी छीनना होगा। अस्त-मृत्यु और कष्टों की हृदि और द्वेष का अभाव होने से बकीलों की जीविका का प्रश्न आ जायगा। शायद कोई बकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुकदमों का हागडा भूँट जायें। ऐसी ही स्थिति में अच्छा-से-अच्छा माना जानेवाला कर्म भी कर्त्तव्य और धर्म न हो सकेगा क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की पूरा परिभाषा के अनुसार यह स्व लोगों का हित-सम्पादन नहीं करता। इस प्रश्न के सामने जाने पर अधिर्मै विद्वानों ने अपनी परिभाषा बल्ल दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है, जो अधिर्मैय मनुष्यों को अधिक धर्म पहुँचानेवाला हो। बौद्धमार्ग ब्रह्मसागर तिरुक् ने गीता रहस्य ग्रन्थ में इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मर्मों को सामने रखकर उनकी आलोचना प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म अपर्म या कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विषय मौक्तिक दृष्टि से कर्ममय सम्भव नहीं। उसके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को ही अपनाना होगा। मौक्तिक परिभाषा में उन्होंने अनेक दृष्टान्तों से रोप दिये हैं। मान लीजिए कि गमी में तुपाय जनों की प्यास बुझाने के लिए किसीने प्याक बगाया। लोग उसके प्याक पर आते हैं और गुम्बानु भीतक एक पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके प्याक पर जब पीनेवालों की भीड़ देखकर सामनेवाले पूजानदार बनिमै न भी एक प्याक थोक दिया जो पानी के साथ बने भी गिराता है। बनिमै का उद्देश्य लोगों को एक से गुप्त करना नहीं है अपि तु अपना व्यापार चमकाना है। प्याक मीढ़ करने पर लोग उसकी बूझान पर बैठकर परीवराही भी करते हैं। अथ यदि पाश्चात्य दृष्टि से कर्त्तव्यकर्त्तव्य का वा प्रमाण का विचार करें, तो बनिमै ही प्रामाण्य सिद्ध

होता है जो पानी के साथ चने भी खिटाता है, क्योंकि वह अधिक लोगों का अधिक हित ध्याएन करता है। परन्तु, विवेक-दृष्टि कभी उसे धर्मात्मा नहीं कहेंगी क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को काम पहुँचाने का नहीं। भारतीय दृष्टि में वही धर्मात्मा है, जिसने पहले प्याऊ खोला क्योंकि वह निःस्वार्थ-भावना से विषाख निवृत्ति के लिए सब विद्यता है। उसके कार्य में किसी प्रकार की गुरुमिसम्बि नहीं।

दूसरा उदाहरण बीजिए। अमेरिका में जब सर्वप्रथम ड्रामगाड़ी चलने को थी, तब लोग बड़े उत्सुक थे। कम्पनी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। परन्तु फिर भी मशीनों बीच गये। सरकारी व्याज मिथने में देर हो रही थी। ज्यादा देर होती देख कम्पनी के माइस्टर ने सरकारी ऑफिसर को तगड़ी-सी रिश्त दे दी। फलतः ड्राम चालू करने का आर्डर दीप्त प्राप्त हो गया और दीप्त ड्रामगाड़ी के चलने से जनता को आराम हो गया। पाश्चात्य परिभ्रमण के अनुसार उस प्रकार रिश्त देना बर्त होना चाहिए क्योंकि वह अधिकार मनुष्यों के काम के लिए कार्य था। परन्तु परिणाम उसका उल्टा हुआ। जहाँ के हाईकोर्ट में उस रिश्त केने पर केस चला और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और केनेवालों को दण्ड भोगना पड़ा। इच्छिय, हमारी संस्कृति के अनुसार बर्त के सम्बन्ध में ऐसी बातें नहीं चल सकती। आप्पात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा। मनुष्य कार्य के करने में मनुष्य मनुष्य का उद्देश्य क्या है और उस कार्य का परिणाम क्या है। यदि उद्देश्य और परिणाम कुछ है, तो अच्छा काम भी बर्त ही टहरेगा और उद्देश्य एवं परिणाम अनुचित न रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेंगे। किसी भी कार्य में कर्त्त की नीयत करने बिना बर्त का निर्णय नहीं हो सकता। इसके लिए भी आप्पात्मिकता की और जाना होगा। यों बर्त और कर्त्त के निष्पत्ति में आप्पात्मिकता की ही कमी हुई, तब भारत की और ही स्वकी दृष्टि कैन्त्रित होती है। भारत स्वयं से आप्पात्मिक दृष्टि को सर्वोपरि मानता आया है। उपनिषद् की एक आज्ञापिका है, याज्ञस्वन्त जब वृद्ध हुए, तब पर छोड़ बन में एकाम्बराच करते हुए ब्रह्म-चिन्तन की इच्छा हुई। उनका हो पक्षियों या—मजेवी और कात्यायनी। उन्होंने बन में जाने के पहले अपनी को कुछ सम्पत्ति थी उसका दानों पक्षियों में विमल कर देना चाहा। उन्होंने मैदेवी को बुझाया और उसे समझाया कि मैं अपनी को कुछ सम्पत्ति है उसको तुम दोनों में बाँट देना चाहता हूँ। मजेवी तो आन-बलना थी। आप्र की सम्पत्ति क्या हो सकती है। जमण्ड, मृगबर्त कीपीन कुटिया, यही तो आप्रियों के आभय में होता था। परन्तु मैदेवी ने कहा मगवन्। यदि आप मुझे वह खरी पृथ्वी दे द, जो रभो सुपथों और समस्त बन घास्यादि से लबी हुई हो उसको प्राप्त करके तो मैं बमर हो जाऊँगी न ? वासुदेवस्व ने कहा—सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर हो नहीं हो सकता। हो जिस प्रकार बनवानों का जीवन नीलता है, सैकड़ों नीलर रगत हैं लख-लख के बछ पहन लकटे हैं सब प्रकार के स्वादिष्ट मोहन प्राप्त हो सकते हैं उस प्रकार तुम से जीवन वसीत हो सकता है। परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल सकती। इस पर मैदेवी ने कहा—जिसको तेवर अमर मर्दा हो सकती उसे तेवर क्या कहेंगी। जिसकी रोज ॥ आप पर जो छोड़कर बन में जा रहे हैं अपने उस काम में आप हमें भी

हिरण्येश्वर बनाए। सब याज्ञवल्क्य ने उसको ज्ञानोपदेश देना प्रारम्भ किया। वात्सर्व यह कि प्राचीन काळ में भारत की किशोरों में भी आत्मतत्त्व के सामने समस्त संसार की समष्टि को भी दुष्ट समझने की भावना थी।

आध्यात्मिकता का एक स्वल्प कर्त्तव्य-निश्ठा भी है। वह कर्त्तव्य-निश्ठा ही भारत की देन है। कर्त्तव्य-निश्ठा की शिक्षा गुरुओं द्वारा आश्रमों में ही जाती थी। बच्चों में शक्ति भी इसी निश्ठा से उत्पन्न होती है। कौन-सी वह शक्ति है, वो पुत्र से पिता की, शिष्य से गुरु की आज्ञा का पाबन करा देती है। यह शक्ति कर्त्तव्य-निश्ठा ही है। कर्त्तव्य-निश्ठा का वात्सर्व यह है कि किसी भी काम को हसिय्य करना कि वह कर्त्तव्य है। इसलिए नहीं कि उसके करने से अच्छा फल मिलेगा। चारे फल हो या नहीं पिता और गुरु की आज्ञा का पाबन करना ही होगा। आठवक बेंगलेसी में इसे 'क्यूटी' शब्द से कहा जाने लगा है। भारतीय परिवर्तों में आप इस कर्त्तव्य निश्ठा के बगह-बगह बर्तन करेंगे। भारत का एक सुन्दर उद्गम है। वन में क्षत्राणी श्रोतरी ने महाराज मुण्डिर को छेड़ दिया कि आप जो धर्म को इतना भेद कहा करते हैं, वह बात तो व्यवहार में ठीक नहीं बैठती। आप स्वयं इतने कमात्मा यज्ञ, दान अथ पाबन करनेवाले या नियमों से रहनेवाले वन में मरफते हैं, और दम्भ की प्रशिक्षि, निरन्तर पाप-कर्मों में लीन रहनेवाला दुर्गोचन संसार-भर का ऐश्वर्य भोग रहा है। उस क्वा वह समस्त ज्ञाय कि यदि वनों में मरफना हो तो कर्म से लासुक रखो और यदि उन्नति करना हो तो कर्म-कर्म, दम्भ को अस्नाओ। इसका बड़ा अच्छा उत्तर मुण्डिर ने दिया कि श्रोतरी। तुमको यह कितने बहका दिया कि मैं फल की इच्छा से कम करता हूँ। यह स्पष्ट समझो कि मैं दान यज्ञदि कर्म-यज्ञ की आकांक्षा से कभी नहीं करता। दान करना चाहिए, इत्यर्थ दान करता हूँ—

माहं धर्मपञ्चाङ्गंही पञ्चपुत्रि वरामि भो।

ददामि देवमित्येव यज्ञे यष्टव्यमित्युत ॥

यज्ञ करना चाहिए, इत्यर्थ यज्ञ करता हूँ। इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि भारत के महापुरुष कर्त्तव्य-निश्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते थे। महाभूगीता में महाबान् कृष्ण ने भी कर्म करने की यही शक्ति अर्जुन को बताई है और इस प्रकार किया हुआ कर्म आत्मा को आनन्द करनेवाला नहीं होता—यह स्पष्ट उपदेश दिया है।

सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्बित है और कर्म करने में कर्त्तव्य-निश्ठा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता न रहे तो समस्त सेना होगा कि भारतीय संस्कृति का कोप हो चुका। अतः भारतीय संस्कृति के रक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वर्तमान युग में जो एकमात्र पेट की चिन्ता ही संसार में सब कुछ बन गई है, वह भारतीय संस्कृति की लक्ष्य विपत्तिनी है। मनुष्य-जीवन का कस्य कैवळ पेट भर लेना नहीं है। आत्मिक उन्नति ही मनुष्य-जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यही प्रार्थना बनता में फैलाने से

भारतीय संस्कृति बल सदैवी । और, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कर्त्तव्य-निष्ठा वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्त्तव्य का हान ही किंचित् आधार पर हो सकेगा । वर्ण-व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य निर्धारित करती है । किंचित् वर्ण का ओ वर्ण है उसमें एक का कुछ भी विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए । यही कर्त्तव्य-निष्ठा है ।

भारतीय संस्कृति के मुख्य ग्रन्थ मगधगीता में भी कर्त्तव्य-बुद्धि को ही मुख्य माना गया है और एक की अपेक्षा न कर कर्त्तव्य पावन का नाम ही कर्मयोग रखा है । कर्मयोग एक बहुत ठोस-कोटि की वस्तु है जो क्या सामाजिक क्या ऐक्यनैतिक क्या धार्मिक सभी विषयों में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है किन्तु जब वह प्रश्न उठाया जाय कि एक की इच्छा न कर तो किस कार्य में प्रवृत्ति करें ? क्योंकि प्रवृत्ति का क्रम तो शास्त्रों में यही निर्धारित किया गया है कि पहले एक की इच्छा होती है, तब उसके साधन-रूप से उपाय की इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा में प्रवृत्त होता है । प्रवृत्त नाम की एक प्रेरणा उत्पत्ती है और उस प्रेरणा से हाथ फैलादि इन्द्रियों प्रवृत्त होती हैं । यदि प्रेरणा ही न होगी, तो आगे का क्रम चलेगा ही कैसे ? और, प्रवृत्ति ही क्यों होगी ? तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके किये जो कर्म नियत है, उसमें उसे प्रवृत्त रहना चाहिए । 'नियतं कुरु कर्मसम्' यही मगधगीता का आदेश है । परन्तु जिसके किये कौन सा कर्म नियत है—इसका उत्तर तो वर्ण-व्यवस्था ही दे सकती है । उसमें ही भिन्न भिन्न वर्णों के अपने-अपने कर्म नियत हैं, उनका अनुष्ठान बिना एक की इच्छा के ही करते रहना चाहिए । यदि बिना कर्म व्यवस्था माने भी कर्त्तव्य-निष्ठा का कोई यह समझान करे कि जगत् के कामकाज कर्म एक की इच्छा बिना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आत्मा किन कर्मों के किये मिले वे कर्म करते रहना चाहिए, तो इन पक्षों में जो दोष आते हैं उनका विवरण आरम्भ में ही दे दिया गया है कि एकका कामकाज कोई भी कर्म हो नहीं सकता और किनको क्रम पूर्वकान का यत्न कर और किनकी शान्ति की अपेक्षा कर—इसका भी निबामक कुछ नहीं मिल सकता । आत्मा की आत्मा भी भिन्न-भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्ती है । एक बार अनुचित कार्य करके जब आत्मा भिन्न हो जाता है, तब वह से अनुचित कार्यों की ही आत्मविधि भिन्ने चलती है । इससे आत्मा की आत्मा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता । शायद यह है कि कर्मयोग सिद्धान्त वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही बन सकता है और वह कर्मयोग सिद्धान्त व्यवहार-क्षेत्र से पार पाने का सबसे उत्तम व्यवस्था है । इसलिए कर्त्तव्य-निष्ठा या कर्मयोग की शिक्षा के किये वर्णाश्रम-व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में प्रधान स्थान दिया गया है ।

वर्ण-व्यवस्था

वर्ण-व्यवस्था में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आशय होत है और इसी पर भारत की व्यवस्था का बहुत-कुछ आधार रखा गया है । इसे दृष्टि करनेवाले विद्वानों का कथन है कि वर्ण-व्यवस्था न ही समाज में आपस में पूरा टाक ही । परस्पर ऊँच-नीच

मात्र पैसा कर दिया, और यही सब अवनति की जड़ हुई। किन्तु, विचार करने पर यह आशय निमूळ ही सिद्ध होता है। वण-व्यवस्था कमी परस्पर विरोध या आपत्त की फूट नहीं लगाती। वण-मन्त्रों से स्मृति-पुराणादि तक जहाँ वही वण-व्यवस्था का वर्णन है वहाँ सर्वत्र सब वणों का एक शरीर का अंग माना गया है।

प्राक्षणेऽस्यमुखमामीदं याह राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यज्ञदयाः पद्भ्या घृत्राऽसायत ॥

(पुस्तक)

अथवा, बिनाट पुरुष का ब्रह्मण मुक्त या अथवा बिनाट पुरुष के मुक्त से
माहण उत्पन्न हुआ था। शक्ति उसके बाहु थे, वेस्त कटि वा उदर थे और बिनाट पुरुष
के पंखों से वह नृत्य रूप थे। इसी वेद-ग्रन्थ का अनुवाद सब स्मृति पुराणों में है।
इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक वस्तु के शरीर में जैसे प्रकृति के द्वारा चार भाग बनाये
गये हैं—शिर, वक्षःस्थल उदर आर पाद वैसे ही परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड-रूप
बिनाट शरीर है उसमें भी चार भाग हैं। हमारे शरीर के प्रथम भाग शिर में ज्ञान
शक्ति है। ज्ञान की इन्द्रियों आँख कान नाक आदि शिर में ही हैं और वक्षस्थल
विज्ञान भी यही कहता है कि शिर में ही ज्ञान-उन्मुक्त रहते हैं उनका अभिव्यक्ति ॥ ही
ज्ञान पैदा हुआ करता है। बिनाट का कार्य अधिक करनेवालों को शिर में ही पीड़ा
होती है। शिरीय माय वक्षःस्थल में वक्ष की शक्ति है। वक्ष की इन्द्रियों जिनसे वक्ष का
काम होता है हाथ इसी अंग में आते हैं। आर वक्ष का कार्य अधिक करनेवालों को छाती
में ही पीड़ा होती है। शरीर के तीसरे उदर भाग में वक्ष आर पाद की शक्ति है।
बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही खता है और उनका विभाजन करके आभरण-कलाकुशर
नय अंग में भेज देता है। उनके ही द्वारा सब अंग का पालन होता है।
अन्न-पानादि बाहर से पहले उदर में भी पहुँचाये जाते हैं और वहाँ से विभक्त
होकर सब अंग का पालन करते हैं। यहाँ तक कि मलमूत्र में बाहर से भी पीड़ा हो,
वा औषधि उदर में ही टाँकी जाती है। वहाँ से वह शिर आदि में पहुँचकर पीड़ा
घटा करती है। जोड़े भाग पाद में सेवा-शक्ति है। यह उक्त तीनों अंगों का
अन्न अपने कार्य में वहायता देता है। देहान की इच्छा आँख को होती है। उसी को
उत्तम दृश्य देने में मुक्त मिश्रता है। मनुष्य गान सुनने की इच्छा कान को होती है
किन्तु दृश्य श्रवण का गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को पैर ही पहुँचाते हैं।
वक्ष का कार्य करने के लिए आर उदर-पादों की सामग्री के लिए भी नियत स्थानों
में पैर में बाधना। इन्हीं गार्थ शक्तियों के परस्पर सहयोग से सब काम चलता है
और सब अंग व अपने अपने कार्य में व्यापृत रहने पर शांति प्रकट रहता है। जैसे
हमारा यह बिनाट शरीर है उसी प्रकार परमात्मा का शरीर यह वस्तु प्रतीत है। इसमें
भी समस्त-रूप से चारों शक्तियों मिश्र-भिन्न अवस्थाओं में वक्षस्थल में आर परस्पर
सहयोग में कार्य करती है। वहाँ प्रज्ञान रूप से ज्ञान-शक्ति है व प्रत्यक्ष-रूप परमात्मा
के निरवस्थानीय माहण है। वहाँ सब शक्ति है व अक्षय्य-रूप शक्ति है।

संस्कृत-शक्तिवाले उदर का उदरस्थानीय वैश्य हैं और सेवा-शक्तिवाले पारस्यनीय क्षत्र हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने उन्नावय माय से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं। ज्ञान-शक्ति का ही यह प्रमाण है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठी है। इसीलिए, प्रकृति ने फिर को सब अवयवों में सैन्धा स्थान दिया है। फिर सब अवयवों से सदा ऊँचा ही रहना चाहता है। यदि आप सब जगों को एक सीध में बिटाना चाहें तो भी एक लक्ष्म्या लगाकर फिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पड़ेगा। नहीं तो शरीर को चैन ही नहीं मिलेगा। यह ज्ञान-शक्ति की ही महिमा है। इसी प्रकार प्रपंच में भी ज्ञान-शक्ति के कारण ब्राह्मण वर्ण-अवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यत्र शक्तियों भी अपने-अपने प्रमाणानुसार क्रम से व्यवस्थित होती हैं। उसी के अनुसार उत्तम शक्ति प्रधान वर्णों का भी स्थान निश्चित किया गया है। इसमें राग-द्वेष की कोई भी बात नहीं है। शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव का कभी समझा नहीं होता, सब एकता व्यवस्था है। फिर यदि मार्ग में रुकते हैं तो उच्च मार्ग बचाने को बौद्ध प्रवृत्त रहती है। यदि फिर ठोकर काय, तो शीघ्र बौद्ध पर ही दिया जाता है। इसी प्रकार उदर में दुग्धा जगो तो भोजन का सामान जड़ने को हाथ सदा प्रवृत्त रहते हैं और उदर में भी कभी ऐसी प्रकृति नहीं होती कि जो अन्न-पान मुक्त मित्र गया, वह मैं ही रहूँ और अवयवों के पाछन में रहे क्यों लगाऊँ ! यदि कदाचित् ऐसी प्रकृति हो जाय तो उदर भी रोगान्नाय होकर गुस्सी होगा और अन्य अंग भी दुर्बल हो जायेंगे। आत्म भी विकल हो जायगा। अतः, इससे सब अवयवों के परस्पर सहयोग से ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवों के अनुसार वर्ण-अवस्था बढायेवाले शास्त्रों ने समझ को इसी प्रकार के व्यवहार की आज्ञा दी है। अपनी-अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज का रित करते रहे—इसीसे प्रपंच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है। परस्पर राग-द्वेष का वहाँ कोई भी स्थान नहीं। कदाचित् यह प्रश्न हो कि किन-किन में उक्त प्रकार की शक्तियों ऐसी जाँचें उन्हें उन कार्यों में लगाया जाय यह तो ठीक है, किन्तु केवल जन्मानुसार वर्ण-अवस्था स्थिर रखना तो उचित नहीं हो सकता। व्यवस्था का अधिष्ठ के पर अन्य देने मात्र से ही कोई व्यवस्था का क्षतिवत् नहीं हो जाय ! और अन्य वर्णों की जन्मेवा अपने को क्यों माननी जगो। इतका उत्तर है कि कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य में गुण होते हैं—यह भी विद्यान-सिद्ध नियम है। काही मिठी से भड़ा बनाया जायगा तो वह काका ही होगा। थक धागी से कपड़ा बनाया जायगा तो काका ही होगा। मीठे जाय के बीज से की बृष्ट बना है, उसके पक मीठे ही होंगे। इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देख्य जाता है। सब माता-पिता के रक्त-बीज में ऐसी शक्तियों हैं वे ही समान में विकसित पायेंगी। यदि कहीं इससे उत्पन्न देखा जाय, तो समझना चाहिए कि आहार-विहार, रहन-सहन आदि में कुछ अतिशय या दोष हुआ है। उक्तका प्रतिकार करना चाहिए। विद्यान-सिद्ध वर्ण-अवस्था पर क्यों दोष दिया जाय। अधिष्ठानों में आज भी परीक्षा करके देला जा सकता है कि एक बर्बर का

पुत्र बिटनी बन्दी कफड़ी का काम करना सीखेगा, उसनी बन्दी दूसरी आदि का नहीं सीख सकेगा। अब यह विज्ञान-सिद्ध नियम है, तब उष्ण बर्णों में इसका व्यक्तित्व देते हो सकता है। यदि होता है तो अवश्य ही उसका कोई प्रबल कारण है। उस कारण को हटाने का ही यत्न करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था को बिगाड़ बाधना तो उच्छा मार्ग होगा। पहले ग्रन्थ के निस्तम्भ में कहा जा चुका है कि ग्रन्थ ही तीन प्रकार का होता है—प्रकृतीय, अन्तर्बीज और विद्बीज। इनके कारण ही वर्ण-व्यवस्था होती है। यह वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वत्र व्यापक है और सब परायों में है। पद्माभा में, पक्षियों में, औषधों में सर्वत्र भारतीय शास्त्रों में वर्ण-भेद किया है। उसी वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था के आधार पर सामाजिक रूप में भी वर्ण-व्यवस्था भारत में अनादि काक से प्रवृत्त है और उसका आधार कर्म और कर्म होने को माना गया है। व्याकरण के कई योग्य विद्वान् भी जो यह करने का साहस कर बैठते हैं कि भारतीयों में रक्त का विचार नहीं रहा। वे किसी भी रक्त को अपने में सम्मिश्रित कर देते थे, उनमें पावन-शक्ति थी इत्यादि। यह उन विद्वानों का कथन भारत के प्राचीन शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं होता। भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक वेद धर्म-शास्त्र आदि न रक्त-वृद्धि का पूर्ण आग्रह किया है। पञ्चवेद-संहिता में मन्त्र है कि—

ब्राह्मणमद्यधिवेद्यं पितृमर्त्यं पितृमत्स्यसृपिमार्पय ।

(पञ्च ७ । ४६)

अर्थात् वही ब्राह्मण कहाने का अधिकारी है, जिसका पिता भी प्रवृत्त है और पिता का पिता अर्थात् पितृमह भी प्रवृत्त है। इसके कुछ-परम्परागत ही ब्राह्मणत्व स्पष्ट हो जाता है। और रक्त-वृद्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इसी प्रकार यजुर्मात्रिक के मन्त्र में भी पढ़ा जाता है कि—

इमं देवा असपत्नं सुबहवं
इमममुष्यं पुत्रममुष्यं पुत्रम् ।

(पञ्चवेद)

इसमें भी बताया गया है कि राज-सिंहासन पर हम जिसका अभिषेक कर रहे हैं वह अमुक पिता का और अमुक माता का पुत्र है। इससे भी मातृकुल और पितृकुल दोनों का प्रवृत्त रूप से विस्मृत होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। स्मृति में तो रक्त-मिश्रण या वर्णसंकरता की बहुत ही निन्दा की गई है। मनुस्मृति में लिखा है कि—

यस्मिन्मिश्रेते परिध्वंसा आयास्ते वर्णैर्दूषकाः ।

राष्ट्रिकीः सद्यः तद्वार्तुं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

अर्थात्, जित समाज ॥ वर्णों को वृष्टि करनेवाले वर्णसंकर अधिक पैदा हो जाते हैं वह समाज या वह राज राज ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है। स्थान-स्थान पर रक्त-मिश्रण या वर्णसंकरता की मोर निन्दा है। ऐतिहासिक विज्ञान जो यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियाँ भारत में आईं और वे यहाँ की जाति व्यवस्था में ही विलीन हो गईं। उनके प्रमाण यदि पुष्ट हों तो वही माना जा सकता है कि वे भारत जातियों अपना-अपना धृष्ट दूषक बनाकर मिश्र जातियों के रूप में रहीं।

सिद्ध कि भारत के ग्रामों में जाट, गूजर, मीना, बहीर आदि बहुत-सी जातियाँ मिलती हैं। यं उन जागत जातियों के रूपान्तर हैं—यह सम्भव है, किन्तु यहाँ के लोगों में ये जागत जातियाँ सम्मिश्रित हो गई हों यह सम्भव नहीं। भारत का धर्म से धर्म स्वरूपा का पूज आग्रह रहा है और यह व्यवस्था प्राकृतिक वा विज्ञानानुसारित है।

धर्म-संगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्व बिलम्बित गया। अब समाज संगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा।

विद्या एक द्रव्य आदि सब शक्तियों में मुख्य किसी समाज की संगठन द्वारा उन्नति करने को उसके नेता प्रस्तुत हों तो सबसे पहले उनका ध्यान धर्म की उन्नति की ओर जायगा। एक प्रकार के धर्मों की उन्नति के बिना देश या समाज उन्नत हो ही नहीं सकता। प्रथम महापुरुष के अनुसार पर देखा गया कि भारत में बर्णों की कमी को दूर छोड़ो तो दूर किन्तु बर्णों को धीमे के लिए चूर्ण की भी कमी हो गई। चूर्ण भी हम सूखे देखेंगे स छेनी पकड़ी थी। मर्यादा, ऐसा समाज सम्मता की मेची में आकर उन्नति की ओर बसे पैर बढ़ा सकता है। अतएव उसके अनन्तर हमारे नेताओं की दृष्टि धर्म की उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईश्वर कृपा से आज भारत धर्म में बहुत-बहुत उन्नत हो गया है। अस्तु प्राचीन भारत में भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया था और वर्ण-व्यवस्था में प्रचुर संस्था में रहनेवाली छत्र जाति के हाथ में धर्म-बल दिया गया था।

शिष्यैषा विधिर्धर्मोऽपि च विज्ञातिहितमाचरन्।

(पाठवत्स्य स्मृति)

छात्रों में भी भिन्न भिन्न शिक्षा के लिए भिन्न जातियों का विभाग कर दिया गया था। किसी जाति को बल बनाने का व्यवसाय, किसी को धीमे का किसी को बकरी का किसी को कोड़े का किसी जाति को खाने का इस प्रकार से भिन्न-भिन्न जातियाँ में भिन्न भिन्न धर्म बौद्ध धर्म के नाम से जो आज भी चले आ रहे हैं। यह धर्म-बल धर्म-बल है। छात्रों के बुद्धि-विकास से धर्मों की उन्नति वहाँ पूज मात्रा में हुई। उनके भी सम्मेलन की बराबरी आज तक भी वाञ्छित अवस्था में नहीं आ सका। प्राचीन भारत के नेता श्रुति-महर्षियों का यह भी ध्यान था कि एक प्रकार के बर्णों की उन्नति समाज में की जाय किन्तु उन वर्णों के मुख्ययोग से समाज की कलह न हो, इसका भी ध्यान रखा जाय। दण्डि, उन्होंने अपनी व्यवस्था में एक बल का नियन्त्रण सूत्रे बल के द्वारा किया। नियन्त्रण निग्रह और अनुग्रह दोनों से होता है। शिष्यैषा भी दो भार साथ ही मुख्ययोग से बचाया जाय सभी ठीक नियन्त्रण हो सकता है। इस दृष्टि से धर्म-बल का नियन्त्रण व्यापार बल के द्वारा किया गया। वह व्यापार-बल नैसर्गिक बल है। और व्यवस्था में ही है। ऊपर पैरों का रखन है। शिष्यी को अपने धर्म के अभिप्रायिक प्रणाली की दृष्टि रहती है और वह प्रणाली व्यापार-बल के द्वारा ही हो सकता है। एक ग्राम नगर और देश के धर्म को धर्म-द्वारा सभी ठीक प्रचारित कर देना व्यापार बल का ही काम है। दण्डि व्यापार-बल धर्म-बल की महापदा भी करता है और आन्तरिक मुख्ययोग से उस बचाता भी है। प्रणाली की व्यवस्था से धर्मियों का

अपने धिस-काव में आच्छाद नहीं होता, और वे अपनी बनाह बल का अनुचित मूँस मी नहीं लगा सकते । इस प्रकार, समाज में दो बह सम्पन्न हुए । व्यापार-बल म कदमी (सम्पत्ति) की हया होती है और कदमी से उत्पन्न होकर दीन-मुक्तिवों को त्रास देने आदि के रूप में बह का सुखयोग मी सम्पन्न है । इसलिये व्यापार-बल या सम्पत्ति-बह का नियन्त्रण शासन-बल द्वारा किया गया । यह वर्ण-व्यवस्था का तीसरा स्तर बह है ।

ये के अमिपक के मर्गों में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य धिसा का ही राजा होता है—‘एष वो विप्रो राजा सोमोऽप्रमाक मादृषानां राजा, हे वैसा । हमारे अमिपक द्वारा यह तुम्हारा राजा हुआ । हमारा ब्राह्मण का राजा तो साम है । यह अमिपक करनेवाला ब्राह्मण कहला है । यह क्षत्र-बल मी बन्ध-बल की पूज सहायता मी करता है । उन्ह चोरी इसके आदि से बचाना क्षत्र-बल का ही काम है और यह व्यापार-बल यदि भिक्षु होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण मी क्षत्र-बल के द्वारा होता है ।

क्षत्र-बल का शासन-बल मी यदि भिक्षु होकर राजा के स्थान में प्रजा को खाने का तो उसका उपाय अन्य किसी संस्कृति में नहीं है । अन्य संस्कृति के अनुपायी तो इतना ही उत्तर दे देते हैं कि शासन-बल का नियन्त्रण करनेवाला कानून या विधान है । किन्तु यह उत्तर पर्याप्त नहीं । कानून या विधान तो बह है और शासक के हाथ में है । शासक यदि उत्पन्न होकर उन्ह न माने, तो वे कानून या विधान का कर सकते हैं । भारतीय संस्कृति ने ही उसका पूज रूप से उत्तर दिया है । इस संस्कृति में शासन-बल का क्षत्र-बल का नियन्त्रण ब्राह्मण के हाथ में रखा है । सांसारिक बल तो पूज्य से राजा के हाथ में देना तो आवश्यक होगा । अन्यथा शासन ही कैस चलगा । साम्प्रतिक बल से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता । इसलिये ब्राह्मण को आध्यात्मिक बल के रूप में रखा गया है । अध्यात्म शक्ति श्रद्धा-मुक्ति आदि म इतनी प्रपन्न होती थी कि य अपनी उस शक्ति से कौनिक बल सम्पन्न राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे । किसी भी राज्य के उन्मादगामी दान पर ब्राह्मण से उन्माद नियन्त्रण किया गया । उनके बल से इन्माद मार्योप संस्कृति के इतिहास-पुराणों में प्राप्त होत है । अब यदि यह प्रश्न उन्माद क्या कि ब्रह्म बल के विरुद्ध होने पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? या इसका उत्तर यह ही है कि विरुद्ध का उन्मादगामी होनेपर ब्राह्मण रहता ही नहीं । अध्यात्म-बल तो तमी तक रहता है जब तक वह पुरय वैदिक माग पर चलता हुआ सबभूतों का हितकारी और सदापारी बना रहे । विचार जान पर वह बल ही बना जाता है । किन्ते इन्माद आच्छाद के मन्त्रण हमारा है । दरिद्र परम्परा दृष्ट जाने के कारण आज हमारे बह दल ही नहीं रहा तब उन्मादगामी दान पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-बल के द्वारा ही हो जाता । यह दल-बलका का दोष नहीं हमारा अपना दोष है । दल व्यवस्था न तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दो थी कि सब प्रकार के दल समाज में रहें और ये विरुद्ध दानर समाज का अन्तार भी न कर लें । एक-दूसरे से नियन्त्रित रहें । इसलिए दल-व्यवस्था विचार करने पर सब व्यवस्थाओं से उत्तम करी जा

सकती है। कुछ-कमागत वर्ण-व्यवस्था में नैतिक दृष्टि से यह बड़ा काम है कि आपत्ति का सम्यक् हो चाहे सम्पत्ति का शिखर व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसा महाभुद्र के अनन्तर कई देशों के हिंस्र-व्यापार नष्ट हो गये। यह दशा भारतीय संस्कृति में नहीं हो सकती यदि वर्ण-व्यवस्था ठीक चालती रहे। शासन-वक्त्र युद्ध में संलग्न रहेगा और दूसरे वर्णों की अनुयायिनी बृहती अतिथिों अपना-अपना कृतव्य-शान्ति करती रहेगी। हों वहाँ समानक विच्छन्न उपस्थित हों वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को शान्त-ग्रहण करने की भी आशा भारतीय शास्त्रों में है।

शास्त्र द्विजातिभिर्ग्राही धर्मो यज्ञोपकल्पते ।

अपान्, वहाँ धर्म का संस्कृति का क्षेत्र होने की सम्भावना का भाव, वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को शान्त-ग्रहण करना चाहिए इत्यादि।

आजकल बहुत-से सुधारक मशरूफ को ब्राह्मणों पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने सब शक्ति अपने हाथ में ले ली छत्र आदि को पंगु बनाकर रखा—वहाँ उनसे पूछना चाहिए कि छत्रादि की औद्योगिक उत्पत्ति ब्राह्मणों ने छीन ली या पारलौकिक। पारलौकिक उत्पत्ति छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य ही क्यों था वह तो हस्तगत है। उसे छीन छिन्न सकता है। छात्राचारो मनुष्य परलोक में उत्पत्ति करेगा इस व्यवस्था को क्यों हट सकता है। और, औद्योगिक उत्पत्ति तो हिंस्र और व्यापार से होती है, उनमें हिंस्र छत्रों के हाथ में और व्यापार वैश्यों के हाथ में दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने हाथ में औद्योगिक उत्पत्ति का शासन रखा ही क्यों? फिर यह उक्त्य आशय क्यों? बन्तु विद्या और कला—तो ही शक्ति हैं। वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणों के हाथ में और वर्ण-व्यवस्था-गृहों के हाथ में है। दोनों में ही बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसलिये यह कहना भी उपयुक्त नहीं होगा कि 'निर्बुद्धि का नाम ही छत्र है। छत्र यदि निर्बुद्धि रहे, या बुद्धिमान् होते ही ब्राह्मणादि की भूमि में जाने जायें तो देश में हिंस्र का व्यापार की उत्पत्ति कैसे होगी। बन्तु सारंग्य यही है कि भारतीय संस्कृति का आधार वर्णाश्रम-व्यवस्था ही है। और, यह आप्तात्मिक, सामाजिक या नैतिक सब दृष्टियों से निरर्थक है। का हाथ वस्तुमान में दिग्गज होते हैं व व्यवस्था की शिथिलता या उसके ठीक पालन न होने से ही हैं। शास्त्र दृष्टि से कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता।

आश्रम-व्यवस्था

वर्ण-व्यवस्था वहाँ सामाजिक लगन सिंगरी है वहाँ आश्रम-व्यवस्था एक ही शक्ति का सम्यक् भेद व औद्योगिक और पारलौकिक सब उत्पत्ति का शासन करना मिला देती है। वैदिक औद्योगिक उत्पत्ति के पक्ष में यह हम व्यापारिक दृष्टि से विमृश न हो कार्य और मनुष्य-जीवन का एक ही लक्ष्य ॥ जो है ॥ हमारा उद्देश्य आश्रम-व्यवस्था कर देनी है।

आश्रम व्यवस्था ॥ पहले ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन दूसरे गृहस्थाश्रम में दान विद्या के उपयोग द्वारा अपनी वृत्ति चलायना कीर्ति प्राप्त करना वंश-वृद्धि करना

आदि आप किये जाते हैं। यह सम्य प्रवृत्ति-मार्ग में ब्यापना गया। ५ वर्ष की अवस्था तक ये दोनों आश्रम समाप्त हो जाते हैं। ५ वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम का आरम्भ है। उसमें निवृत्ति मार्ग के उपयोगी अभ्यास-विद्या का अभ्यास उपासना और चित्तशुद्धि के लिए ब्रह्मविद्या आदि तप किये जाते हैं। इस प्रकार, निवृत्ति-मार्ग की योग्यता यदि प्राप्त हो आप और संसार के आर्गों से वैराग्य हो आप, तो अत्यंत आश्रम संस्था में प्रवेश होता है। यहाँ सारे काम छोड़कर केवल ज्ञाननिष्ठ का प्रयत्न किया जाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य-जन्म की सफलता पूर्ण रूप से हो जाती है। यह आदर्श भारतीय में ही था कि राजा-महाराजा तक भी ५ वर्ष की अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे। निवृत्त (Retired) होने की प्रथा आजकल भी है किन्तु आश्रम-व्यवस्था न होने से 'रिटाइर' पुरुष भी पुनः द्रव्य के काम में ही रूँसकर अभ्यास कार्य करते रहते हैं। भारतीय आदर्श यह नहीं था। यहाँ बुढ़ावस्था में त्याग का अभ्यास ही मुख्य माना जाता था। इष्टीष्टि, अर्थ और काम का त्याग करते हुए भी भारतीय संस्कृति में आनन्द नहीं था और आप्तात्मिकता नष्ट नहीं हुई। यह वानप्रस्थाश्रम-व्यवस्था संस्कारों पर निर्भर है। इष्टीष्टि आगे उद्धारों का विवेचन किया जाता है।

आर्य-संस्कृति के संस्कार

आर्य आदि में सोढ़ह संस्कारों का महत्त्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगों की मान्यता है कि एक बार मरणा के गर्म से जन्म होता है और वृत्त जन्म होता है इन संस्कारों से। इसी आधार पर वैदिक संस्कार जितने हुए हैं उन्हीं हिन्दू अर्थात् सा बार जन्म ऐनेवाक्य कहा जाता है। ये संस्कार हिन्दू आदि की एक बड़ी विद्युत्ता के रूप में माने गये हैं। आज भी कुछ जीण-जीण रूप में कर एक संस्कारों का प्रचार हिन्दू आदि में देखा जाता है। किन्तु उनका व्यवस्थित विचार बहुत कम लोगों के ध्यान में आता है। यहाँ संस्कारों के विज्ञान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है।

संस्कार में दो प्रकार की कृत्यें देखने में आती हैं—एक प्राकृत और दूसरी कृत। प्रकृति ने जिस रूप में जिस बल को देना दिया। वह उसी रूप में यदि बनी रह तो उसे प्राकृत कृत्य कहेंगे। जैसे—पर्वत, पर्वत के वृक्ष नदी आदि। किन्तु प्रकृति के द्वारा पैदा की हुई बल का अपने उपयोग में ज्ञान के लिए जब हम सुधार कर लेते हैं तब उस सुधरी हुई बल को कृत कहा जाता है। वह सुधार ही संस्कार है जो कि तीन प्रकार का होता है—(१) होमार्जन (२) अतिशयापान (३) दीर्घाति-पुति। प्रकृति के देना विवे पदार्थ में यदि कोई बाध हो अर्थात् हमारे उपयोग में लेते समय कोई बाधा उसमें आती हो तो उसे दूर करना पहला होमार्जन-संस्कार है। उपशान्ति बनाने के लिए उत्तम कुछ विद्युत्ता उत्पन्न कर देना अतिशयापान संस्कार है। फिर भी उपयुक्तता में कोई बाध हो तो अन्य किसी पदार्थ का अभिग्रहण कर उस सुधरी की पुति कर देना ही 'दीर्घाति-पुति' नाम का तीसरा संस्कार है। हम यह कहते हैं कि जिन जिन पदार्थों का मनुष्य अपने उपयोग में लेता है उन्हें संस्कार करके ही लेता है।

प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत ही आवश्यकता में किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले अन्न को ही ले लिया। प्रकृति लोगों में जिस दृष्टि में अन्न पैदा करती है, वे उसी दृष्टि में हमारे काम में नहीं आ सकते। हम उन्हें खाने क्यों तो हमारे दंत ही पहले छिद्र-मिश्र आदि और उदर की बटराभि भी न उसे स्वीकार करे, न पचा सके। रस की तो बात ही क्या। शरीर-पोषण भी उससे सम्भव नहीं। इसलिए पहले उसका शोषमारजन-संस्कार करना होता है। अनुपपुष्ट वस्तु जो उसमें सम्मिश्रित है, उन्हें भूसी, तृण आदि के रूप में निकाल बाहर कर दिया जाता है। आगे उस शोषशील अन्न में कुम्हल भिगाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में आने योग्य विशेषताएँ उत्पन्न की जाती हैं। यह अग्निपाकचान हुआ। फिर भी रस के लिए मधुर, क्वथ, शाक आदि का सम्मिश्रण भी उन व्यर्थ से जोड़ दिया जाता है, यह हीनागपूरि हुई। तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर वे अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारी रस बढ़ाते हैं। इसी प्रकार वज्र को देखिए। जो वज्र हम पहनते हैं, उन्हें उस स्वरूप में प्रकृति पैदा नहीं करती। प्रकृति ने पैदा किया है कपास, जो अपने स्वरूप में हमारे उपयोग में कभी नहीं आ सकता। अपने उत्पत्ति-स्थान से कुछ मिट्टी आदि का सम्मिश्रण भी उसमें हो गया था जिस बीच से पोषा बनकर वह पैदा हुआ वह बीच भी इसके स्वरूप में सम्मिश्रित है। वे वस्तुएँ हमारे उपयोग में बाधा देनेवाली हैं। इसलिए, पहले शोषमारजन-संस्कार द्वारा उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। फिर, जो स्वरूप रुई तैयार हुई उसका छल बनाना कपड़ा बुनना और कोट आदि के रूप में शरीर पर धारण करने की योग्यता उसमें आ देना, यह सब 'अग्निपाकचान' है। बाहरी वस्तु बदन आदि बना देना हीनागपूरि है। इन तीनों प्रकार के संस्कारों से संस्कृत कर क्यों कर हम काम में लाते हैं।

सभी वस्तुओं की यही दृष्टि है। जोहा जिस स्वरूप में खान से निकलता है उसे देखकर कोई वह आधा भी नहीं कर सकता कि वह वस्तु हमारे वह काम की होगी किन्तु वह बड़े कारखानों द्वारा पहले जिसका शोषमारजन होता है, उत्पत्ति-स्थान से प्राप्त स्थिति आदि को उसमें से निकाला जाता है, फिर जोहार द्वारा मिन्न-मिन्न रूप में तड़काकर या लेबी के लिए बार बिनाकर 'अग्निपाकचान' अर्थात् विशेषता उत्पन्न करते हैं फिर भी उपयोग में आने के लिए जानू में केट और लकड़ार में मूठ आदि लगाकर हीनागपूरि भी कर कर की जाती है तब वह सुसंस्कृत जोहा हमारे लक्ष्य प्रकार के काम में आता है। इन सब वस्तुओं के संस्कारों का प्रसार आज संसार में बहुत है और दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। तब पूछिए, तो वही कहा-कोरक है। विभिन्न व्यक्तियों और समाजों को अभिमान होता है कि हम कैसा पाई कैसा उत्तम-से-उत्तम वज्र बना लेंगे हैं। हमारे कारखानों में जोहे की अपूर्व मशीनें तैयार हो जाती हैं इत्यादि। किन्तु प्राचीन भारतीयों को यह भी अभिमान था कि हम मनुष्य को कैसा पाई कैसा बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से इनमें मनुष्यों के संस्कारों की भी बाबत थी। बृहदारण्यक उपनिषद् में एक इसी विषय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने पुत्र को मेधावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का संस्कार करे। यदि बिर या पत्नी बनाना

जादे तो इस प्रकार का होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य में उपयुक्त गुण आकर उसे समाज के लिए पूरा उपयोगी बना देना ही इन संस्कारों का उद्देश्य रहा है।

मनुष्य के संस्कार भी उक्त तीन प्रकारों में बाँटे जाते हैं—दोषमाशन, अति घृणाघन और हीनांगपूर्ति। जिस प्रकार अन्न, कपड़ा ओहा आदि अपने उद्देश्य-स्थानों के दोष अपने साथ लाते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री या उद्देश्य-स्थान के दोषों से अल्पमात्र दूषित रहता है। उन दोषों को हटाना पहले आवश्यक है। उसी के लिए कर्म क्या, गर्भ में जाते ही उनके संस्कारों का आरम्भ हो जाता है। स्मृतिस्मृतियों ने स्पष्ट किया है कि इन संस्कारों के द्वारा बीच और गम के दोष दूर किये जाते हैं। 'बैभिकं गार्मिक चैनो हिजानायपि मृम्वते (मनु)', 'एवमेव' धर्म याति बीचगर्म-समुद्रवम् (याज्ञवल्क्य)। संस्कारों के संकल्प में भी बीज्य जाता है कि बीचगर्म-समुद्रवैनोनिवहणद्वारा परमेश्वरीत्ववर्धमित्यादि। (एनसू चन्द्र पाप का दोष का नाशक है।)

यों तो संस्कारों की बहुत बड़ी संख्या भी प्रामाण्यों में मिलती है। गौतम-सूत्र के ८वें अध्याय में अष्टाशीस संस्कार विरत गये हैं। 'अष्टनत्वारिंशत् संस्कारैः संस्कृताः' इत्यादि। जैसे—(१) गमाधान (२) पुंस्वन (३) लीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण (६) अन्नमाधान, (७) चोक्त (८) उपनयन (९२) चार वेद्वत् (१ महानाम्नी ऋत, २ उपनिषद् ऋत, ३ महान्त्य, ४ गोदान), (१३) स्नान (१४) विवाह (१५ १६) पंच महायज्ञ (१ अग्नयज्ञ २ देवयज्ञ, ३ पितृयज्ञ ४ मृतयज्ञ, ५ मनुष्ययज्ञ, (२ २६) सप्त पाकयज्ञ (१ अष्टरा २ पार्श्वगमाद, ३ व्यावर्णी ४ आग्रहायणी ५ चैत्री, ६ आश्विनी), (७-१३) सप्त हविष्य (१ अग्न्याधान २ अग्निहोत्र, ३ इधूप्रमाण, ४ पातुमास्य ५ अग्रानेष्टी ६ विरूढ यजुष्य ७ सौत्रामण्य), (१४ ४) सप्त सोमयज्ञ (१ अग्निहोत्र २ अग्न्याग्निहोत्र, ३ उत्थ, ४ पादशी, ५ वाक्य ६ अतिरात्र, ७ अपशोषाम) (४२) दया (४३) क्षमा (४४) अनसृष्टा, (४५) द्यौष, (४६) अनावाप्त (४७) मंगल (४८) अक्षय्य (४९) अक्षय्य। मुमुक्षु ने बर्णित संस्कार किये हैं, किन्तु इनके अधिकतर अतिघृणाघन कर्म संस्कार हैं। उद्देव संस्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को देवता बना देने के उपयोगी इन अष्टाशीस संस्कारों में बर के लक्ष पर आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य में एक देवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है और वह आत्मा उसे अक्षय्य देवताओं में सम्मिलित कर देता है। अतः यह दूर की बात है भगवान् प्यास ने अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी तो लोभ संस्कार लिखे हैं जिनका नाम गौतम-सूत्र के आरम्भ में आया है जिनकी आज भी हिन्दू जाति में बर्चा है। वे भी लक्ष-के-लक्ष तो आज समाज के बहुत अल्प अंश में प्रचलित हैं किन्तु कुछ संस्कार सभी हिन्दों में चलते हैं।

धर्म-ग्रन्थों में ये संस्कार आदम्बरशून्य वैज्ञानिक विधियों के रूप में हैं। किन्तु आज को संस्कार प्रचलित भी हैं उनमें आदम्बर ने अधिक ध्यान से लिखा है। वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रह गया है। समय समय पर कई मेधाओं ने

इनके मुख्यस्थित रूप में पुनः प्रसार करने का उद्योग किया जैसे भीष्मासी दयानन्दजीने भाष्य व्याप्ति में संस्कारों के पुनः प्रसार करने की बहुत-कुछ योजना की किन्तु समय के प्रभाव से इस कार्य में उन नवाकों को सफलता न मिल सकी।

इन संस्कारों की शास्त्रीय प्रकृति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट स्पष्टि होगी कि ये विधियों वैज्ञानिक हैं। उनमें अधिकांश का सम्बन्ध मन्त्रविज्ञान से है। वैदिक विज्ञान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक कथ पर विचार करने के लिए तो एक बड़े ग्रन्थ की आवश्यकता हो जाती है। इसलिये, इस लेख में कुछ कथों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है। बाह्य की समझे बैठकर माता-पिता बेटे-भक्तों की सहायता से मन में यह स्पष्ट रहें कि हम इसका होम्मात्मन वा अतिरिक्तान कर रहे हैं, तो उस मन्त्रार्थ का प्रभाव विद्युत के कोमल अन्तःकरण पर अवश्य पड़ता है। वह मन्त्रविज्ञान की बात है जो कि सभी संस्कारों में अनुवर्तमान रहती है। इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन और सीमन्तोष्मन इन गमावस्था के संस्कारों में गर्भिणी के समस्त बीयाबाधन और सुस्थिति गायन का विधान सूत्रों में दत्ता जाता है। उससे भी गर्भिणी के अन्तःकरण में एक प्रकार का प्रमोद वा हृष हाजा स्थापना है। और, उसका प्रभाव गमावस्थित बाह्य पर पड़ना मन्त्रविज्ञान की बात है। बाह्य के उत्पन्न होने पर सबसे पहले आत्मकम-संस्कार में मुख्य का कार्य, धृति और मनु उस करने की विधि है। मन्त्रिक विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि ये तीनों ही पञ्चम धातु हैं। य सोप कर एक प्रकार की छद्मता या पवित्रता देत हैं। इसी कारण जब देवपूजा आदि में सब कार्य इनका प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक हुआ है। आत्मस्थ बाह्य के अन्दर पहले ही इन परावर्तों को प्रविष्ट करना, जहाँ ध्यान की पान्ना करेगा वहाँ उसके कोमल अवस्थाओं को पुनः आरंभ मुहूर्त बनाने में भी सहायता देगा। आगे नामकरण-संस्कार में किटका वैवा नाम रखा जाय इसकी व्यवस्था होती है। ब्राह्मों ने विधान किया है कि सामाजिक व्यवस्था भी कन-विभाग के अनुसार, जिससे वैवा काम देने की आग व्यवस्था होनी ठरनुहूँ ही पान्ने से उसका नाम रखना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण के नाम में मयक वा विद्या का सम्बन्ध हो। अत्रि के नाम में पीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो और वैश्य के नाम में कन-समृद्धि की बात आती है। जब ऐसे नामों से वह अपने जीवन में बार-बार सम्भावित होगा तो उन धर्मों द्वारा उन गुणों पर उसका चित्त निरन्तर आकृष्ट होता रहेगा और उत्तम प्रभाव बार-बार चित्तपर पड़ने से उन गुणों की समृद्धि या सम्पन्नता उत्पन्न होती रहेगी। यह भी मन्त्रविज्ञान का विषय है। स्त्रियों के नाम ऐसे होने चाहिए जिनके उच्चारण में वनों की कल्पिता का अनुभव न हो किन्तु हृदय का मय दिव्यपुष्प न हो और अन्त में हीन वज आये—जैसे मुनिगता यशोदा आदि। यह मानी हुई बात है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक मृदुता होती है। उस कामन्ता का आभास उनके नामों से ही मिल जाना चाहिए और परस्पर व्यवहार में उसका बार-बार स्मरण होने पर वह मृदुता स्थिर रहेगी।

आगे अग्रज्योत्सव में भी वैवा सम्भाव बनता है उसके उपरान्त ही अग्र आरम्भ में गिरजने का विधान है जो स्पष्ट ही पदार्थ-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है।

भागो पूजाकरण का मुख्य संस्कार का समय आता है। हमारे शरीर के सब अन्तर्गो में एक प्रकार की शरीराग्नि नियन्त्रण प्रणाली होती है, और वही अग्नि अणुओं का ध्वस्त करती है, किन्तु केश और नख उस अग्नि की ग्राह्यता से बाहर निकल आते हैं। इसका स्पष्ट ही प्रमाण है कि केशों का नखों का छेदन करने पर भी कोई क्षति नहीं होता। इसी कारण उनके शरीरों का ध्वस्त शरीराग्नि नहीं करती। उनके शरीर तो सभी पदार्थों से मिलते हैं जब उनका छेदन कर दिया जाय तो अंग पर उससे हटा दिया जाय। यही दोषमात्र मुख्य-संस्कार का समय है। साथ ही उसमें ऐसी वस्तुओं का छेदन मरुत पर किया गया है, जिससे उस क्रमिक मरुत में कोई क्षति भी न होने पावे, और केशों के स्थान की पवित्रता भी हो जाय। मरुतपूजा छेदन का भी एक संस्कार ही आरम्भ हो जाता है, जो कि बाह्य बुद्धि और भीतर की बुद्धि का भी एकमात्र उपाय है। इस संस्कार में अन्तः केशों का हटाकर एक स्थिर स्थिति की जाती है। यह स्थिति हिन्दू अग्नि का एक विशेष चिह्न माना गया है। इसका वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि अग्नि के ठीक ऊपर स्थिति रखी जाती है। सूर्य का प्रकाश अग्नि के द्वारा ही हमारे भीतर आता रहता है और भीतर के प्रकाश उसी अग्नि से सूर्य की ओर आते रहते हैं। यह आकाशमन्त्र प्रक्रिया केन्द्र-विज्ञान के प्रकरण में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने कम या उपासना के द्वारा अन्तःकरण में जो अतिशय उत्पन्न किया वह यदि सूर्य के आकाश से सूर्य में प्रकाश जाय तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिभ्रम व्यर्थ हो जायगा। केश विच्छेद-शक्ति का रोक्कनात्मक है। यह वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध है। अतएव कम या उपासना के समय अतिशय स्थिति अग्नि-रूप पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय निश्चय कर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा हम हृत्काम होंगे।

अथ वं संस्कार—पञ्चापनीत और विवाह का अन्तर्गत आता है। पञ्चापनीत संस्कार दाया मातृजन भी करता है और अतिशयमान भी। विवाह पदार्थ का आरम्भ इसी संस्कार के अनन्तर होता है। इसमें बुद्धि का प्रकाश से सात्विक विद्या के प्रकाश के लिए विकसित कर देना और स्मरण-शक्ति का बड़ा देना या हटाना आवश्यक है। यह काम इस संस्कार के द्वारा किया जाता है। इसमें सूर्य के उपस्थान अथवा आराधना की प्रधानता रखी गई है। हमारे शास्त्रों का सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्य का ही एक अंग है। हमारी बुद्धि (विकास) सूर्य की आराधना से ही हो सकती है। अग्नि देवन आदि ही इस संस्कार में प्रधान हैं। जो कि बुद्धि को विच्छेद रूप से परिभाषित करते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त प्रकाश का उपयोग इस संस्कार में विशेष रूप से माना गया है। प्रकाश का ही अन्तः दाया में रहता है। प्रकाश को ही समिधाओं का देवन है। मोक्षार्थ प्रकाश स्मरण के लिए प्रकाश के ही पदार्थ हैं आदि-आदि। बन्धु-विज्ञान के आधार पर शास्त्रों का निश्चय है कि प्रकाश स्मरण शक्ति बढाने का हट करन में बहुत प्रभाव देता है। प्रकाश की शक्ति का बार-बार छेदन करना पञ्चापनीत के समय का उद्देश्य अनन्तर आकरक माना गया है। साथ ही अतएव की रक्षा के उपरांत ही अग्नि आदि का भी उपयोग इस संस्कार में है। यह सब प्रकाश-विज्ञान से सम्बन्धित रक्षा-शक्ति पाते हैं। अग्नि द्वारा का पदार्थ का पञ्चापनीत अग्नि का प्रभाव देता है,

उसमें भी बड़ा रहस्य है। भारतीय सम्प्रदाय के अनुसार उसको वेद का अभ्यसन करना है। वेद परब्रह्म का स्वरूप का प्रधान रूप से वर्णन करता है। इक्ष्वर ने सृष्टि किस प्रकार की इसका विवरण अति संक्षेप में इस प्रकार है कि इक्ष्वर ने तेज, अप् (जल) और धूम (धूम्र) इन तीनों तत्त्वों को सूक्ष्म रूप में उत्पन्न किया किन्तु ये पृथक्-पृथक् रहकर जब आगे सृष्टि बनाने में समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपस में मिलाकर प्रत्येक को त्रिवृत्त (तीन कक्ष) कर दिया और उनमें शक्ति-रूप से स्वयं प्रविष्ट हुआ। तब इसी तत्त्व का एक नकशा यथोपनीत के रूप में बनाया गया है। पहले तीन अथवा तीन-तीन घण्टा रहकर उन तीनों को बाँटकर तीन-तीन का एक-एक बना लेते हैं और उन तीनों को एकत्र कर उनमें दूसर की शक्ति का संवैत देने की एक प्रक्रिया चला देते हैं—वह नकशा सदा गले में पड़ा रहने से निरन्तर उस ब्रह्म का ध्यान इक्ष्वर की सृष्टि-रचना पर गया रहेगा और वेद-विद्या के सीखने में उससे शीघ्र वृत्तकाव होगा।

विवाह-संस्कार भी अतिवासाधान-रूप है, वह भी में दूसरे दुक से सम्बन्ध होने का अतिशय उत्पन्न करता और भी और पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप बना देने के कारण वह ईर्नागपूर्ति भी करता है जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनों पति-पत्नी एतस्यात्म चरने मोक्ष सन्धान उत्पन्न करने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के उपयोगी बन जाते हैं। पत्नी के वेद प्राण मन आदि का वह सम्बन्ध पति के वह प्राण मन से जोड़ देना ही इस संस्कार का कर्म है जिसकी विधियाँ भी बहुत वैज्ञानिक हैं।

परम्पर योग-निर्माण में और उसको दृढ़ करने में धिन जल और अग्नि की शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-संस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है। एक दूसरे से परस्पर हाथ मिलाते से परस्पर की विष्णु का संयोग होता है, वह भी विज्ञान सिद्ध है। अतः वर बधू का पाणि-ग्रहण करता है और बधू का पिता उस समय उन दोनों के मिला हुए हाथों पर जल-प्रक्षेप करता है। इससे दोनों विष्णुओं का संयोग कर अग्नि-रूपन के द्वारा उसे दृढ़ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उनका भी अर्थ वही है कि इन दोनों के मन प्राण बुद्धि आदि सम्मिलित होकर एक ही कार्यें। वह मन की मायना भी अन्तःकरण के परस्पर संस्पर्श में बहुत बड़ा काम देती है। इसी आधार पर वैदिक मन्त्रों में माना गया है कि बधू का संस्पर्श करने योग्य से दृढ़कर वर के साथ जुड़ जाता है और उस दिन वह वर के योग की ही बन जाती है। इन बातों से सिद्ध है कि अग्न्याग्न आदि की तरह भारतीयों का विवाह केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं किन्तु एक वैज्ञानिक दृढ़ सम्बन्ध है जो अग्न्यान्तर तक भी बना रहता है।

आधारों की वैज्ञानिकता

अग्न्याग्न देवों में यम और विज्ञान प्राण परम्पर विरक्त माने जाते हैं। वैज्ञानिकों और धार्मिकों के परस्पर लक्ष्य के उदाहरण भी उनके इतिहासों में बहुत मिलते हैं। उनके कर्म-ग्रन्थों में तो बराबर तक लिखता है कि रीतान की प्रेरणा से आरम में जान

इस के फल ला किये, इसकिए वह वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसी कथाएँ यही सुनिश्चित करती हैं कि मनुष्य को ज्ञान-विज्ञान की ओर बढ़ने से धार्मिक ग्रन्थ सदा मना करत रहे हैं। किन्तु, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे सम्प्रदाय धर्मग्रन्थका मयमान् मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है ऐसे ही ऐसे उसकी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है और यही एक धार्मिक ही सकता है। धर्मोपदेश को जो मनुष्य एकवचन से भी समझ लेता है, यही धर्म का पूरा बिना होता है। वह हमारे धर्मग्रन्थों का सिद्धि-मोक्ष है। भारत के इतिहास में वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का धार्मिकों के साथ कभी सपन हुआ हो ऐसा कहीं नहीं मिलता। दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं, और वे ही धर्म के मूल हैं। धर्मशास्त्र-ग्रन्थकारों ने भी इसीलिए दार्शनिक विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। भगवान् मनु ने आरम्भ के प्रथमपाद में और उपसंहार के बारहवें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचन किया है। इससे उन्होंने स्पष्ट बतला दिया कि धर्म का मूल स्वयं दण्डन-शास्त्र है। मातृवस्त्व मयमान् ने भी बहि-धर्म प्रकरण में पूरा दार्शनिक विवेचन किया है।

अध्यात्म हेतु के साथ भारत की इस नियमता का कारण यही है कि दूसरे देशों में धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठापना विवेचक विद्वान् के द्वारा स्थापित हुए हैं। किन्तु भारत के धार्मिक नियम मनुष्य-बुद्धि द्वारा प्रवृत्त नहीं। वे प्रकृति के शास्त्र नियमों के आधार पर स्थापित हैं। अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमों को 'ईश्वरीय नियम' समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिष्कारक का नाम ही ईश्वर है, अतः प्राकृतिक नियम उन्हें चाहे ईश्वरीय नियम बात एक ही होती है। हमारे छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े भिन्न भिन्न नियमों की आपुनिक विज्ञान ने परीक्षा की उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया। प्राकृतिक या वैज्ञानिक होने के कारण ही भारतीय धार्मिक नियमों में परिवर्तन का कोई स्थान नहीं। मनुष्य बुद्धि द्वारा स्थापित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा स्थापित नियमों का परिवर्तन मनुष्य के द्वारा असम्भव है। ऐसा परिवर्तन तो तभी कर सकता है जब वह स्वयं ईश्वरीय बन जाय। हमारे धर्म तो वहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं। यदि बदलता तो उसमें अतन्त्रता किन्तु हो जाय। पहले कोई काम भूल से कर लिया जाय तो उसका परिवर्तन तत्काल होने पर, होता है। किन्तु जो सदा ही सच है उसका भूल कैसे हो और परिवर्तन का स्थान ही कैसे प्राप्त हो। इसके एक-ही उदाहरण देना यहाँ अप्रागल्भिक न होगा। हमारे यहाँ का एक सामान्य नियम है कि सप्या-पुत्र आदि के दण्ड हम कुछा उपवास और रेशमी वस्त्र की परिधि मानते हैं। इनका ही आसन रखते हैं और घड़ी पर जोड़ने की आवश्यकता है तो भी उनका वा रेशम का पत्र ही रखते हैं। भगवद्गीता में आत्म के लिए आता है—'धैर्याग्निबुद्धोत्तरम्'। अर्थात् बुद्धि मृगजम् या उन का बार और रेशम का वस्त्र यं क्रम में उपर होने जाने चाहिए। ज्ञान ही यह भी नियम है कि भारत (आर्यादित) स्थान में बैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए गुप्त अन्तरिम में यही। वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उन हीनी वस्तुएँ दली

जिनमें होकर विद्युत्-शक्ति (Electricity) प्रसृत नहीं होती। इससे स्पष्ट आशय समझ में आ जाता है कि जल, पृथ्वी आदि के द्वारा अन्तःकरण में संचित हमारी शक्ति को पृथिवी अपने आकर्षण-बल से खींच न ले, इसलिए ऐसी वस्तुएँ बीच में दे दी जाती हैं, जिनमें होकर विद्युत् की आकर्षण का प्रभाव ही न पड़ सके। छाया ही सूर्य-प्रकाश के द्वारा आकर्षण न हो अन्य। इसलिए आवृत्त स्थान का आग्रह किया जाता है, यहाँ कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्द गति से होता है। अब इन नियमों का कोई परिवर्तन करना चाहे, तो वह तभी सकता है, जब पृथ्वी या सूर्य में से आकर्षण-शक्ति में भी कितुत् की शक्ति प्रवाहित करने की सोम्यता उत्पन्न कर दी जाय। ऐसा परिवर्तन यदि मनुष्य-शक्ति के बाहर है, तो इन नियमों का परिवर्तन भी मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है। गोमय के उपछेपन की भी यही स्थिति है। उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है।

दृष्टा उत्तराहरण भी देखिए। पृथ्वी आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से पहले हमारे यहाँ आचमन करने का नियम है। इस पर शतम्प-श्राद्ध के आरम्भ में ही प्रश्न उठाया गया है कि 'यज्ञ-कर्म के आरम्भ में आचमन क्यों किया जाय? वो कारण बताकर यहाँ इसका उत्तर दिया है। जल का स्वभाव है कि वह मज्जिन्ता को भी देता है, और दो वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है। वा यों कहिए कि एक प्रकार का चप उत्पन्न कर देता है इसलिए जल को पवित्र और मेघ कहा जाता है। पवित्र शब्द का अर्थ है 'शोधन करनेवाला' और मेघ शब्द का अर्थ है 'परस्पर योग की शक्ति पैदा करनेवाला'। यहाँ दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। मनुष्य समन-समन पर हट बोल देता है। इसलिए उसके अन्तःकरण में मज्जिन्ता आ जाती है। मन बापी और कर्म का एक क्रम में चलना ही छुटता है। छूट बोलने से वह क्रम बिगड़ जाता है, क्योंकि मन में कुछ और ही है, बापी से कुछ और ही निकलता है और क्रिया कुछ और ही होती है। इन चीजों का क्रम बिगड़ना ही एक प्रकार का मीक है। इसलिए छूट बोलने से अन्तःकरण में मज्जिन्ता आ जाती है। इसी प्रकार, अल्पान्य बुरे विचारों से भी उन बुरे विचारों का प्रतिबिम्ब पड़कर मज्जिन्ता आती है। उस मज्जिन्ता को भी शांति की आवश्यकता है और यज्ञ, पृथ्वी आदि के द्वारा जो मयें सत्कार उत्पन्न करने हैं, वे अन्तःकरण में दृष्टा से विपक्ष क्यों। इसकी भी आवश्यकता है, इसलिए आचमन उन कर्मों के आरम्भ में आवश्यक माना जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जल पी लिया करें तो यह पाप की मज्जिन्ता हमारी गू हो जाय। बुद्धिपूर्वक का काम किया जायगा। उसका संस्कार तो बुद्धि में दृष्टा से बैठेगा। वह वैयक्त जल से बुर नहीं हो सकता। उसके धिये तो प्राचरिच-स्वरूप विरलुत कर्म करने की आवश्यकता होती है। जैसे बल या पाप में यदि अधिक मल लग जाय तो वह वैयक्त जल से बुर नहीं होता। उसे दखना हो तो मलपोषक रीति आर, साधुन आदि से दखाने की आवश्यकता होती है। किन्तु अज्ञान बल बहुत बार दृष्टा न रहते हुए भी हमारे मुख से छूट बात निकल आती है। भुक्ति में स्पष्ट सिद्धा है कि कौन मनुष्य तथा तथा बालन का दावा कर सकता है। मनुष्य का

ज्ञान ही परिमित है। वह कह जगह असली बात को न समझकर ठसठस समझ जाता है, तब उस असत्य को यह कम बना सकता है? वस, ऐसी अनिच्छापूर्वक भ्रांति दृष्टा में होनेवाले असत्य आदि बुद्धिमें सदा असत्य मात्र आता है वह आत्ममनादि द्वारा दूर कर दिया जाता है। साथ ही आचमन गंगा विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से किया जाता है, इसलिए मन बाणी और वस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अमीक्षित का सिद्ध करती है। केवल एक पीछे से यह काम नहीं हो सकता। आधुनिक पारंपार्य विज्ञान केवल वस्तु-शक्ति का विमर्शन करा सकता है। एक पीछे से मन की उत्तर पुच्छ दूर होकर शान्ति प्राप्त होना अनुभवसिद्ध है और सबसे मूल के प्रधान उत्पन्नक शोध की शान्ति तो एक से उत्पन्न होती है।

बाह्य और मन की शक्ति में अभी उत्तरा प्रकाश नहीं। इसलिए हमारे धार्मिक नियमों का धार्मिक समर्थन ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। संस्कार आदि की प्रत्यक्ष क्रिया हमारे यहाँ बाह्यशक्ति, मनशक्ति और वस्तुशक्ति, तीनों पर अवलम्बित है। इसलिए आधुनिक विज्ञान धार्मिक नियमों का पूरा पता देने में अभी अपयत्न है। किन्तु वस्तुशक्ति का अतिना पता वह दे सकता है, उसके उत्तरे अथ में हमारे धार्मिक नियमों का समर्थन हो जाता है। हमारा विज्ञान तो दोनों शक्तियों का मिश्रण ही करता है। मन प्राण और बाह्य तीनों मिलकर ही आत्मा के रहकर हैं। इसलिए तीनों की ही प्रणवता धार्मिक कार्यों में आवश्यक है। इसी गम्भीर विज्ञान के आधार पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के कारण ही आधुनिक प्रत्येक बात में मनुष्यों की शंका-शेती है। शंका निराकरण का एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो इसका प्रसार हो, इसकी परिमार्पण समझी जायें तब फिर शंका का कोई स्थान नहीं रह जायगा। हमारे दण्ड-शास्त्र का विज्ञान इसी प्रकार का है जिसमें मन बाह्य और वस्तु तीनों की शक्तियों का सम्मिश्रण है। उस विज्ञान से धर्म का बहुत सम्बन्ध है, और उस सम्बन्ध को जानने पर ही सब शंकाएँ दूर हो सकती हैं।

अथ, उपवास आदि

इस आचमन के विधान के अनन्तर ही उत्तम-व्याख्यान में अतोन्मास का प्रयोग उल्लेख किया है। इसकी उत्पत्ति यहाँ यों की गई है कि यज्ञ-रूप दर्शयौवमातेति प्रतिष्ठा को होती है। किन्तु उसके लिए ठेपारी अमावास्या का पूर्णिमा को ही धारण कर दी जाती है। इस पर भुक्ति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के मन की बात जानते हैं। जब उत्तम मन में इष्टि करने का संकल्प किया तब उत्तम भाव जानकर देवता उसके अन्तःकरण में आ विराजते हैं। एतदर्थ का कर्तव्य है कि यदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया तो बिना उसे भोजन कराये स्वयं भोजन न करे। देवताओं को उस दिन—अमावास्या का पूर्णिमा को भोजन कराना अत्यन्त उनके लिए आवश्यक है। किन्तु यदि देना विधिनिष्ठ नहीं। क्योंकि होम का विधान वद में प्रतिष्ठा का है। तब क्या किया जाय? बिना अतिथियों को भोजन कराये कैसे भोजन

किया व्यय । इसका उपाय यही है कि स्वयं यजमान भी अमावास्या और पूर्णिमा का भोजन न करे, और यदि भोजन न करने से कोई त्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी वस्तु लाय, जिसे देवता न खाते हों । इससे अतिथि-रूप देवताओं की भवता न होगी । अतिथि जिस वस्तु का न खाता हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने ला दें, तो इससे उसकी भवता नहीं हो सकती । क्योंकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, उस भवता कैसी ! देवताओं को सोमप्रधान बाकल आदि अन्न और कृत्तु शुभ आदि प्रिय है, इसलिये उन वस्तुओं को छोड़कर अन्न में पैदा हुए स्वामाक (साम्य) निम्बाक, गुह्यारक (मियाका) या फल आदि खा लेना चाहिए । क्योंकि, फल जाम्नेन होने के कारण देवताओं को प्रिय नहीं हैं ।

इसी आधार पर भारतीयों में आषाढी ऋतु, उपवास आदि की व्यवस्था चली है । यहाँ भी कल्प बरी रखता है कि कन्नाडमी, शिवरात्रि आदि को जप हमें शिव विष्णु आदि की पूजा रात्रि में करनी होती है तब दिन में ही उसकी सेवा करनी पड़ती है, और मन में सकल का उदय होते हैं मगवान् मन् में आ विराजते हैं, तब उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता । उपवास ऋतु का अर्थ भी यही है कि हमारे उपर्य अर्थात् समीप में ईश्वर का देवताओं का वास हो गया है, इसलिये हमारा भोजन करना उचित नहीं । यदि पूर्ण उपवास की शक्ति न हो तो फलाहार की जो सामग्री तैयार है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए । इस प्रकार वह ऋतोपवास आज भारतीय संस्कृति के जो प्रधान अंग बने हुए हैं, उसका कारण इनकी वैदमूलकता ही है ।

अन्य ग्रन्थ के भी ऋतु, उपवास आदि वर्णनानों में बताया गया है कि किसी प्रकार का पाप यदि अज्ञान या प्रमाद से हो जाय तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्चित्त-कर्म से ऋतु या उपवास करना चाहिए । (एक बार भोजन या फलाहार आदि के नियम का व्रत करते हैं और आहारव्रत की सर्वथा छोड़ देने को उपवास कहा जाता है ।) हमारे उद्भर की वंशानन्द अग्नि अपने लिए अन्न चाहती है यदि उसे अन्न न मिलेगा, तो वह क्षेमप्रधान मन पर अपनी शक्ति उगावेगी और इस प्रकार मन में रिक्त पाप आदि उठके आक्रमण से जल जायेंगे । तीव्र एक यह भी कारण होता है कि चंचलता के कारण मन पूजा आदि के कर्तव्य स्थिर नहीं होता । यदि भास्व के अभाव में उठम कुछ भुल्लता या जायगी तो उसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी । मन की अग्रमयता भी वह से ही बताई है । इस प्रकार, ऋतोपवासादि की वैदमूलक ही सिद्ध होते हैं । इस इन्द्रियों और मन इस एकादशी को बंध करने का स्मरण करने के लिए एकादशी ऋतु का भी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्त्व है । अन्न न लेने से मन और इन्द्रियों में भुल्लता जाती है और उग्र बल बरमा आलान होता है वह कहा जा चुका है । इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न ग्रहण न करना, अविभक्त मत्तय अन्न प्रसार रूप से लेना यह वाचन करने की उस दिन अन्न-ग्रहण का विशेष भी विशेष रूप से किया गया है । तीर्थादि की वैदमूलकता गंगा के प्रदरब में दिखाई जा चुकी है । पवित्र जल का पवित्र भू-भाग ही तीर्थ माने जाते हैं । आज भारतीय

संस्कृति में इन ऋतु तीथादि की ही प्रचुरता देखी जाती है, और ये भी वेदमूलक हैं। इसलिये, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद ही है।

पर्व और उत्सव

इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के पर्वोत्सवादि भी विज्ञानमूलक हैं। प्रति अमावास्या और पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। एत और चन्द्रमा के सम्बन्ध की स्थिति इन दोनों दिनों में बदलती है। दो के मध्य में जो विषादक मास होता है, उसे ही पर्व कहते हैं। इन दिनों वेद में यज्ञ का भी विधान किया गया था, जिसे दूर्ध-पौर्णमासेषि कहा करते हैं। आज भी इन दिनों में पूजा, स्नान, स्नान आदि का विशेष महत्त्व माना जाता है। मारुत में वणानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते हैं—उपाक्रम (रक्षाकर्मन्), विजयादशमी, दीपावली और होलिका।

उपाक्रम

उपाक्रम तो शुद्ध वैदिक ही है, जैसे वत्समान में ग्रीष्मावकाश के अनन्तर विद्याख्या में अध्ययन-सत्र का आरम्भ होता है। उसी प्रकार पुराणकाल में भावण-शुक्ल पूर्णिमा वेदाध्ययन-सत्र की आरम्भ-तिथि नियत थी। उस दिन से आरम्भ कर छह पौष महीनों तक निरन्तर वेदाध्ययन होता था और पौष की अष्टमी के अनन्तर शुद्धपक्ष में वद और कृष्णपक्ष में वेदमा पढ़े जाते थे। इस आरम्भ के दिन चित्त और धीरे की शुद्धि के लिये विभिन्न प्रकार की अप्यायार्ग दूध (घृह) आदि औषधियों से स्नान का विधान है। गोमय, भस्म आदि शुद्ध पदार्थों का भी उपसाग किया जाता है। इनसे धीरे और भस्म-करण की शुद्धि कर वेदाध्ययन और अप्यायन में शिष्य और गुरु प्रवृत्त होत हैं। जब औषधियों उत्पन्न हो जायें और वषा से ग्रीष्म का आठव घात हो जाय। सभी इसका विधान है। रक्षाकर्मन् भी इस दिन बड़े महत्त्व की वस्तु है। इससे गुरु शिष्य, भ्राता भगिनी आदि का सम्बन्ध दृढ़ किया जाता है।

नवरात्र और विजयादशमी

दुसरा उत्सव आश्विन शुद्ध की विजयादशमी है। कर एक विवेक विद्वानों का कथन है कि यह उत्सव एक रणक्षेत्र है। प्रत्येक जीव को उत्सव में दूसरे जीवों से लड़ाई करना पड़ता है। इसलिये इसे रणक्षेत्र (मेदाने जंग) कहना सुविधा-सुख होता है। जीव उत्सव में क्या आता है। अर्थात् एक रणक्षेत्र में उतरता है। इस रणक्षेत्र में यद्यपि प्रत्येक जीव विजय चाहता है। हर एक की यह इच्छा रहती है कि मैं ही उपलब्धि की दौड़ में सबसे आगे रहूँ। किसी से एक अंगुल पीछे रहना कोई नहीं चाहता, सभी उन्मुख हैं कि विजय-भी हमें ही वरमाना परनाय, किन्तु इच्छा-भाव रखने से विजय भी किसी को नहीं मिलती। विजय मिलना शक्ति पर अवलम्बित है। जिसमें बिलकुल शक्ति होगी। उसने ही दम तोड़ कर रणक्षेत्र में विजयी होगा। इन विद्वानों का निश्चय करने के लिये किसी सुविधा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह उत्सव में प्रकृत एवं प्रत्यक्ष दृष्टा जाता है। विद्या-इस छाट-छाटे पौषों की शुद्धक उत्तिकर अन्तः विस्तार होता है। वह जब-जब छाटी का निगलकर अन्तः स्वरूप बना। है जब पण

निश्चयों को अपने सामने रखने तक नहीं देता, शक्तिवाणी उससे अपने से भास्यशक्ति कीलों के पीछे छोड़-मरोड़कर फेंक देता है। कहीं तक कहें, कहीं शक्ति है, वहाँ विजय है, यह हमसवारों और प्रसन्न निश्चय दे रहा है। इसीलिए हमारे सामने ने पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव मनावने की धारणा ही है। उपासना और विजय का यन्त्र सम्बन्ध स्थापित किया है।

हमारे सामने इस अणु को दो प्रकार के भाव से देखते हैं—व्यष्टि रूप से और समष्टि-रूप से। व्यष्टि अणु अणु-अणु और समष्टि, अणु समूह समूह। प्रत्येक अणु या अणु अपनी धृक्-धृक् करने की दशा में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु वहाँ यह धृक्त्व मिटकर एककला स्थिति होती है, वह समष्टि है। व्यष्टि और उपासक है, और समष्टि अणुविज्ञान परमाणु उपास्य। कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है और कहीं समष्टि से व्यष्टि की रचना आरम्भ होती है। एक-एक अणु मिटकर बन बन गया। यह व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति करी जाती है। किन्तु एक अणु की व्याख्या से विस्तृत (छोटे-छोटे अणु) अणु-अणु निकल पड़े, वा एक मेघ से एक बरसकर धृक्-धृक् के स्रोत बन गये या एक अनन्त आकाश से धृक्-धृक् मटाकाश आकाश पटाकाश बन गये, यह सब समष्टि से व्यष्टि का विकास है। इससे हमें अणु की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिये वहाँ भी समझना होगा कि अणुविज्ञान अणुविज्ञान एक शक्तिपन है। वह अनन्त शक्ति की माध्यम है। उसी उपासकत्व से अणु मात्रा में व्यष्टि-कीलों को शक्ति मिले है। अब भी बीच यदि अपनी शक्ति-मात्रा को बढ़ाना चाहे, अणुशक्ति से महाशक्ति बनना चाहे, तो उसका एकमात्र उपास परमाणु की उपासना ही है। स्वयं को बीच शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु शक्तिपन की उपासना से वह अनन्तशक्ति बन सकता है। यही आदमी का उद्दिष्ट है। यह विषय पहले कहा जा चुका है।

उपासना शब्द का अर्थ है—उप = समीप में आकर = स्थिति अणु अपने मन को किसी एक रूप में स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना। मन की यह शक्ति है कि किसी मन लगाया जाता है उसके गुण-धर्मों को वह अपने में लेता रहता है। स्थिर हो जाने पर तो फिर वह न केवल स्वयं वशाकर हो जाता है बल्कि अपने अनुयायी शरीर, इन्द्रिय आदि को भी वशाकर बना देता है। इसके स्थिर शक्तियों में एक 'कीलप्रसार' व्यापक होता है। 'किलप्रसार' नाम के एक विशाल प्रकार के कीलों को पकड़कर मीठा अपने घर में ले जाता है, फिर उनके हाथ-पैर छोड़कर उस पर चारों ओर 'मैं' 'मैं' करता मैकला रहता है। मयबल उस कील की चित्तवृत्ति एकदम प्रसरण हो जाती है और कुछ समय में वह भाग ही बन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। अणु तत्त्व यह है कि जिस पर मन स्थिर हो उसके धर्म को ग्रहण करना मन का स्वभाव है। अतएव अनन्त शक्ति की आधिपत्य हो जाना स्वभाव बाध नहीं। इसी मनोविज्ञान के आधार पर भारतीय के प्राचीन ऋषि अनन्त शक्तियों प्राप्त करते थे। योग-वर्धन में इन्हीं शक्तियों का 'विमुक्ति' रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है। स्मरण रहे कि 'आनन्दोय' और 'उपासना' एक ही वस्तु है। आरम्भ में कुछ प्रकार

मेद मने ही हो, उद्देश्य दोनों का एक है। यह प्राचीन भारत की साय विद्या की अन्तर्गत दूसरे देशों ने इसका आमास-मात्र ही प्राप्त किया है। वृद्धे देशों में अभी तक योगविद्या का जो कुछ बंध गया है वह ज्योतिष-तन्त्रों के उपायों में आता है, किन्तु भारतीय इसे हृदय विज्ञान का रूप देकर इससे सब प्रकार की सफाई प्राप्त कर चुके थे।

शक्ति और शक्तिमान् इन दोनों में भेद नहीं होता। बिना शक्तिमान् के निराधार शक्ति नहीं रह सकती, और बिना शक्ति के शक्तिमान् का कोई रूप नहीं समझा जा सकता है। जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ हम जानते हैं, वह उसकी शक्ति ही को तो जानते हैं। अमृत पदार्थ का स्वाद है, पीत है ठोस है, सीला है अमृत मनुष्य बुद्धिमान् है, वीर है, साहसी है यह सब शक्तियों का ही विकास है। सब शक्तियों को एक तरह निकालकर अमृत पदार्थ का काह रूप समझ में ही कमी नहीं आ सकता। ईश्वर को भी सब कमी हम समझने की कोशिश करते हैं, तब उसकी भी शक्तियों द्वारा ही करते हैं। ईश्वर जगत् का बनानेवाला है, वह जगत् का पालन करता है मर्कों का रक्षक है, दुष्टों का संहारक है इत्यादि रूप से ईश्वर को समझा जाता है। जगत् की रचना पालन, रक्षा, संहार यह सब शक्तियों का ही विकास है। इसलिए शक्ति को छोड़कर ईश्वर का रूप भी अधिशेष (जानने के अयोग्य) हो जाता है। वह किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता। बिना मन में आये उपासना हो नहीं सकती। इसलिए ईश्वरोपासना शक्त्युपासना से संबंधित है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी ईश्वरोपासक हैं। वे सबशक्तिमान् कहकर ही ईश्वर की उपासना करते हैं। केवल नाम से शक्ति का सम्बन्ध रखते हैं ऐसा ही नहीं, किन्तु रूप में भी नारायण के साथ ब्रह्मी रूप के साथ यथा राम के साथ सीता शिव के साथ पार्वती और गणेश के साथ शक्ति-विद्धि रखकर शक्ति और शक्तिमान् के नित्य सम्बन्ध की स्मृति पोषणा करते हैं। अब यह उपासकों की दृष्टि का भेद है कि कोई शक्तिमान् को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्रित मानकर उपासना करते हैं, और कोई शक्ति को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना लेते हैं। बाकि में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'राज्य को क्या मानना है राजा तो हम वैद्य ही हाथ में नाक, कानवाला है, राजा की शक्ति का सम्मान है इत्यादि। इसी प्रकार, ईश्वर के सम्बन्ध में जो बहुत-से उपासक यही निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति के कारण परमात्म्य है, वही शक्ति हमारी उपास्य है। वही शक्ति जगत् में व्यापक है, वही ईश्वर है।

पथ किञ्चित् पथविद्वन्तु महसत्तामिसारिमके ।

तस्य सयस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥

(अतीत, वर्तमान अनागत जो कुछ वस्तु संसार में है उसमें सबकी जो शक्ति है, वही तू है, तू सबकी आत्मा है, तेरी श्रुति कौन कर लख्य दे।)

वस्तुतः, ईश्वर का कोई नियत भिन्न नहीं। न वह पुरुष है, न स्त्री। तब ही वह पुरुष भी है स्त्री भी है। अतएव पिता कहकर उसकी उपासना करो या मा माता कहकर। उपासक की दृष्टि का भेद है, ईश्वर में कोई भेद नहीं, अतः उपासक की

रक्षि और अधिकार के अनुसार ही भिन्न-भिन्न नाम-रूप स्नातन यम में माने गये हैं। अग्न्यु सप्त बगन् की, अनस्य कोटि ब्रह्माण् की परिचायक शक्ति इक्षर-रूप से हमारी उपास्य है। इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए विषय देनेवादी है इसमें कोई सन्देह नहीं। यह शक्ति काक के रूप में नित्य हमारे अनुमन में आती है। अग्न्यु या मात्स्य के रूप से यह काक-रूप इक्षर-शक्ति बगन् में छल्ल परिवर्तन करती रहती है। इसका अनुमन प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में है। अक्षतर काक का प्रधान रूप है। स्पष्ट मान से अक्षतर में ११ दिन-रात होते हैं। इनको यदि १, १ के लक्ष्यों में विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण रूप में ४ नक्षत्र होत हैं। नी-नी के लक्ष्य बनाने का अभिप्राय है कि अक्षर-संख्याओं में नी सबसे बड़ी संख्या है, आर प्रकृति या शक्ति का इस संख्या से स्थापनम्ब है। प्रकृति के लक्ष्य, रक्ष और तम नाम के तीन गुण हैं और ये तीनों परस्पर मिश्र होय विभूत होत हैं, अर्थात् जैसे तीन बच्चों की एक रस्ती बनाई जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है। यों सम्मिलित कि जैसे बजोपवीत में तीन तार हैं और फिर एक-एक में तीन तीन, यों मिनाकर नौ तार होते हैं वही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तीन गुण और फिर तीनों में एक-एक में तीनों सम्मिलित। अग्न्यु उक्त आधीन नक्षत्रों में से चार नक्षत्र प्रधान हैं। उनका प्रत्येक तीन-तीन मात्र म चैत्र आषाढ आश्विन और पौष की द्वाद प्रतिपदा से आरम्भ होता है। इन चारों महीनों से मित्र-मित्र अग्न्यु या मौसम का आरम्भ होता है। इनमें मी रा—चैत्र और आश्विन के नक्षत्र विशेष रूप से प्रधान हैं। वे दोनों ही प्रीप्प और शीत, रा प्रधान अग्न्यु की आरम्भ की सूचना देनेवाले हैं। इस अक्षर में प्रधान शक्ति सम्पूर्ण अक्षर का परिवर्तन करती है इस सम्य उस महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। इन्द्रिय, विज्ञान की मिति पर प्रतिष्ठित स्नातन यम में ये शक्त्युपासना के प्रधान अक्षर माने गये हैं।

इससे बात यह भी है कि इन्द्रिय प्रधान मात्स्य में चैत्र और आश्विन में ही महात्म्य का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या की पञ्च आश्विन में और शीत की चैत्र में पञ्चर तैयार हो जाती है। मानी भारत की धनधान्य-समृद्धि अपने पूज्य रूप में प्रस्तुत हो जाती है। जिन जिनों भारत का समय शुभ समृद्धि का, आश्व की तरह अक्षर और मही की मीपणता मही की उस दिनों आश्विन और चैत्र में घर-घर महात्म्य के स्वागत की उत्सुकता दिखाई देती थी। इस अक्षर में इन्द्रिय भारत अग्न्यु-रूप महात्म्य की उपासना आवश्यक समझता है। अपना आईकार मुन्यकर, जिन परमात्मा की परम शक्ति की कृपा से यह शुभ-समृद्धि प्राप्त हुई है उनके परमों में मय दाना भजना कर्तव्य मानता है। इसीलिए मानी मक्षत्र उपासना के प्रधान समय मान गये हैं। आश्विन का महीना जैसे धान्य-समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है जैसे लोगों के आश्रम के लिए भी फिर काक से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद इन 'यम-वैद्या' करता है। इस समय प्राकृतिक आश्विन से अपने के लिए भी महाशक्ति की उपासना ही एक परम आवश्यक है।

जिन दिनों भारत के बीच रक्षित लक्ष्य मय में विषय का रक्षा बज्जट से,

उन दिनों इस आश्विन मास का और भी अधिक महत्त्व था। चातुर्मास्य में विजय यात्रा स्मरित रहती थी, वं भर पर विजय करते थे। आश्विन मास आठ ही, 'बया बिगत भरद' ऋतु आठ हाठ ही शक्ति की उपासना करके थे फिर विजय-यात्रा का आरम्भ कर दत्त थे, इसलिये आश्विन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिये सप्तम प्रधान है और इसके पूर्ण हाठ ही विजय-यात्रा का दिन (विजयादशमी) आता है।

शक्ति के भी सौम्य क्रूर आदि नाना रूप हैं और अपने-अपने अधिकारानुसार सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार ही रूपों की उपासना होती है। सख रज और तम के स्वत, रक्त और कृष्ण (काष्म) रूप शास्त्रों में माने गये हैं। स्वच्छता, संया और आचरण का वाचन करने के लिये ही इन रूपों की कल्पना है। उन्हीं गुणों के रूप में यहाँ भी महाकाली महाकस्मी, महासरस्वती की उपासना होती है। गुणों के अनुकूल ही उनके हाथों में आयुध वा अन्य विह्व भी रत्ने आते हैं। इनकी उपासना से अपने अपने काम में सबको विजय प्राप्त होती है यही विजयादशमी का कल्प है।

दीपावली

दीपावली उन विशेष पर्व उत्सवों में एक है (सम्भेष्ठ कहने पर भी असुक्ति न होगी) जो भारतवासियों में मुख्य और प्राणशक्ति के संचारक रहे आते हैं। वर्ष क्रमानुसार दैत्यों का यह प्रधान उत्सव है। दैत्यराज के साथ मिलकर सब बय-बाति के लोग इस दिन भगवती कमण्ड की उपासना के आनन्द में मग्न हो आते हैं। मनुष्यों की सुखशान्ति पर उनके बल, आभूषणादि पर और उनके निवास-मन्त्रों में ज़िफर देनेो उभर लक्ष्मी माता अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। सब दुःख-दुःख मुखावर सब प्रकार की चिन्ता-बाधाओं का वृत्त कर इस दिन भारतवासी हरमी माता के स्तावत के लिए एकप्राण होकर रहते हैं।

तेज ही सत्ता में सार है तेज ही भी का मुख्य रूप है। तजारीन होने पर मनुष्य हतभी कहा जाता है। इसने तीन तेज हमें अन्न निवार के लिए दिये हैं—सू, पन्द्रमा और अग्नि। इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निवार शक्य है। सब इन लक्ष्में मुख्य तेज है किन्तु गतिजस के अनुसार सर्मीय और दूर होने से इस तेज की प्राप्ति में स्थानाधिरता होती है। बाति-प्राप्ति में शिरगच्छित रूप उद्यम्य का और गुणशक्तिस्थित नीच भाव का माना गया है। वास्तविक मास में मूल दुःखशक्ति होने के कारण नीच भाव का है अतएव उस तेज का इस समय हम पर अत्यन्त और विह्व प्रभाव पड़ता है। अमावास्या के दिन अमृत-तेज का कर्षण अभाव ही हो जाता है। इसलिये इस समय सत्ता मृतोक्त तेज अग्नि ही हमारी एकमात्र शरण है। इसी दैशनिक तत्त्व के आधार पर आज मण्डली लक्ष्मी माता की उपासना में अग्नि की प्रधानता रानी रह है। यथार्थतः सब दीपावली प्रकाशित करना विविध प्रकार के बाह्य के लक्ष्में से अतिशय करना इस दिन वि-सम्पन्न में सम्पन्नता प्रकट है। इसकी दया से उत्तर में विराज का प्रचार बढ़ रहा है, अग्नि की

राशि में विज्ञान की रीपावणी फिर से चमक उठी है। प्रत्येक बात के मूल कारण की खोज होने लगी है। हानि-नाश की सब बातें विपरीत जा रही हैं। आज वैज्ञानिकों की कृपा से छद्मर को भी यह बात विदित हो गई है कि प्लाटुर्मास म (बपा अणु म) विविध प्रकार के कीटाणु (सूक्ष्म रोगजन्य) उत्पन्न हो जाते हैं, जब की बहुलता और सूर्य-तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हीं के कारण धरतु अणु में विविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव डालते हैं और मनुष्य-समाज अस्वस्थ पीड़ा सहने के साथ-साथ संसार की भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। जिन मकानों में अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती वहाँ तो शीतकाल में भी उन जानुओं का प्रभाव रह जाता है और उनसे हानि होना सम्भव है। ऐसे स्थानों को लूख स्वच्छ करना और अग्नि से उनमें गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हो सकता है। यही सब कार्य रीपावणी के अवसर पर एक नियमन होकर साधारण प्रामाण्य लोग तक भी करते हैं। अपने घरों को, घरों की सब छान्नी को और बरसादि को इस समन मयाशक्ति सब स्वच्छ करते हैं और घरों में लूख रीपावणी प्रत्यक्ष कर और अस्वान्य प्रकार से अग्नि की गरमी पहुँचाकर वहाँ से गरिजा अकस्मी को नष्ट करते हुए कस्मी माता का आवाहन करते हैं। साथ ही नवीन धान्य को कस्मी माता की कृपा से प्राप्त हुए हैं को समर्पित कर अपने उपयोग में जाना आरम्भ किया जाता है। कृषिप्रधान भारत में धान्य-कस्मी आज पर-पर विद्यमान होती है। ऐसे समय अपने अहंभाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार कृपा का स्मरण करना 'भगवन्! तेरी ही कृपा से हम १॥ सब समृद्धि के अधिकारी हैं, हम दुष्कृत जीवों में क्या शक्ति है काठ की पुतली की तरह आपकी ही शक्ति से हम परिचायित हैं आपकी ही हुई यह सब सब आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा हृदी प्रकार परिपाकन कीजिए," इस परम श्रद्धा भाव से उसके सम्मुख होना हमारे पूर्वजों ने पद-पद में सिखाना है। हमारे पूर्वजों हैं। इस प्रकार के अनेकानेक छ और अनेक गूढ़ प्रबोधन भरे पड़े हैं।

होलिका

होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। संस्कृत में इत्यत्र नाम 'होलीका' या 'होलाका' कई कहा जाया है। यह श्रद्धा का मुख्य त्योहार माना जाता है। हिन्दु प्रत्येक त्योहार में एक-एक वर्ष की प्रचानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ष अपने भार उत वर्ष के साथ भिन्नकर सब व्यवहारों को मानते हैं। इसीलिए होली भी हिन्दु-मात्र का राष्ट्रीय त्योहार है।

यह प्रसिद्धि बिना व्यापार की नहीं है, इतने बहुत-बहुत स्वरूप है। किन्तु इतना कहना ही पड़ेगा कि हमारे कई एक शास्त्रीय और सदाचारसिद्ध अनुश्रमों का होली के साथ सम्बन्ध है। होली कई एक पर्व उत्सव और भीत-रमायक्यों का समूह है। जिनमें काव्यमय से अत्यन्त होते होते मित्र मित्र वर्गों के कुछ-कुछ बिड़-मार्ग बाकी रह

गये हैं। वे सभी कर्म केवल छद्मों से ही सम्पन्न नहीं रहते किन्तु अनेक का मुख्य सम्पन्न श्रियाधियों से ही है। यहाँ यह देखना है, कि होमी की कर्त्तव्यता में किन-किन कर्मों के सम्पन्न का आभाव मिष्टता है।

यह कहा गया है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म यज्ञ है। उस श्रेष्ठ यज्ञ के मुख्य तीन भेद हैं—इष्टि सोम और अघन। इनमें इष्टि अग्निहोत्र दशपौर्णमास और चातुर्मास्य आदि भेदों से अनेक प्रकार की हैं। चातुर्मास्य उन यज्ञों का नाम है जो बार-बार महीने के अन्तर से वर्ष में बार बार किये जाते हैं। जैसे तो अतु छह मानी गई हैं किन्तु दो-दो अतुओं में सम्यक् प्रायः एक-सा रहता है। इष्टिप्र प्रधान अतु (मौसम) तीन ही है—गर्मी बर्षा और शीत। इनकी सन्धि में एक-एक चातुर्मास्य यज्ञ (इष्टि) का विधान श्रुति में है। पास्त्रुन शुक्ल-पूर्णिमा के दूसरे दिन गरमी के आरम्भ का चातुर्मास्य याग होता है। यही वे बर्ष का आरम्भ है। इष्टिप्र यह प्रथम चातुर्मास्य याग है, जिसका नाम वैश्वदेव है। आषाढी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'वरुण प्रवास' नाम का दूसरा चातुर्मास्य होता है। कार्तिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शक्रमेव' नाम का तीसरा और फाल्गुन के मध्य में समाप्तिका 'सुनासीरीव' नाम का चौथा चातुर्मास्य और करते हैं। इस प्रकार, यह पास्त्रुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रधान समय है। कहना नहीं होगा कि इस यज्ञ का सम्पन्न श्रियाधियों से ही है।

नवीन अन्न पेशा होने पर अवश्य यह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया जाय तबतक अपने काम में नहीं लिया जा सकता। यह कार्य अति प्राचीन धर्म-विश्वास है। हिन्दुओं का पवित्र मान है कि हृषि से जो अन्न हमें प्राप्त होता है, वह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की भेंट पहले उन्हें ही देना आवश्यक है। महावहीता में आता है कि—

तैर्विज्ञानप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।

अर्थात् देवताओं के दिव्य हुए को बिना उनके भेंट किये जो स्वयं खा लेता है, वह चोर है। इष्टिप्र अन्न-अन्न नया अन्न पेशा हो तब तब एक इष्टि (यज्ञ) होती है जिसका नाम श्रेष्ठ छद्मों में 'आश्रायणेष्टि' है। यह यज्ञ में तीन बार की जाती है—मर्द्ध भान या श्यामाक आदि सुन्यन्न पेशा होने के समय मातृपक्ष में भान मन्त्र वाक्य आदि पेशा होने के समय पार्थिव या मार्गशीर्ष में और यज्ञ गोधूम आदि पेशा होने के समय पास्त्रुन या शैव में। इसका समय मी पास्त्रुन की पूर्णिमा है। जिन श्रियों ने भीत अग्निहोत्र न किया हो वे निरर्घ्य कहलाते हैं। निरर्घ्य श्रियाधियों के लिए भी शुद्धाश्रों में इस नवीन अन्न पेशा होने के अवसर में एक स्पर्श इष्टि का विधान है जिसे 'नवाग्नेष्टि' या 'नवान्न प्राधान' नाम से कहा गया है। किसी मी प्रकार हो नवीन अन्न का पहले होम करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी हमारे होमिका के स्वीकार में ही आवश्यक माना हुआ है। और इतना इतना ही बिना शेष रह गया है कि होमी की अन्धाता में जो भी आदि की बातें संकली जाती हैं, उस स्पर्श कर्म का सम्पन्न मी प्रधानता श्रियाधियों से ही है।

पौराणिक आस्थान प्रसिद्ध है कि त्रिरूप्यकशिपु दैत्य की बहन, जिसका नाम 'होतिका' था अपने भाई की आज्ञा से प्रह्लाद को गोद में लेकर उसे बसाने के लिए अग्नि में बैठी थी। किन्तु जगत् के एक-एक अणु में ईश्वर को देखने वाला हृत्परमह प्रह्लाद न बका और वह होतिका बच गई। इस पवित्र भौतिक घटना की स्मृति में आज भी ईश्वर विस्वासी आर्यावर्त निवासी होतिका को बचाते हैं और अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रह्लाद के प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर ज्वालाघव में टप्पा करते हैं। उसी वृक्ष को प्रह्लाद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते हैं। वह पौराणिक अनुष्ठान है और इसका भी उल्लेख सभी वर्गों से है।

भविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अध्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी उपाख्यान है—माही नाम के राजस की पुत्री कुन्दा या सीता नाम की एक राजसी थी। उसने बड़ी उत्सवा करके शिव से वर प्राप्त किया जिससे वह शक्र-अश्वों द्वारा भव्य हो गई। वह उत्सव (असुवधान) वाद्यों को छताने ज्यों विशेषकर नद्य की सन्धि में उसकी पीड़ा होती थी। उसका नाथ किसी शक्र अश्व, मात्र औपनि आदि से न होता था। उत्तरयुग में तब के राज्य में जब प्रजा ने ऐसे बहुत बरत होकर राजा के पास जाकर अपनी कलक कथा कही तब राजा ने अपने गुह वसिष्ठजी से उसका उपाय पूछा। उन्होंने बड़ी उपाय बतलाया कि वास्तुन की पूर्णिमा के दिन जब शीत समाप्त होता है और गर्मी का प्रारम्भ होता है, तब अनुष्ण विशेषकर वादक बड़े उच्छाद से काष्ठ के बने हुए लहू आदि छद्म लेकर योद्धाओं की तरह बिचरे सूते काष्ठ और उपलों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, साथकाष्ठ उसमें अग्नि लगाकर राजस विनाशक मन्त्रों से हवन किया जाय। उस अग्नि की तब कोन तीन प्रवृत्ति करें और उस समय 'अहु' 'अहु' आदि ऊँची आवाज से शब्द करें यथेष्ट भाषण करें। साथकाष्ठ पर में और अर्धान में गोबर से चोका लगाया, छोटे वादक को घर में रखना काष्ठ की उत्पत्ति जिये हास्य-रस के गीत गाते हुए कुमारों से उनकी रक्षा करना और कुमारों को गुह पञ्चान्न मिट्टई आदि बँटवना चाहिए। उस रात्रि को वादकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। इससे इस राजसी की पीड़ा मिटेगी। निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा में शांति हुई और तब से सदा के लिए वह शिव बच पड़ी। 'अहु' 'अहु' शब्द के कारण उस राजसी का नाम अह्वदा है, शीत और उत्पन्न के बीच में होने के कारण 'शीतीष्ण' है और होम के कारण यह पर्व 'होमिष्ण' नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि।

यह सब काम आज भी दक्षिण के दिन होता है। काष्ठ के लहू (गोद) गोबर की दाल आदि बल्लारें बनाई जाती हैं। अग्नि प्रस्थापन अग्नि प्रवृत्ति, यथेष्ट भाषण आदि सभी कुछ होते हैं। दक्ष आदि वाद्यों पर उत्पन्न-रस से हास्यप्रधान गायन भी लूब प्रसिद्ध है। यथेष्ट भाषण अविद्या और कुपित के योग से आजीव भाषण के रूप में परिणत हो गया है। राधन विनाशक मन्त्रों से हवन का नहीं हाथ किन्तु पूष देकर गन्ध लायीज आदि वाद्यों के बँटवने का प्रचार है।

वस्तुतः, इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है। शीतकाल का संचित कप सबसे की गरमी पाकर पिघलता है, उसके लय कीयणु शरीर में फैलकर नाना रोग पैदा करते हैं। यह शत्रु कपरोग के लिए वायुसेर में या कोर में सुप्रसिद्ध है। बिनापकर बाछकों को मिन-मिन प्रकार के रोग इस मौसम में होत हैं। घरों में शीतकाल में पूरा गरमी न पहुँचने के कारण कप प्रकार के कीयणु अपना स्थान बना देते हैं जो कि कप प्रकार की हानि करते हैं। शरीर में उत्साह बनना, दूबना, अग्नि जलकर उसके पास रहना, खैनी आबाय से गाना आदि सभी काम कप के निवर्तक हैं। विप्यास में गुड़ की प्रशानता भी कप की निवृत्ति के लिए ही बतार गई है। घरों को स्वच्छ करना गोबर से छीपना, अग्नि प्रवर्धित करना ये सब विधियाँ भी कीयणु-विनाशक हैं। इन वैज्ञानिक अनुग्रहों से कप-रोगों की निवृत्ति में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। हास्वरस-प्रधान ग्रासन और यथेष्ट मापन इसी आधार पर रखा गया है। अनुप्य स्वभावतः ऐसे विषों का उष्ण स्वर स बोद्धा है। उत्साहबलित उष्ण स्वर कप हटाकर केपड़ों को साफ करेगा।

इस वैज्ञानिक अनुग्रह का सम्बन्ध भी सभी वर्षों में है, और पुराणों में भी उसके लिए ही यह विधान है। चारों वर्षों के उपयुक्त विचारों में हमें स्पष्ट सिद्धि है। रक्षाप्य मन्त्रों से हवन श्राद्धवर्णोचित काव है। धन्य भन्त उबर पूमना धनिकबनाचित मित्रा आदि का आषोदन वैश्वकोषित और यथेष्ट मापन आदि श्राद्धवर्णोचित कर्मा का इसमें समावेश है। इन वैज्ञानिक विचारों की ही इस त्वाहार में प्रशानता है।

चैत्र से नये संवत्सर का प्रवेश भारत में सुप्रसिद्ध है। वयपि आजकल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्भ माना जाता है, किन्तु अनुभव यह है कि किसी देश-काल में चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा भी संवत्सर आरम्भ की तिथि मानी जाती होगी। समस्त भार पूर्व्यामास दोनों प्रकार के मास धारणों में प्रसिद्ध हैं, सब पूर्व्यामास मास के अनुसार चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा भी संवत्सरारम्भ की तिथि होती चाहिए। दूसरे प्रत्यक्षार वस्तुतः शत्रु का आरम्भ चैत्र वरी प्रतिपदा से ही मानते हैं और वस्तुतः शत्रु का आरम्भ है। चैत्र वरी प्रतिपदा को वयारम्भ इसमें भी निन्द हो जाता है। श्राद्ध-प्रण्यों में वास्तुनी पूर्व्यामा को संवत्सर का मूल कहा है, इसमें भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का वयारम्भ-तिथि होना निर्विवाद है। अन्तः; वास्तुन की पूर्व्यामा को परव्य का क्मात हो गया अथवा वह वर्ष भर गया। इसलिये उसे क्मा देना चाहिए। इस विचार से भी अग्नि-प्रभावजन होनी के दिन होता है। संवत् क्माने की प्रसिद्धि भी कई प्राणों में है। संवत् क्माने की प्रथा का अनुमान इसमें भी हट्ट होता है कि पञ्चांग में मकर लग्नति के पूर्व दिन जिसे 'श्रीनी' कहते हैं, हाणी की मूर्ति हो अग्नि क्माने की प्रथा है। वही मकर-लग्नति से वयारम्भ मनाने की प्रथा रही होगी, इसमें पूर्व दिन पूर्व (विद्यते) का का क्माने की प्रथा बल पड़ी। इसका दार्शनिक आधार हो परिपक्व नहीं हुआ किन्तु कदाचार्य्य यह प्रथा अवश्य विदित होती है।

वस्तुतः शत्रु स्वभावतः उन्मादक है। शीतकाल में प्रवृत्ति सबसे बल होती है।

शक्ति संकट होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्तुति होना स्वामान्वित है। हमारे शास्त्रों में वसन्त को कामदेव का भिन्न इसी आधार पर कहा गया है। संस्कृत साहित्य के कविकुलमुख काव्यास ने वसन्त का प्राकृतिक चित्र लीपते हुए लग, मृग, वृक्ष, प्लवा आदि का भी इस ऋतु में प्रेमपाश से बद्ध होना चित्रित किया है। इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्थ करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है— वैश्व कृष्ण-प्रतिपदा। वही वसन्तारम्भ का दिन है। उस दिन बच्चे छोटे, बनी बहिन जैसे नीच जाति पोंति सब मेदमास अन्धकार आपस में भिन्न। प्रेममग्न मधुर मापन करें और प्रेम-विह्वल के रूप में एक-दूसरे पर रंग छोड़ें। प्रेमोन्माद के कारण ही ऐसी-मन्त्रांक और वसेष्ठ मापन को भी उस दिन स्थान दिया गया है। ब्राह्मण के उन्मय देशों के जो लोग हमारी होखी की ऐसी उड़ाते हैं उनके देशों में 'धर्मिक-पूज' के नाम से क्या होता है। इस पर उनकी दृष्टि नहीं पारी। हों हिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि इनके पर्व उत्सव आदि का भी आधार विज्ञान (साइन्स) है और वे अपने प्रेम-दर्शन में बनिष्-दृष्टिों का भेद नहीं रखते। अस्तु, इस विधि में छात्रों की प्रशानता है। विद्यावि कोम धीरता के कारण उन्माद के उठने बड़ीभूत नहीं होते बिजने छात्र। इसविधि छात्रों की इसमें प्रशानता रखकर दिव्यविद्या का उनके साथ प्रेम-प्रदर्शन ही इस विज्ञान में मुख्य है।

वसन्तोत्सव और कामदेव-पूजा की भी प्रतिपदा के दिन छात्र में विधि है। दक्षिण देश में यह उत्सव 'मदन-महोत्सव' के नाम से ही प्रसिद्ध है। स्वच्छ वस्त्र पहन कर स्वच्छ स्थान में खड़ा बैठना चन्दन, रोखी, गुलाब आदि कमाना और आत्म-संस्कारी का आत्मादन करना इस विधान की मुख्यता है। यह चन्दन-गुलाब ही अधिष्ठा के पुत्र से कीचड़ उठाकरने तक पहुँच गया। होमिका के भस्म का चन्दन करना भी छात्र में विहित है। इस विधि ने भी राख-धूल उछाकरने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है।

देवी-पूजा हिण्डोले का उत्सव (बोबोत्सव) आदि तन्त्रशास्त्रोक्त यह विधान भी प्रतिपदा के दिन मिलते हैं जो कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित भी हैं। उनका विस्तार भय से यहाँ विवेचन नहीं किया गया।

होमी का स्मोहार बहुत पुराना है। मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी आदि ने स्मोधार का मुख्य उद्देश्य इहे ही रखा है और पूज के (प्रथम) दण्डों में इसका विशेष प्रचार बताया है। जानम्यमूर्ति भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा से प्रथमपक्ष तो इस स्मोहार का प्रधान ईश्वर बन गया है अतएव प्रत्यक्षियों का इससे प्रशान सम्बन्ध हा गया है। हिन्दू-जाति का अपने इस जातीय स्मोहार की पथायक्ति रखा करनी चाहिए किन्तु अधिष्ठा के कारण प्रवृत्त दुरीतियों का निवारककर इहे शास्त्रानुक्त उत्तम रूप पर जाने का प्रयत्न भी अवश्य करना चाहिए जिससे कि हम स्मोहार का मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सकें और अलम्बता के कलंक से बचे रहें।

भक्ति और उपासना

भारतीय संस्कृति ॥ भक्ति और उपासना की प्रशानता है। मनुष्य अपने कल्याण-राजन के लिए इन्हीं का आश्रय लेता है। यह सुके है कि किसी इश्वर-रूप में

अपने चित्त की स्थिर करने का नाम ही उपासना है और चित्त की स्थिरता बलपूर्वक नहीं होती किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है। उस इश्वर-प्रेम को भक्ति कहते हैं। उपासना और भक्ति में परस्पर अन्य-अनक सम्बन्ध है। उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति होती है। भक्ति और उपासना से बौद्धिक और पारम्यौद्धिक दोनों प्रकार के लाभ हैं। ईश्वर में मन लगाकर उनकी शक्तियों का अर्थ अपने मन में अधिकाधिक ग्रहण करने से बौद्धिक लाभ भी हो सकता है, किन्तु मुख्य लाभ यही है कि ईश्वर में मन लगाकर अन्तः से चिरंजिप्त प्राप्त कर अपना जीवनभाव इत्यथा ज्ञाय और ईश्वर-सत्ता में ही अपने को डाल कर परमानन्द-रूप मोक्ष की प्राप्ति की जाय। मगवत्येव यदि प्राप्त हो जाय, तो मनुष्य की सांसारिक उन्नति की वासना अपने आप हट जाती है। इसीष्टि, भक्ति का विशेष महत्त्व है।

वेदिक माग की उपासना पर एक यह आशेष किया जाता है कि वह तो अनेकेश्वरवादी हैं। वेदोंने भिन्न-भिन्न देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है और उनकी ही स्तुति उनमें विशेषतः प्राप्त होती है। एक परमात्मा का ज्ञान या उन्नी की उपासना तो वहाँ है ही नहीं। तदनुसार आज भी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की उपासना प्रचलित है। कोई शिव को पूजता है कार राम और हनुमान का और कार शिव गणेश या शक्ति को। तब एकेश्वरवाद कहाँ रहा। किन्तु यह आशेष निरुक्त निस्तार है। वेदों में श्रुतः सप्त वेदे ई ओ एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि—

अथा अक्षरं परमे ध्योमन्
यस्मिन् देवा अधिपिभ्यो निषेदुः।
यस्तमयेव किमुषा करिष्यति
य इत्तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(ऋग्वेद)

अर्थात्, जज्ञा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-रूप परब्रह्म वहाँ तार देवता निवास करते हैं जो जो नहीं जानता वह वेद की शक्त्या व बना करेगा अर्थात् उनका वेद पढ़ना ज्ञान है। और जो उनको ज्ञान जाता है वह अमृत ब्रह्मा—माय को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार—

तद्वाग्निस्तदाविश्वस्तद्वायुस्तद्ब्रह्म
तद्ब्रह्म शुभं तद्वायुं ता आपः स प्रजापतिः ॥

इस प्रकार के अनेक मन्त्रों में एक ईश्वर ही भिन्न भिन्न रैताओं के रूप में प्रकटित है यह स्पष्ट कहा गया है। उपनिषदों में तो—

स द्रव्यं श्रीम्येवमग्र आर्मादृष्टमपाश्रिणीयम् शशादि।

इस प्रकार द्रव्य शक्तों द्वारा मण्डप अणु का एक टुकड़ा ही एक परब्रह्म को बना गया है जिसका विस्तार अनिमित्त इस आरम्भ में ही कर जाय है। ईश्वर अनेकेश्वरवाद की तो बना बना वेद में ही परमात्मा परब्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी

नहीं माना जाता। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। ईश्वर को सम्बोधीय विद्यापीथ और स्वयं तत्त्व तीना में से रहित मानते हैं। वहाँ बनेकेश्वरबाब का स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता।

बात यह है कि परब्रह्म मन और वाणी से परे है वह आरम्भ में ही विस्तार से कहा जा चुका है। तब वहाँ मन की गति ॥ नहीं, उसकी उपासना किंचित् प्रकार की जा सकती है। मन ब्रह्म के नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड़ ॥ नहीं सकता उसमें ब्रह्म के रूप में। इतिहास को आधार मानकर उस पर निश्चित ब्रह्मना ही उपासना की संशय के बिना आवश्यक हो जाता है। परब्रह्म को मन नहीं पकड़ सकता किन्तु वह संसार ब्रह्म ही तो परब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसमें तो वही भी मन ब्रह्मना का सन्तान है और वह मन ब्रह्मना भी परब्रह्म में मन ब्रह्मना ही कहा जायगा क्योंकि वह परब्रह्म ही परब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी आधार से भिन्न-भिन्न वेदार्थों की स्तुति प्राचना वेदों में की गई है कि वे भी ईश्वर के ही रूप हैं और इसी महत्त्वपूर्ण से भारतीय संस्कृति का अनुवाची नहीं इस प्रतिमा का स्वयं स्वयं ईश्वरद्वि होकर मस्तक छुआया है। गुरुस्वामी श्रीगुरुजीवर की स्तुति करते हैं कि—

मियारासमय सय जग जानी।

करहुँ प्रणाम जोरि लुग पानी ॥

मर्त्य की वही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से ब्रह्मा इसी बुद्धि को प्राप्त करने के बिना भारतीय संस्कृति के अनुवाची नहीं पकड़ चुका कि सबको फिर छुआते हैं। वे उन बड़े परब्रह्मों को मस्तक नहीं छुआते बल्कि उनमें विराजमान ईश्वर की सत्ता का ही फिर छुआते हैं। और, वेद १ को भिन्न-भिन्न वेदार्थों की वा उपासना, मुख्य भावि एक की स्तुति की है, वह भी परब्रह्म सत्ता की ही स्तुति है वह निश्चित भावि में स्पष्ट कर दिया गया है।

मणि और उपासना की संशय के बिना भारतीय संस्कृति में ब्रह्मेश्वरबाब और मूर्ति-पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी मूर्तियों अधिकांशानुसार बनेक प्रकार की होती हैं। ईश्वर ने भी भारत में ऐसे तत्त्व उत्पन्न किये हैं, जो ईश्वर की ओर पूरा ध्यान दिखाने होते हैं। गङ्गा नदी में एक विशेष प्रकार के प्रसर-खंड निकलते हैं, जो ऊपर से ब्रह्मचर्य होते हैं और उनके भीतर सुख रहता है। वेदविज्ञान के निरूपण में हिरण्यगर्भ का स्वरूप हम देखा ही जाता आने हैं कि यन्त्र में ध्वज का प्रकाश है, और उसको चारों ओर से परमेष्ठिमण्डल के ब्रह्मचर्य सोम ने घेर रखा है। इस हिरण्यगर्भ की पूरी प्रतिरूप ही शास्त्रम-शिक्षा है जो भारत के ही एक प्रदेश में मिलती है। ईश्वर की पूरी प्रतिरूप होने के कारण उसमें ईश्वरभाव से ही मन बना सकता है और इसीबिना विद्या के योग प्रधान रूप से उसकी उपासना करते हैं। उसकी ही उपासना नहीं करते, उनके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर में ही मन ब्रह्मना है। शिक्ष की उपासना भी परमेश्वर में की जाती है। नर्मदा में गङ्गा गङ्गापे इस प्रकार के प्रसर-खंड मिलते हैं जो यन्त्र में गोक और ईश्वर उपर प्रब्रह्मेश्वर

होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश कहीं तक फैलता है, वही एक ब्रह्माण्ड है पर कहा था चुका है। किन्तु सूर्य का भ्रमण माननेवालों के मत से सूर्य एक जगह नहीं रहता, वह पूरव, पश्चिम या दक्षिणोत्तर घूमता रहता है। पृथ्वी का भ्रमण माननेवालों के मत से भी पृथ्वी और सूर्य के सम्बन्ध में परिवर्तन होते रहने से अनेक पृथक् भिन्नकर प्रणम्याकार हो जाते हैं। यही नर्मदेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार की उपासनाओं के अतिरिक्त भिन्न भिन्न ईश्वर-रूपों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना भी भारतीय संस्कृति में सुप्रसिद्ध है। जैसे ही पद्मभूषण के अधिष्ठाता मानकर पद्मदेव-रूप में परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गई है, किन्तु उनमें विष्णु, शिव और शक्ति की उपासना का विशेष रूप से प्रचार है। गणेश की पूजा सब कालों के भारम्भ में हो जाती है क्योंकि वे शुभित्तव के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राप्त के रूप हैं। उनके बिना कोई कार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। एवं सूर्य की उपासना भी सप्ताहप्रत्येक में समी द्रष्टादि कर देते हैं। इसीलिए स्वतन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार कम है। उक्त दोनों ईश्वर-रूपों की जो उपासना विशेष रूप में प्रचलित है उसमें शक्ति की उपासना पर विमोक्षप्रदामी के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। अब आगे हृष्य और शिव के विवरण में भी उक्तका प्रसंग आवगा। क्योंकि शक्ति तो सबमें अनुत्पृथ व्यापक है। वह मुख्य उपास्य है। सब रूपों के साथ रहती है, उन्हीं के कारण सब रूप उपास्य है। विष्णु भगवान् की उपासना दो प्रकार की है—अनुर्तुल्य अस्मी-सहित नारायण के रूप में और राम-रूप्य आदि अवतारों के रूप में। इन दोनों प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरण देना आवश्यक है। विष्णु भगवान् की मूर्ति का विवरण स्वयं विष्णुपुराण ने किया है^१ जिसमें उनके आधुन्य आभूषण आदि पर आसक्तों की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत् के आकम्भन अमय पुरुष के रूप में उनकी उपासना स्पष्ट की गई है। यहाँ शिखा है कि भगवान् के हृदय में जो श्रीसुममभि है, वह निर्गुण निरूपेण जीवात्माओं की प्रतिरुति है। मन्त्रि-रूप में जीवात्माओं का धारण भगवान् कर रहे हैं। उनके वक्षःस्थल पर जो श्रीवत्स-चिह्न है, किन्तु पर अनन्त क्षेत्रनाग का पंज छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप है। उनके

१ आरम्भमस्य जयती नित्यैरनुत्पृथकैः विधित् श्रीसुममभिपुरुषं भगवान्हरिः । श्रीवत्ससुखमकरमन्त्रेण सुमाजित । प्रसाद्य तु शिरःपारते गदाकम्भेन मानवे ॥ भूगामिमिन्द्रिवादि च शिवाऽह्वारसीवरा । विधित् अह्वारैश्च शिरःरूपेण च लिखत् । अक्षरलक्ष्मणमन्त्रेण अक्षरमन्त्रिणादि । अक्षरलक्ष्मणं च मनी वती विष्णुदे सिद्धत् । पञ्चकना तु वा माका वैष्णवीमन्त्राणां । सा भूतदेष्टुसुखता सुतमाका च वै द्विजा । गाम्भीर्यान्वयेवपि बुद्धिकर्मात्मकादि वै । अक्षरमाणावपि तानि वते वदार्त्तं । विमर्षि वचाशिरःपुण्योऽप्यनुत्पृथकैः । विधामर्षं तु उज्ज्वलमविष्णवीधनविषयम् । इत्थं पुमाभ्यवार्त्तं च हृदयवद्वारमैव च । मूर्तादि च हृदयेऽपि सता सर्वैरिन्द्रिवादि च ॥ विधाविधे च वैश्व सर्वदेष्टुसुमाजित । अक्षरमन्त्रसुखमन्त्रकं रूपवर्धितम् । विधित् पादाङ्गुलीभ्यो मेघसे प्राणिनां हरिः । स विचारं प्रमाणं च पुमादवैवर्धितम् । विधित् पुण्टरीकाङ्गुलीभ्यो वरमेश्वरः । वा विधा वा उज्ज्वलमविष्णवीधनमन्त्रम् । अक्षरं सर्वदेष्टुं वैश्व मनुजैः । —विष्णु पु अक्ष १ अध्याय ३२ की १५-७५

हाथ में जो गदा है, वह बुद्धिरूप है। गदा जिस प्रकार किसी स्पर्क पदार्थ को तोड़ देती है उसी प्रकार बुद्धि भी सबको तोड़कर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही दोनों का लक्षण है। बाल और शालू इन्द्रियों और भूर्त्ती को उत्पन्न करनेवाले सार्वत्रिक और सार्वभौमिक अधिकार की प्रतीकृति है। उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वह सब जीवों के मन का रूप है। मन की तरह ही वह अनन्त वेगवान् और सदा चरता रहनेवाला है। हम आशुतोष से यह प्रकट किया जाता है कि सबकी बुद्धि इन्द्रिय और पंचमहाभूतों के आधार मगवान् ही हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सब जीवों के मन, बुद्धि व्याधि काम करते हैं। मगवान् के गले में जो अनेक कम की घेबवन्ती साँझ है वह पंचमहाभूतों की साध्य समझनी चाहिए। दूसरे में जो बाण मरे हुए हैं वे सब प्राणियों की ज्ञानन्द्रिय और कर्मेन्द्रिया के रूप हैं। मगवान् के हाथ में जो नन्दक पद्म है वह प्रवीत ज्ञान का स्वरूप है जो कि अविद्या-रूप कोप से आच्छादित है। इसका यही अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों मगवान् की शक्ति है, जो उनके ही हाथ में रहती हैं। इस प्रकार सब आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तत्त्वों को चारण करनेवाले मगवान् विष्णु अभ्यस्य पुरुष हैं। यद्यपि हम अक्षर पुरुष की कथाओं में विष्णु को बता जाये हैं किन्तु अक्षर में भी अभिप्राय और उल्लास भी आद्यत्मन अभ्यस्य पुरुष है। इसलिए अक्षर द्वारा भी अभ्यस्य पुरुष की ही उपासना की जाती है। यह विष्णु मगवान् की मूर्ति का विकरल रूप। सब तत्त्वों के आश्रय-रूप में विष्णु की उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार मगवान् कृष्ण की उपासना का विकरल प्रस्तुत किया जाता है।

अवतार का विवरण

वह परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वरूप से अविज्ञ है। स्वस्वरूप ही द्वारा हम उसे पहचान नहीं सकते। यह सब में निहीन निगूह है। किन्तु जगत्, जो कि प्रत्यक्ष है वह भी उससे छुट् नहीं। वही जगत् है और वही जगत् का नियन्ता है। इसलिए जगत् में जो जो उसके रूप जगत् का नियमन करते हुए दिखाई देते हैं उनके द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं वही परमेश्वर के 'अवतार' हैं। दूसरे शब्दों में धर पुरुष में अभ्यस्य पुरुष की जो कर्माणि परिचित होती हैं वे ही अवतार हैं। उनके द्वारा ही अभ्यस्य पुरुष उपास्य का ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्भागवतदि में 'आविम्ब' दम्भ भी आया है और जगद्गुप्तायी विद्या-रूप को ही मागत ॥ परम अवतार बताया गया है—'उत्पन्नानाकृताणां निधानं श्रीकृष्णस्यम्'। जगत् में परमात्मा को आविर्भूत होता है सो मानों अपने स्व-स्वरूप स्वभाव से जगत् में उठता है। अभ्यस्य पुरुष ही धर रूप में उठकर आया है। इसलिए उसे 'अवतार' कहते हैं। परमात्मा का रूप 'तत्' है वह तीनी कावों में, सब देशों में सब दशाओं में अबाधित रहता है। कारण का कृत्य कहते हैं। वह उसका कारण है, इसलिए परम कृत्य है। वह सब जगत् में 'निधित रूप' से प्रकट है। प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा है।

कक सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर उठती है, वायु सदा ठिठकी ही चक्की है, एवं नियत समय पर ही उदित होता है। हरिण के दोनों छींग बराबर नाप में बढ़ते हुए समान रूप से मुड़ते हैं। मेर के वृक्ष में प्रत्येक पूर्व-प्रसिद्ध पर दो कठि पैदा होते हैं, जिनमें एक मुड़ जाता है एक लड़ा रहता है। कस्तुर जंतु आते ही आम के वृक्षों में मंजरी निकलने लगती है। इस प्रकार, सब जगत् को अपने अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमें श्रुतना भी अनुमृत् है 'अन्तर्यामी नियति' का 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति-रूप से, इस जगत् में अवतार है। इसी प्रकार, कृत् चित् आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका जगत् में प्रतिष्ठा, ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है। सत्ता और विपुलि ये दोनों प्रतिष्ठा के रूप हैं प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर धारण करता है। जैसा कि मृत्तिका पट का वास्तु पट का रूप धारण करते हैं। ये सत्ता के विश्वरूप रूप हुए। चित् (ज्ञान) का विश्वरूप रूप ज्योति है। इसके तीन भेद हैं—नाम रूप और कर्म। इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) होता है। ये ही सब पदार्थों के भेद हैं। आनन्द का विश्वरूप रूप यज्ञ है। आनन्द का अन्न प्रण करना ही यज्ञ कहलाता है। इसलिये 'अन्न' नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं। अन्न प्रण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस 'यज्ञ' का विवरण पहले किया जा चुका है। इन तीनों विश्वरूपों को भी 'प्रतिष्ठा के स्वयम्' 'नामरूपे स्वयम्' इत्यादि श्रुतियों में 'सत्य' शब्द से कहा है—

या सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपाः ।

तस्मान्नेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च आपते ॥

इस श्रुति में सर्वज्ञ परब्रह्म अज्यम से इन्हीं तीन विश्वरूपों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वरूप रूपों से विश्वरूप रूपों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वरूप रूपों का विश्वरूप रूप से अवतार ही उत्पत्ति है। श्रुति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा का और अन्न नाम यज्ञ का है। इन तीनों रूपों का भी सत्य परमात्मा है। इसलिये वह 'स्वयम् स्वयम्' कहा जाता है। श्रीमद्भागवत में भगवान् भीष्म की शम्भुवि आरम्भ करते हुए देवताओं ने कहा है—

सत्यमर्त सत्यपरं सिसत्य

सत्यस्य योनिं निदिधं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यमृतसत्यमेवं

सत्यात्मनः त्वां शरणं प्रपद्या ॥

जिनके ऋत-रूप वा सत्य सत्य है (देवताओं के—जगत् वायु रूप आदि के रूप स्पष्टिभावी नहीं होते, इस विद्यमान से भगवान् की लक्ष्मणरूपता बटाई गई है), सत्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिकृता भगवान् की कही गई), जो तीनों वाच्य सत्य जगत्पित है वा तीनों रूप से जो शरण है (अन्तर्यामी मेर

और सूत्रात्मा—ये तीन भगवान् के स्वरूप हैं। जो स्वयं के (पूर्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप और यज्ञ के) कारण हैं, जो उक्त तीनों स्वरूपों में निहित-निगूढरूप से प्रविष्ट हैं या जो व्यम्बव पुरुष-रूप भगवान् परम स्वरूप-ब्रह्म रसरूप ब्रह्म में निहित आत्मरूप से स्थित हैं, जो स्वयं के भी स्वयं हैं अर्थात् कारणों के भी कारण हैं (कारण की अपेक्षा कारण को स्वयं कहा जाता है) अथवा प्रभापति का नाम स्वयं है उसमें भी जो स्वयं हैं, अर्थात् प्रभापति की स्वयंता भी भिन्न पर बाधकमिषट है, कष्ट और स्वयं दोनों भिन्न के नेत्र (सूत्र) हैं भिन्नका केन्द्र न हो, उन्हें कष्ट करते हैं, जैसे—वायु, जल आदि। जो केन्द्रबद्ध हो, वे स्वयं बहकाते हैं जैसे—तेज पृथ्वी आदि। इन दोनों प्रकार के नेत्राभ्यां (रत्न पहनाने की रस्सियों) में से किन्होंने स्वयं प्रपञ्च को पकड़ रखा है (इन दोनों भावों की आत्मव्यक्ति परमेष्ठिमण्डल में होती है इससे भगवान् का परमेष्ठिरूप बताया गया) और स्वयं भी जो स्वयंस्वरूप है—इस उल्टी भगवान् की धारण में हैं। इस स्कोक में भगवान् के स्वरूपों का सम्यक् विवरण है।

उक्त (नियति प्रतिष्ठा नामरूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार स्वयम्भू में होता है। नदी किन का प्रययोरमग्न रूप है। अतः स्वयं का प्रथम आभिर्मग्न वही है। आगे परमेष्ठी में, सूर्य में, चन्द्रमा में और पृथ्वी में तमिक अवतार है। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वरूपों का आधिक्य अवतार होता है। अतः स्वयम्भू भगवान् का प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी अवतार कहे जाते हैं। इनमें पूर्व-पूर्व का 'प्राण' उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है। इससे पूर्व-पूर्व के धर्म म्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में संश्राम्य हैं। स्वयम्भू के प्राण और उसके धर्म परमेष्ठी में दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पाँचों के प्राणियों में संश्रान्त होते हैं। कौन-कौन मण्डल किस किस 'प्राण' का अन्यत्र संश्रान्त करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है। स्वयम्भू मण्डल से मृगु, चित् और सूत्र (कष्ट स्वयं) परमेष्ठिमण्डल से मृगु, अगिरा और व्यभि; सूर्य से ज्योति गो और वायु; चन्द्रमा से यज्ञ रेत और पृथ्वी से वाक् गो एवं यो—ये प्राण निकलते रहते हैं, आर अन्यत्र संश्रान्त होते हैं। इन सबका विवरण इस कष्ट में मर्दा किया था स्वयं स्वयं में इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में विशेषतः मनुष्यों में का शक्तियों ऐसी जाती है, व इन्हीं भगवान् के अवतारों से प्राप्त हैं। मिथ मिथ शक्ति के अधिष्ठान मिथ मिथ आत्माओं का विकास भी प्राणिमात्र में इन मण्डलों से प्राप्त प्राणा द्वारा ही होता है। जैसे, एतन्नि आदि में वैषक वैश्वानर आत्मा ब्रह्मादि में वैश्वानर और शिवत इतर प्राणियों में वैश्वानर, तेजत प्रज्ञान ये तीनों भूतात्मा आर मनुष्यों में भूतात्मा विश्वनाथ्य महानात्मा सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं। अतः अतः अतः के प्राण की अभिनय ही उसमें उल्टी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उल्टे उसका ही अवतार कहा जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान् के दिभूति-अवतार कहे जा सकते हैं। किन्तु अतः शक्तियों का अतः अधिक विराट होता है वह उल्टे ही रूप में औरों का दिभूति रूप से उपास्य हो जाता है।

अतः जीव-कादि से अधिक शक्तियों का विराट हो बुद्धि के पारों देव्यर

रूप या उनमें से एक, हो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक माया में जहाँ प्रकट हुए हों, धीवसाधारण आवरण से ढँककर अम्बयामा की कक्षाएँ जिनमें आविर्भूत दीप्त पड़ें, उन्हें विशेष रूप से अवतार माना जाता है और जहाँ पूज्यरूप से सब शक्तियों का विकास हो, पूज्य रूप से अम्बयामा की सर कक्षाएँ प्रकट हों वे पूजावतार या साक्षात् परमेश्वर परब्रह्मरूप से उपास्य होते हैं।

श्रीकृष्णायतार

इश्वर और अवतार का यह रहस्य इति में रखकर अब मगवान् भीट्ण के शरीरों की आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से साक्षित हो जायगा कि वे 'पूजावतार' हैं। गुराग्रह छोड़ दिया जाय, तो निश्चय होकर कहना ही पड़ेगा कि 'कृष्णम्भु मगवान् स्वयम्' (श्रीकृष्ण साक्षात् मगवान्—परब्रह्म परमेश्वर हैं) पहले बुद्धि के चारों पक्षों पर्यो (धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य) का ही बेटा, इनकी पूर्णता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होगी। धर्म की स्थापना के लिए ही मगवान् श्रीकृष्ण का अवतार है उनका प्रत्येक कर्म धर्म की कसौटी है, उनके सब परित्र शुद्ध, आत्मिक हैं रज और तम का जहाँ स्पर्श भी नहीं है। अमानिता अहम्भ आदि बुद्धि के धार्मिक गुणों को पूज्य माया में जहाँ मिश्र कीजिए। सुचिदिर महाराज के यश में भाग्यशुक्तों के परम-धन्यात्मन का नाम उन्होंने लिया था। महाम्भरत में अर्जुन के शरण में वे थे। इन बातों से बटकर निरभिमानता क्या हो सकती है? मगवान् भीरुमन्त्र इसलिये धार्मिकधियोमयि मयादापुत्रोद्यम कहलाते हैं कि पिता की आमा से उन्होंने रात्र छोड़ दिया था। अब विचारिए, जहाँ साक्षात् पिता की साक्षात् आज्ञा थी, किन्तु कर्म के मारने पर मगवान् भीट्ण से मधुर का रात्र प्रत्य करने का मन्त्र बाधों ने अब अनुरोध किया उस उन्होंने यह कहकर अम्भीकार कर दिया कि हमारे पूज्य पुत्र यदु का महाराज वयाति ने बध-परम्परा तक के लिए रात्राधिकार छीन लिया है, इसलिये हम रात्रा नहीं हो सकते यों उन्होंने बहुत पुत्रने पूज्यपुत्र की पाले आमा का सम्मान कर रात्र छोड़ा। इससे उनका धार्मिक आदर्श कितना ऊँचा छिड़ होता है। धर्म के प्रधान भग्न रूप में वे इतने गुरु थे कि धिगुशास की माता को धिगुशास के लो अपराध सहन करने का बचन दे दिया था। सुचिदिर की यश मया में धिगुशास के बट्ट भाग्य पर तरलों को प्राण आ गया। किन्तु वे लो की पुत्रि तक पुत्रप्राप रह। लो पूज्य होने पर ही उमे मारा। इसके अतिरिक्त धर्म के माम पर लो लोग उल्टे माम में पँसते हैं, लो धर्मों का परस्पर विशेष दिग्गार देने पर उन धर्मों का मुखाग्रान में बड़े-बड़े विद्वानों की भी बुद्धि का चर में पड़ जाती है और धार्मिकरूप धर्मों को धर्म मान लेती है उन धर्मियों को धर्म आपराध और उल्टे धर्मों से मगवान् भीट्ण ने लूज मुखाग्रान है। धर्म के गत धर्मों का पुत्र निम्नता है। धर्म का स्वरूप लदा देखागान्नाम-नाम होता है। एक धर्म एक के लिए लो धर्म है मित्र अरसर में का मित्र अधिकारों के लिए बरी अपम हा जाता है। इस अधिकार में धेनान् स्वरूप के वे पूर्णता था। धन का बन्धन

वे लूट लेते थे। पुर्षों का किसी भी प्रकार हमन से धर्मानुमोदित मानते थे। कर्पाह्वन-युद्ध में रथ का पहिया पुष्पी में बसे जाने पर धर्म की तुहाई देकर अर्जुन से राज्य प्रप्तना कर करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने वही कहकर प्रत्यक्ष या कि 'जिसने अपने जीवन के आकर्यों में धर्म का कभी भार नहीं किया, उसे दूरे से अपने लिए समाप्तरण की आज्ञा करने का क्या अधिकार है?' काकम्वन जब अनुचित रूप से बिना कारण मयुध पर बर्बाद कर आया तब उसे पोछा देने में उन्होंने कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा। अपार्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का पावन किया जाय, तो अपार्मिकों का होसका बढ़ता है और धर्म की हानि होती है। इसलिए समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र डेकर मीथ के सामने चौकते हुए उन्होंने जब मीथ पर आघेप किया कि तुमने धार्मिक होकर भी अबसी दुर्वचन का साथ क्यों दिया तब मीथ के 'राजा पर वैश्यम्' (राजा बड़ा हैवता है) उसकी आज्ञा माननी ही चाहिए—उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कुछ राजा कभी माननीय नहीं होता तभी तो देखो मैंने स्वयं कंस का नियन्त्रण किया। जो सामाजिक नेत्र के चमों की उन्होंने लूट शिक्षा दी है, और धर्म के साथ नीति का क्या स्थान है कहीं-कहीं नीति को प्रधानता देनी चाहिए, और कहीं-कहीं धर्म को, इन बातों को लूट स्पष्ट किया है। नीति का उपयोग कहीं कमरता में होता हो, कहीं वे नीति को प्रधानता देते हैं। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही मरुतवर्ष विदेशियों से पराजित हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुर्बला देखनी पड़ी है। अतः कर्णपूर्व में महाराज युधिष्ठिर के शास्त्रीय वनुष की निम्न करने पर स्वयं-प्रतिष्ठा निवाह के उद्देश से युधिष्ठिर पर राज्य प्रप्तने के लिए उत्तम अर्जुन को ऐसे अवसर में स्वयं-प्रप्तन का अनौचित्य बताते हुए उन्होंने रोकथाम और बड़ी की निम्न ही उनका इनन है इस अनुपस्थित रूप से उत्तरदा कर्णार्थ थी। ऐतिहासिक रूप में अवस्थापन ने जब छोड़े हुए श्रोतरी के पाँचों पुर्षों को मार दिया और अर्जुन ने उसके सब की प्रतिष्ठा से विरक्तता श्रोतरी को सम्मान देकर युद्ध में भीतरकर उसे पकड़ लिया—तब युधिष्ठिर और श्रोतरी कह रहे थे कि ब्रह्महत्या मत करो। इसे छोड़ दी। भीमसेन कह रहे थे कि ऐसे युद्ध को अवश्य मार दो। अर्जुन की प्रतिष्ठा भी मारने के पथ में थी। उस समय भी उन्होंने 'मनहरण मारने के ही उद्देश होता है, इसके मरुत की मणि निहाल की वह अनुपस्थित बताकर अर्जुन से दोनों युद्धकों की आज्ञा का पावन कराया था और उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुपस्थित रूप से उत्तरदा कर्णार्थ थी। ऐसे प्रत्यक्ष धर्म-मन्त्रि तुल्यता के आदर्श उदाहरण हैं। महाभारत के प्रारम्भ में अर्जुन के विचार स्पष्ट दृष्टि से विस्तृत धर्मानुष्ठान प्रस्तुत एक आदर्श धार्मिक के विचार प्रतीति होते हैं किन्तु उन्होंने स्वधर्मविरुद्ध कहकर 'प्रसादादभ्य म्यापते' के साथ उन विचारों को विस्तृत अनुचित उदाहरण और उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जो गीता का स्थापना करने पर विस्तृत तीव्र आक्षेप होता है। वास्तविक में ही योर्से हाथ इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होंने वा शास्त्र-पूजा प्रवृत्त की उसमें भी वही अधिकार-भेद का रहस्य काम कर रहा है। उनका वही आग्रह है कि

इस सब व्यवस्था के तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से पावन होता है, उस ही इश्वर की मूर्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या यह इश्वर की निर्मूर्ति नहीं है ? 'इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र भया करेगा', इस काम्यधर्म के वे सदा से बिरोधी रहे हैं इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर 'बुद्धानुसारी' बताया है, और धर्म-सीमा से परिभ्रम माना है। अपना कर्तव्य समस्त धर्म का अनुष्ठान करना, यही भीष्मपर्व महाबान् की शिक्षा है। अस्तु, विस्तार का प्रयोजन नहीं लक्षणपूर्ण, लक्षण-विचित्रता-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति और उपदेशों में पूर्ण निबाह है। इसी लिए उस काव्य के धार्मिक नृप महाबान् आसानी से बाह्य-व्यवहार की भीषणता का समस्त विचार मुनिविर आदि उनको साक्षात् इश्वर मानते थे और धर्मप्रतिपक्ष मुक्तिकाल में उनको ही प्रेरित करते थे। महाबान् परीक्षित का जब मृत बाण-रणा क्रम में हुआ, तब उसको क्रियते समय महाबान् भीष्मपर्व ने अपनी धर्मप्रवणता का ही आशय रखा है। ऐसा समझते हैं। वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आक्रमण की धर्म का स्वयं का अधिकार न किया हो तो यह बाण-रणा ही ठठ। इससे अपनी धर्मप्रवणता का आदर्श और धर्म की अमोक्षिक शक्ति महाबान् भीष्मपर्व ने स्वयं प्रकट की है।

दूसरा बुद्धि का रूप 'ज्ञान' भी महाबान् भीष्मपर्व में सर्वोपर्य था। क्या व्यावहारिक ज्ञान क्या राजनीतिक ज्ञान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या साधनिक ज्ञान—सबकी उनमें पूर्णता थी। वे लक्षणानुविधि थे, इसके लिए उनका एक महाबान् का उपदेश ही पर्याप्त प्रमाण है। जिसमें ज्ञान की यह बात पौनःपुन्य रूप से मिल न सके। नित्य नये-नये विचार और नये नये विज्ञान उस ० श्लोकों के छोटे-से ग्रन्थ से प्रकटित हो रहे हैं। और भी, भीमहात्म्य के एकदश स्कन्ध आदि में उनके कई एक उपदेश हैं, जो ज्ञान में उनकी पूर्णता के प्रमाण प्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त व्यवहार में भी उनकी पूर्ण ज्ञान विकसित है।

व्यावहारिक ज्ञान काम-कारण-व्यवहार का नाम है, जिस उपाय से जीवन-काम सिद्ध हो सकता है वह ज्ञान ज्ञान ही व्यावहारिक ज्ञान होता है। इसका बिना है सम्भवा। जिसका व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा उसकी ही सम्भवा उसे सिद्धी। जीवन-कोटि के बन्-बन् विज्ञान और महान् ज्ञान भी व्यावहारिक व्यवहार पर लागू हो जाते हैं और सम्भवा से हाथ धो बैठते हैं। इतिहासों में इनके सैकड़ों उदाहरण हैं। महाबान् भीष्मपर्व का व्यावहारिक भाग वास्तविक से ही जिसका व्यवस्थापन था, वह उनके अतिरिक्त के व्याख्या करनेवाले से कम नहीं है। चारों तरफ आसुरी व्यवस्थापन का दृष्टिगत था उन व्यवस्थापन करना था। किन्तु इस दृष्टि में भी उन्हें वहाँ अलग-अलग नहीं मिला। इन्द्र की नहीं किसी दृष्टि में चिन्तित होकर योजना भी न पड़ा प्रत्यक्ष स्थान में सम्भवा रूप बोधे गयी रही। क्या यह विज्ञान की पूर्णता का प्रमाण प्रमाण नहीं है ? क्या इनके महाबान् भीष्मपर्व का पूर्ण व्यवस्थापन प्रकट नहीं होता ? भारत का समस्त व्यवस्थापन और उनका मित्र काव्यधर्म अपने अनुसृत धर्म-धर्म से समुदाय पर पड़ दिये पड़ हैं। इस दृष्टि में सभी पादों को अपने अलग व्यवस्थापन-सहित मनुष्य व्यवस्थापन के द्वारा

स्थान में से आकर बसा देना और समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उसे भारत के सब नगरों से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान की भूमि सीमातीत बाधा है। यादों के एक छोटे-से राज्य का इतना इश्वरसा जमा देना कि सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आत्मा माननी पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की सीमा है। महाभारत में भी उनके राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अपनी अर्थव्यक्ति छटा दिया रहा है। वर्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का बोधा मानते हैं। ज्ञान की सर्वांगपूर्णता में किसी विचारक को समर्थ नहीं हो सकता।

अब ऐश्वर्य कीधिए। कहा जा चुका है कि बुद्धि के विघटन का नाम ऐश्वर्य है उसके प्रतिकूल आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, महिमा आदि विधियों और बाह्य अर्थव्यक्ति सम्पत्ति आदि होते हैं। मि-होने द्वारका की समृद्धि का बचन पड़ा है, उन्हें बाह्य अर्थव्यक्ति सम्पत्ति की बात बतानी न होगी। वास्तव ज़रिफों में काम्यमहमन शेषबचन धारण आदि का आगे के चरित्र में विश्वरूप प्रवृत्तन, अनेकरूप-प्रवर्धन आदि आध्यात्मिक शक्तियों की परा काया के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते हैं, किन्तु आध्यात्मिक ज्ञानरूप आत्मिक की अन्तः अस्मत्त्व कोटि में माननी है। वस्तुतः, महाबान् भीकृष्ण में ऐश्वर्य सम्पत्ति है, आध्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में ही उनके अर्थव्यक्ति कार्य हुए हैं। वास्तव में भारत के बुद्धि से योगविद्या आज नष्ट हो गई। किन्तु कारण भारत आध्यात्मिक शक्तियों का अस्तित्व का आज उनके परिचय ही न रहा, इसके आध्यात्मिक शक्तियों के बापों को आज अस्मत्त्व समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी बात को अस्मत्त्व बसा देना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। अतः कारण अतः पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है।

अवस्थानात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि रागाद्वेष का विरोधी है। इसकी पूज्यता का बिह्व यह है कि सब काम करता हुआ भी पूर्ण रूप से उत्सार में रहता हुआ भी सर्वत्र अनालस्य रह किसी बन्धन में न आये। काम्य पत्र की तरह निश्चित बना रहे। उत्सार छोड़कर अलग हो जाना अभ्यासव्यवस्थाओं में सम्मिल है, किन्तु उत्सार में रहकर सर्वत्र निश्चित रहना शुद्ध वैराग्य वर्म है। महाबान् भीकृष्ण के चरित्रों में आदि से अन्त तक वैराग्य का (राग-द्वेष-लस्यता का) पूर्ण विकास है। कहीं वास्तविकता का गीत-गोपिणी और नन्द-यशोदा के साथ यह प्रेम कि किसी वैराग्य एक क्षण में बिना भीकृष्ण के न रह सकते थे और कहीं यह आदर्श निष्ठुरता कि अन्न के साथ समुद्र जाने के बाद वे एक बार भी पुनरावन वापस नहीं आये। उदाहरण को मेला बन्धन को मेला उन्हें साम्प्रदायी ही किन्तु अपना 'विकारमन' दित्तने को एक बार भी किसी से मिलने को स्वयं उधर मुक्त नहीं किया। पहले गोपियों के साथ रासलीला करते समय ही मध्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिखा दी थी। प्रकट होने पर सब गोपियों ने स्वयं से प्रेम किया कि अपने साथ प्रेम करने वाली से भी वो प्रेम नहीं करते उनका क्या स्थान ? तब उन्होंने कहा था कि वे वो ही हो सकते हैं—'आत्माधम्य आत्मकामा जहतास्य गुरुभुजः वा तो पूर्ण ज्ञानी वा कृष्ण। अप ही अपना स्वभाव भी उन्होंने बताया था कि 'नाई तु क्षयी मन्त्रोपि

कन्तू मन्मथमीपामनुचितिच्छये कथं इत्थं स्वभाव का पूरा निबाह उन्होंने किया।
 बारों के राजन का सब काम वे चढते थे, किन्तु कन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होंने
 नहीं से रखा था, वहाँ भी 'बेध्या' ही रहे। महामारत-मुख अपनी नीति से ही चढाया,
 दिनु बने रहे 'पार्यकारि'। बहुत-से बुद्ध राक्षसों को मारा किन्तु उनके पुत्रों को ही
 राक्ष का अधिकार दे दिया, राक्षसों-रूपता कहीं भी न गिताई। अपने कुटुम्बी राक्षसों को
 भी सब उद्धृत हाते देना उनके द्वारा जगत में अध्यान्ति की सम्भावना हुई, तब
 उनका भी अपने सामने ही सन्नाह कर दिया। वैराग्य का—राग-द्वेष-मद-माद का
 कल्प 'समता' है तो उनके आधारों में अतिप्रोत्त है, हर एक यही समझता था कि
 श्रीकृष्ण मेरे हैं, किन्तु वे ये किसी के नहीं सबके आर सखे स्वतन्त्र। पटरानियों में भी
 यही दशा थी स्वस्मयी अपने का पटरानी समझती थी। स्वयंमामा अपने को अतिप्रिया
 मानती थी सब ऐसा ही समझती थी। वह मगवान् श्रीकृष्ण की समता का निदधन है।
 नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रकट किया था। आप
 स्वयंमामा का हठ रखने को पारिष्कार-करण करते हैं तो आत्मवृत्ति का पुत्र प्राप्त
 होने के स्थिति शिव की आराधना करते हैं किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने दते।
 महामारत-मुख के उपस्थित होने पर बुद्धिबल और अर्जुन दोनों ही सहायता माँगने
 लाते हैं और दोनों का मनोरथ पूरा होता है। अर्जुन से पूर्ण सौहार्द है किन्तु राव-भञ्जन
 के स्थिति ग्यान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है। वे सब समता के प्रथम
 प्रमाण हैं। बुद्धि के उक्त चारों सात्त्विक रूप किन्तु ही वही मगवान् कहा जाता है—

येस्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यथासाधिका ।

ज्ञानयैराभ्ययोः सौख्यं यन्ना मग इतीर्या ॥

वैराग्यं ज्ञानमैश्वर्यं धर्मद्वेषोऽप्यारमभुज्या ।

सुखया धीर्यशक्तैते पद्मै मगपतो मगाः ॥

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम् ।

येषु पिद्यामविद्यां च स याज्यो मगयानिति ॥ इत्यादि ।

यह और भी इन दो वाक्य कथनों को मग शब्दार्थ में और अन्तर्गत किया
 गया है उन दोनों का मगवान् श्रीकृष्ण में पूरा मामा में विकास सर्वप्रसिद्ध है इस पर
 कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तृतीय श्लोक में मगवान् का जो कथन
 किया है—भूता की उत्पत्ति प्रलय लोकलान्तर गति वहाँ से कीटना किया और
 अविद्या—इन सप्तज्ञान गीता में इन सब विषयों का विस्तृत प्रतिपादन ही
 करा गया है कि मगवान् श्रीकृष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है। मगवद्गीता में उक्त
 चारों सात्त्विक बुद्धिरूपों का विकास निरूपण है। बुद्धिवाग ही गीता का मुख्य
 प्रतिपाद है उसमें वैराग्यवाग, ज्ञानवाग येस्वर्ययोग और धर्मवाग—यह क्रम रखा
 गया है। इनको क्रम से राजर्षिपिगा मिथ्यापिगा राजपिगा और आपपिगा नाम से
 भी कहने से इनका पल क्रम से अनामति (गमता), आत्मापण भक्ति और मधन
 मुक्ति द्वारा बुद्धि का आत्मरामा में सम्पूर्ण रूप योग है। यह मग मगवद्गीता विज्ञान
 भाष्य में सगतिपूर्वक निरूपित हुआ है। इसी भी उक्त चारों रूपों की पूर्णता गीता के

ब्रह्मा भगवान् श्रीकृष्ण भ सिद्ध होती है, यों 'भग' कथन की पूर्णता से श्रीकृष्ण (अभ्युत्थ) भगवान् कहाते हैं। यद्यपि योगसाधन से जीवों में भी स्वस्विकबुद्धि अल्प प्रकट हो सकते हैं, किन्तु किसी मात्रा में ही होते हैं। एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय— यह भी सम्भव है। और ऐसे ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मुनि आदि भी भगवान् कहे जाते हैं। किन्तु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में व्योद्यत भी जीवमान रहने पर असम्भव है। स्वकी पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह भी विचिन्त्यता है कि जीवों में ये अल्प प्रमाण स्थाप्य होते हैं और ईश्वर में स्वतःसिद्ध। भगवान् श्रीकृष्ण का योगसाधन-रूप प्रमल किसी इतिहास में नहीं लिखा और वास्तविकता से ही व्यवसायात्मक बुद्धि के अन्वय उनमें प्रकट हैं। इससे उक्त बुद्धि-अल्प उनमें स्वतः सिद्ध है—यही कहना प्रयोग और उन्हीं अभ्युत्थ भगवान् ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात् परमेश्वर ही मानना प्रयोग।

व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अस्मय पुरुष का आचरण भगवान् भगवान् श्रीकृष्ण में नहीं है अस्मय पुरुष की पौष्टिक कलाओं का पूर्ण विकास है। अतएव भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता में 'अस्मय पुरुष' कहा है। अस्मय पुरुष का अन्वय पहले क्लृप्ता का पुत्र है कि सब में समन्वित रहता हुआ भी स्वका आकम्बन होता हुआ भी वह सर्वथा निर्मित रहता है। विचित्र 'विकार' रहता है। वह अल्प भगवान् श्रीकृष्ण में किंचि प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य निरूपण में क्लृप्ता के हैं। अब अस्मय की कलाओं के विकास पर भी पाठक विचार करें। आनन्द विज्ञान मन प्राण वाक्—ये अस्मय पुरुष की कलाएँ पहले क्लृप्ता का पुत्र हैं। इनको क्रम से नीचे देखिए।

वाक् के विकास के अन्वय हैं मौखिक समृद्धि और वाक् शक्ति। मौखिक समृद्धि की पूर्णता भगवान् श्रीकृष्ण में हम विन्य पुके हैं। वाक् शक्ति से भी उन्होंने कई बगल काम किया है। भगवद्गीता की रचना सुप्रसिद्ध ही है। मुद छोड़कर भगवते हुए एक इतप्रतिष्ठ इती वीर को अपनी वाक्-शक्ति से ही उन्होंने स्वधर्म में बगाया। छोटी-सी अवस्था में वाक् शक्ति से ही गोपी से इन्द्रपूजा पुङ्गवकर गोवधन-पूज्य करवा दी। प्राय की मछी-मछी जनता का विश्वास—धार्मिक विश्वास बढ़ा देना कितना कठिन काम है। वह उन्होंने स्वतः वय की अवस्था में ही वाक् शक्ति के प्रमाण से कर दिया। गोप-कम्पाओं का मग्न स्नान रोकने में भी उन्होंने वाक् शक्ति से काम किया है। ऐसे वाक् शक्ति विचार के वह एक उदाहरण हैं। दूसरी प्राण-बला के विचार के अन्वय हैं—बल द्यौय विद्याधीनता आदि। अस्मिने दिव्य अवस्था में अपनी वाक् से बड़े शक्तियों की उदघट्टन। कुमारवस्था में पुराने अर्जुन वृद्धों का एक सत्रके में उगाड़ फेंका। विश्वोदघातना में कस के पद-पद मद्रों को अत्याद में पठाइ दिया। मत्त हाथी को मर गिराया। यौवन में नम्यशिल्प राक्ष के बहूँ लाल मत्त वृषभों की एक लाल नाय दिया। शत्रिवत्त की पूर्णता के उक्त समय में—महा महावीर धर्मियों के भारत में विराजमान रहते—अस्मिने अमने लड़कर कोई न जीत लम्प। सब कुछ राजाभी पर जानमन कर लम्पना दम्पन जिहोंने किया। सारे भूमण्डल का मर उठाया। अस्मिने इन्द्रपुत्री पर बदाई कर पारिव्रात-दरप में इन्द्र-पूज्य

और इन्द्र एक का मान मंग किया—उनके बल और शीघ्र के अतिमानुष विकास में सन्देह को स्थान ही कहाँ है ! आपकी त्रिपाचीकृपा भी जगद्विदित है। आज शरका में है, तो कुछ देहली में, परतों युद्ध में जगाह हो रही है, तो अगले दिन तीक्ष्ण-बाण ! हजारों शनियों के साथ पूर्ण गार्हस्थ्य-भ्रम का निवारण बादल रात्र का सब प्रलय कर भूमण्डल में उसे आश्चर्य-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कदम में छायाक और सहाकार-रूप से उपस्थित रहना भू-भार हरण का अपना कष्टम-पाषण्डन भी करते जाना, महाशत्रुओं से शरका की रक्षा भी और शत्रुओं पर आक्रमण कर उनका विध्वंस भी ! यथासमय में शरका से विराम देना पशुपत दक्षिण की मनोरथ पूर्ण कर इना आवि भी त्रिपाचीकृता के अति-मानुष उदाहरण हैं। इस प्रकार, अमय पुरुष की वृत्ति बल का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है।

तीसरी कथा मन के विकास के कथन है—मनस्विता उल्लाहणीकृता मनो मोहकृता (मनोहरता) आवि। शिशुपाक-जैसे वीर राजा के मित्रों और सेना-सहित उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिन्पुर चले जाना भारत के सम्राट् पर्य शत्रु अराधन्य से लड़ने को केवल भीम और अर्जुन का साथ से, बिना सेना के या पहुँचना मरी समा में कृपकर कंस जैसे राजा के बीच पकड़ उसे गिरा देना, मणि चोरी का ककडु बगाने पर उसके मना करते खने पर भी अकेले अपार गुप्त में चले जाना—ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रों में देखी हैं। मनोहरता से उनकी प्रसिद्ध है उनका नाम ही 'चित्तचोर' है। शत्रु भी लड़ने को सामने आकर एक बार आकृष्ट होकर चौकड़ी भूक आते थे। विदेशीय शूर वीर काव्यकन को भी अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से लड़ना पगा।

चौथी कथा 'विज्ञान' के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। शुद्धिप्रसाद-रूप 'ज्ञान' के रहते अमय पुरुष की इस 'ज्ञान-कथा' का विकास होता है। यहाँ विज्ञान से संसार-प्रथिमोक्षक आत्मविज्ञान ही अभिप्रेत है। उसके विनाश में सम्बन्धिता के उपरान्त से बन्द कर किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं।

अब पाँचवीं कथा उत्कृष्ट अमय की (प्रथम) कथा आनन्द है, यही अमय का मुख्य स्वरूप पताया गया है—'रतो से क'। इसका पूर्ण विकास अमय अवतारों में भी नहीं देखा जाता। मगवान् भीरुमन्त्र में अन्य सब कलाओं का विकास है किन्तु आनन्द का समाप्त में विकास नहीं है उनका जीवन 'उदासीनतामय' है। उसमें आनन्दानन्द है। किन्तु मगवान् भीरुमन्त्र में आनन्द के सब रूप का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो भेद हैं—एक समुद्रपानन्द दूसरा आत्मपानन्द। अब मनुष्य को किसी इस बलु कन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है वह उसका चित्त प्रवृत्ति होता है वह प्रवृत्ति की मनोवृत्ति-रूप आनन्द का समुद्रपानन्द कहा जाता है। वह प्रवृत्ति का बल रहती है आगे वह इस बलु—धन पुत्रादि मोक्ष रहती है, किन्तु वह चित्त-विचार पर प्रवृत्ति नहीं रहती अब वह समुद्रपानन्द आत्मपानन्द में परिवर्त हो गया। निर्जन की अपेक्षा धनवान् को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान् को अधिक आनन्द है। किन्तु वह आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता। चित्त-विकास रुक नहीं रहता। वह

अनुभव-काल में चित्त-विकास-दशा में समृद्धिमानन्द और अनुभव में न आनेवाला, मनोवृत्ति से घरीत न होनेवाला ध्यानस्थ ध्यानस्थानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप तरंग न उत्पन्न होने की दशा में या सुप्त-निवृत्ति-दशा में भी ध्यास्थानन्द ही होता है। ध्यास्थानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि मोद पञ्चदशी आदि ग्रन्थों में बताये गये हैं और समृद्धिमानन्द के मोद प्रमोद, प्रिय आदि मोद छत्तिरीपापनिषद् में आनन्दमय के किर, पद्म आदि के रूप से कहे गये हैं। अभिनव बलु के दर्शन में प्रिय-रूप आनन्द है, उसके प्राप्त होने में मोद और भोग-काल में प्रमोद होता है ऐसी भाष्यकारों की व्याख्या है। अस्तु ध्यास्थानन्द तो ईश्वर के प्राया सभी ब्रह्माण्डों में रहता है क्योंकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप किन्तु योग ब्रह्म समृद्धिमानन्द का भगवान् भीरुण में ही पूर्ण विकास है। चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे चरित्रनावक में ही है। अनेक ग्रन्थों में संछेय या विस्तार से भगवान् भीरुण का जीवन चरित्र लिखा गया है किन्तु कहीं उनके जीवन में ऐसा कबचर दिखाई नहीं देता, क्यों वे हाथ पर गाछ रखकर किसी चिन्ता में निमग्न हो। जीवन-भर में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वे छोकाबान्त हो जाँस बहा रहे हों। कैसा भी संसद सामने आये, सबको गेह-समाधी में ही उन्होंने मुहताया। चिन्ता का छोके को कभी पार न कटकने दिया। वास्तविक में ही निरव कंस के भेजे बभुर भागने को आ रहे हैं, किन्तु ऐस-समाधी में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कंस-जैसा पौरकर्मा पावड़ी ठाक में है, किन्तु वहाँ गोबस्तों को चराने के लिए से मोप सराभी के साथ यंही के स्वर्ण में राग बन्धये जा रहे हैं। गारियों के परों का भाग्य उड़ाया जा रहा है चौर-हरण का विनाद हो रहा है चल्लीबा रपी जा रही है। बधमान शम्भु के अभिमानी का महाघप इन चरियों पर आधर करत है व भीरुणा बदार का रहस्य नहीं समझ। इतना अवश्य कहा कि यदि व भीरुण न हाँसी तो भगवान् भीरुण पूणाबदार या लछाण भगवान् न कहसकत, ध्यानन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती। आग बोधम-चरियों में भी मुँह का महार मी हा रहा है राप की उन्नति भी हा रही है। जा मुन्चरियों भगन में अनुमप मुनी प्यठी हैं उनके साथ विवाही का आधाजन भी चल रहा है। सब प्रकार के संसद भी मुहताये जा रहे हैं और राजधानी को पूरा समुद्रिमप बनाकर अनेक राजियों के साथ आदर गादरण-गुण का उपभोग भी हा रहा है। पारिजात-मृध बाबर ललभाभा के धान का भी अनुराप रणा जा रहा है। भूमि का रार्ग रूप भी बनाया जा रहा है। अर्जुन जैन मिथों के साथ मि का आनन्द भी गया जा रहा है। बर्नाबिर् कोई माफो महाघर घनन करे कि बहुत से पुरान मन्त्रानादि में का अनन्त रिगों के लक्षण है—धन आराम में ही अपना धीरन विज्ञान जीवन का लभ मानते हैं का न्हे भी ईश्वर का पूणागार लभता प्राप्त हो। उधर हाग कि हा लभता का लभता जा पा वे करने पर्यंत सिधुत जा हा वनि लभ प्रवार के लभ आराम में रहकर भी उधे निगि रह लहा, यदि विनैरमप रहल भी आने कर्ण का न भूला यदि कदिक और लरन्गिक उन्नति में हाप

न होते, यदि सब कुछ मोगते हुए भी सजगत् में सबको छोड़कर कभी याद न करने की शक्ति रहते, यदि ऐसे मोग के परिणाम-रूप में नाना आधि प्याधि वा मवानक शोक, मोह आदि से ग्रस्त न होते, यदि पूर्ण समुद्रधानन्द मोगते हुए भी शान्त्यानन्द में निमग्न रहते, यदि उस दृष्टि में भी अपने अनुभव के—

आपूर्पमाणमन्त्रप्रतिष्ठ

समुद्रमापः प्रयिशास्ति यद्वत् ।

तद्वत्त्वामा यं प्रयिशास्ति न्वत्

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

न मे पार्थोस्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

मानवात्ममासर्व्यं वर्त्तय्य च कर्मणि ॥

(भीमद्वगवर्तीश)

—ऐसे सबे उद्धार निकालकर उद्धार का शान्ति-समुद्र में डूब कर सकते। क्या उद्धार में कोई भी ऐसा दृष्टान्त है, जिसके जीवन में दुःख का स्पर्श भी न हुआ हो ? किसी सब प्रकार के आकस्मिक मुक्त मोगते हुए भी अपना पूरा कर्त्तव्य पावन किया हो ? जो उद्धार में स्थित वीर्यता हुआ भी आत्मविषा का पारद्वत हो ? जो जगत् भर को कल्याण हटाने की धुनौटी देता हुआ भी सब ओर चिन्ता से दूर रहे ? निःस्वदेह से परमानन्द परमात्मा के दृष्टि में जीवकोटि के बाहर की बातें हैं ।

वेदान्त के ग्रन्थों में आनन्द का विद् प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को आनन्द-रूप इसी धुक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है। भीरों के साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर ही सम्भव है, आत्मा में निष्प्राधिक प्रेम है। भगवत् में सब ब्रह्म न गोप-गोबल्लभ हरण किया या और भगवान् भीरुज्य में सब गोप-गोबल्लभ अपने रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रकट में कहा है कि गोभों को वा गोपा के पिताभों को उनमें बहुत अधिक प्रेम हुआ। परीक्षित के कारण पूछने पर दृष्टाचार्य ने यही कारण बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से परम प्रेमास्पद है भगवान् भीरुज्य सबके आत्मा हैं आनन्दमय हैं अतः उनके स्वरूप से प्रकट गोबल्लादि में अत्यधिक प्रेम होना ही चाहिए। अतः जिसमें अधिक प्रेम हो वह आनन्दमय होता है, यह इस प्रसंग से सिद्ध हुआ। इस दृष्टि के अनुसार परीक्षा करें तो भी भगवान् भीरुज्य की आनन्द मयता पूर्वरूप से सिद्ध होती है। प्रेमा प्रेम का प्रवाद उन्होंने बताया था, प्रेमा किसीने नहीं बताया। वास्तविक से ही सब उनके प्रेम में बँध गये थे। प्रेम के राग, मृग इष्ट, कला भी बड़ी ज्वनि से प्रमोदमय हो जाते थे। गोप गोपाद्वनार्थ अपने कुम्भिणी से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते थे। जो आनुर भाव से बने हुए थे उन्हें छोड़ भीरुज्य के प्रेम का प्रवाद भूमण्डल का व्यापित कर चुका था। यन्त्र भी सजगत् उनके प्रेम से आह्वय हो जाते थे। यह हम क्षिप्त चुके हैं। उस दिन ही क्यों ? आब भी नव भवी सब धर्मों के सब जाति के अनुष्ठानों का जितना प्रेम भगवान् भीरु पर देना जाता है उतना किसी पर नहीं। एक गरीब गरीब जन का सम्प्राप्त करता है या

पहले श्रीकृष्ण उसकी जमान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अमागा गानक न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के घर न गाये हों, शुककन्यावादी एक कोई ऐसा कवि न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कमी बखर न बोड़े हों। निश्चयका पर जिसने क्या भी हाथ लगाया है, वह श्रीकृष्ण की मूर्ति एक-आप बार अवश्य बना चुका होगा। मूर्ति बनाने का धिश्य ज्ञाननेवाला प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीकृष्ण की मूर्ति कमी न बनाई हो। धार्मिक मन्त्र, विष्णवी रहस्या, राजनीतिक रिफार्म, न्यू जैपेट्मैन, शार्शनिक, निरपेक्ष सबके कर्मों में वा मन्त्रों की बीमारों पर किसी-न-किसी रूप में वे नजर आ जायेंगे। राजा-री-री करनेवाले छोटे कबे, कुमार, किशोर, मार्ग में अजापते हुए सान्तेन को मात देने की हथकर रत्नेवाले रहस्या, लोगों के किछान, गोंधों की मोड़ी-माड़ी क्षियों सबकी जिज्ञा पर किसी न-किसी रूप में उनका नाम विराजित हुन पड़ेगा। और जो क्या, होलीमें उन्मत्त जनता भी आपकी ही राह को अपनी बाजी पर नचाती है। भक्त भोग अपना सर्वस्व समस्तकर, धार्मिक भोग वर्मरक्षक समस्तकर, विष्णवी विकास के व्यापार समस्तकर, शार्शनिक गीता के प्रवक्ता समस्तकर, राजनीतिक नीति के पारङ्गत समस्तकर ऐतिहासिकी ऐतिहासिक समस्तकर और गोतेवक गोपाक समस्तकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं। साम्प्रदायिक भेद रहते हुए भी वैष्णव विष्णु का पूर्णस्वर मानकर, शाक्त आचार्यक का अन्वय कहकर और शैव धिज का अनन्य समस्तकर उनको मन्ते हैं। शिव विष्णु और शक्ति की उल्लेखना में जादे मतभेद रहे, श्रीकृष्ण-मूर्ति की ओर सबका झुकाव है। माय के ही नहीं, अन्वान्य देखों के जोय भी कृष्ण-मेम से प्रभावित हुए हैं उनके उपदेशों और चरित्रों का क्खन्तर से आदर सब देखों में हुआ है। सुखमानों में रत्नपानि सनस्ताना, नवाज, राज कैम आदि की बात तो प्रसिद्ध ही है। वर्तमान युग के ईश्वरों में भी कई विद्वानों ने इस बात की प्रेष की है कि अहम् को श्रीकृष्ण का क्खन्तर छिद्र किया जाय। आज भी महात्मा गान्धी के अनुयायी चिज में गान्धीजी के हाथ में सुदर्शन चक्र या गोवर्धन-पर्वत उनकी जुवा पर रखकर उन्हें श्रीकृष्ण-रूप में देखने को उल्लुङ्ग हैं। यह बात क्या है? क्यों श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सबको आप्णत कर रहा है? उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द-रूप हैं सर्वज्ञा हैं परब्रह्म हैं इष्टिप्र प्रकृतिक रूप से सबको विषय होकर उनसे प्रेम करना पड़ता है। आसुर भावावेध के कारण जिनके अन्तरात्मा पर आचरण है उनकी बात तो सदा ही निराजी है। अस्तु अन्धप पुरुष की पोंकों कछाड़ी का विकास मगवान् श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह संशेप में दिख दिया गया। ब्रह्म के अन्य विस्मयर रूप प्रसिद्ध-प्रोति आदि जो पहल छिने गये हैं उनमें विकास पर पाठक सब विचार सकते हैं। इस प्रकार, हर की आत्मात्मिक कछा-रूप स्वभम् आदि पोंच अवतार जो पढ़े बतखाने गये हैं उनके प्राण-रूप शक्तिओं का आधिर्म्य संशेप में मगवान् श्रीकृष्ण में दिखलाया गया।

पढ़े करा आ हुआ है कि परमेश्वरक विष्णुप्रधान है और मगवान् श्रीकृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अतः परमेश्वरक के सम्बन्ध में ही मुख्यतया विचार किया जाता है।

भीराघा और भीकृष्ण

बहुतों के चित्त में यह शंका होती है कि शिष्यों का गौरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विद्युत् सभिय राम और कृष्ण कृष्णवर्ण क्यों हैं ? क्या किराया था कि ये विष्णु के अवतार हैं । विष्णु मगवान् कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये भी कृष्णवर्ण हैं, तो वहाँ भी प्रश्न होगा कि उत्तगुण के अधिष्ठाता मगवान् विष्णु भी कृष्णवर्ण क्यों ? उत्त का रस शास्त्र में स्वेत माना गया है, रस का छाक और उस का काय । तमोगुण का अधिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है किन्तु उत्त का अधिष्ठाता स्वेतवर्ण होना चाहिए । आइए, पहले इसी प्रश्न पर विचार करें । कृष्णवर्ण तीन प्रकार का है—अनुपास्य कृष्ण, अनिरक्त कृष्ण और निरक्त कृष्ण । सृष्टि के पहले की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है—‘आसीदित् तमोभूतम्’ (मनु) । यह अनुपास्य कृष्ण है । जिसका हमें कुछ ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ में आ जाय वह शून्य कहलता है । निरक्त को कृष्ण और प्रकाशित को शून्य करते हैं । यह भौतिक प्रयोग है । कागज परवा पकने पर कुछ नहीं बचता, इसलिए न बचने वाली वस्तु काही कही जाती है । प्रकाश स्वेत माक्स होता है, इसलिए प्रकाशमान वस्तु को स्वेत करते हैं । कार्य करताक उत्पन्न न हो, वस्तुतः अपने कारण में निरक्त रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता इसलिए काग की अपेक्षा से कारणावस्था को कृष्ण और कार्योत्पत्ति-वस्था को शून्य करते हैं । सब जगत् वहाँ निरक्त है वहाँ भाव हीननेवाले जगत् का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत् की कारणावस्था—पूर्वावस्था का इक्षमान जगत् की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पड़ेगा । इसलिए, सब जगत् के कारण मगवान् विष्णु का आध्यात्मिक कृष्णवर्ण ही करे जाते हैं । इस कृष्ण का हमें कभी अनुभव नहीं होता यह केवल आश्चर्य है, इसलिए इसे अनुपास्य कृष्ण कहेंगे ।

दूसरा अनिरक्त कृष्ण यह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु ‘इष्टमित्यम्’ रूप से एक केन्द्र में पकड़कर निर्वचन न किया जा सके । जैसे, ऊपर आकाश में, अन्धकार में वा आँसू मीच छेने पर काळे रस का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्व रूप का अभाव आलेपन से मासित है । किसी केन्द्र में पकड़कर उस काळे रस को निरक्त नहीं किया जा सकता । तीसरा निरक्त कृष्ण कोयला आदि पदार्थों में है । इनमें अनुपास्य कृष्ण का अनिरक्त कृष्ण में और अनिरक्त कृष्ण का निरक्त कृष्ण में अवतार होता है । या यों कहें कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है । अन्धमा पूर्वी और सूर्य ये दोनों मण्डल निरक्त कृष्ण हैं । यह वैदिक धिद्वान्त है । पूर्वी को वेद में कृष्ण कहा जाता है अन्धकार पूर्वी की काही किरणों का ही सङ्ग्रह है—यह भी वेद में प्राप्त होता है । ‘अन्धमा ये मण्डा कृष्णः’ (शतपथ, ११।१।१०) इत्यादि श्रुतियों में अन्धमा को भी कृष्ण कहा है, और ‘आहृष्येन रज्ज्वा वर्तमानो निवेद्यपद्ममूर्धे मार्त्यं च । हिरण्यमयेन सविता रयेन देवो याति भुवनानि परपन्’ इत्यादि मन्त्रों में सूर्य-यज्ञ को भी कृष्ण कहा है, और हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का रूप बताया है । तात्पर्य यह कि प्रकाश मण्डल एवं योग्य है, वह प्राचीन के सम्भव

उसके प्राचीन का प्रतिपक्ष भी कृष्णपरिणों में बहुत-बहुत दीस पड़ता है। चन्द्रमा समुद्र (भाषामय मण्डल) में रहता है।

चन्द्रमा अप्स्यस्तप सुपर्णो धायते त्रिषि ।

(ऋग्वेद)

इच्छिप्य, मगवान् भीरुण भी समुद्र के बीच में डारफा बसाकर रहे। चन्द्र मण्डल भ्रमामय है, इस कारण मगवान् भीरुण में भी भड़ा बहुत अधिक थी। सामान्य आँखों के भी अपने हाथों से चरण घोना स्वयं उनके परम रहाना, देवमन्त्र, शिवाराधन आदि भद्रा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत सम्बन्ध है। चन्द्रमा राशिचक्र में रासलीला करता रहता है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की मन्त्रा कृत्तिका से भी जाती थी, उसके अनुसार विद्यासा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की मन्त्रवर्त्तिनी होत ॥ रासलीला है, उसका वृत्त नाम 'राधा' भी है। अतएव, उसके आगे के नक्षत्र को 'अनुराधा' कहते हैं। विद्यासा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है—उस दिन पूर्व कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित पूर्व की सुपुष्पा-रश्मि से विद्यासासुत चन्द्रमा प्रकाशित होता है कृत्तिका का पूर्व 'रूप' राशि का है, अतएव वह राधा रूपानुसूता कहो जाती है। फिर, जब पूर चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख मार्ग में कृत्तिका पर आता है, उस क्षणिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है इत्यादि। ये सब घटनाएँ मगवान् भीरुण की 'रासलीला' में भी समाविष्ट होती हैं।

इस प्रकार मगवान् विष्णु की ओर उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का रहस्य स्वेप में कटाया गया। जब आगे मगवान् शिव की उपासना का रहस्य भी स्वेप से कहा जाता है।

शिवोपासना

शिव विष्णु आदि के रूप में परब्रह्म की ही उपासना होती है—यह कह चुके हैं। 'शिवमद्वैत चतुर्थ मन्वन्त' और 'एको ब्रह्मावतस्त्वे इत्यादि भक्तियों में शिव को परब्रह्म-रूप ही कहा है, किन्तु बापी और मन से पर होने के कारण छद्म रूप में परब्रह्म की उपासना नहीं होती इच्छिप्य पुरुष-रूप में ही उपासना की जाती है। वैदिक विज्ञान में परब्रह्म के पुरुष-रूपों का निरूपण किता का चुका है और उनमें सर्वप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया है। अव्यय पुरुष की पोंब कजरें भी बताईं व्य चुकी हैं। उनके नाम हैं आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक्। इन पोंबों कजाओं के अधिपता-रूप से मगवान् शक्र के पोंब रूप माने जाते हैं। किन्तु के मित्र-मित्र प्यान एक प्रणयों में प्रसिद्ध हैं। आनन्दमय रूप की मूल्य-व्यय नाम से उपासना होती है, क्योंकि 'रस' मय आनन्द रूप है—रस ज्ञेयान् कञ्चानम्भी मयति' (भुक्ति)। और, वह मित्रका वृत्त नाम मूल्य भी है उस आनन्द का विरोधान करता है। मूल्य (रस) का जय करने से मन से हय देने से आनन्द प्रकट होता है या पों करिए कि आनन्द ही मूल्य का जय करके प्रकट हुआ करता है। इच्छिप्य, आनन्द

‘मृत्युमन्त्र’ है। दूसरी कक्षा विज्ञानमय शंकरमूर्ति की ‘दक्षिणामूर्ति’ नाम से उपासना प्रसिद्ध है। ‘विज्ञान बुद्धि का नाम है, उसका पन ‘सर्व-मन्त्र’ है। सर्व-मन्त्र से ही विज्ञान और ब्रह्म के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सर्व और ब्रह्म के क्षेत्र में स्थित है, वृत्त (मन्त्र) में क्षेत्र सबसे उत्तर माना जाता है। यह वृत्त की परिभाषा है, अतः विज्ञान उत्तर से दक्षिण को जानेवाला सिद्ध हुआ। इसी कारण, विज्ञानमय मूर्ति दक्षिणामूर्ति कही जाती है। वर्षमातृका पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का आधार वर्षमातृका है। इसके स्वीकरण की सम्प्रदाय जावश्यकता न होगी। वे दोनों (मृत्युमन्त्र और दक्षिणामूर्ति) प्रकाशप्रदान होने के कारण श्वेत कर्म माने जाते हैं। तीसरी मनोमय (अम्बु पुत्र की) कक्षा के अधिष्ठाता ‘कामेश्वर’ शिव हैं। मन कामप्रदान है—

कामस्तवमे समवर्त्तताधि

मनसो देताः प्रथमं तवासीत् । (भुक्ति)

इस कारण इसका ‘कामेश्वर’ नाम है और मन के कर्म अनुपगम का वर्ण ‘रक्त’ माना जाता है, इसलिए यह कामेश्वर-मूर्ति तन्त्रों में रक्तवर्ण मानी गई है। पञ्चमेत-सर्व पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेश्वर-मूर्ति की उपासना दानिकों में प्रसिद्ध है। चौथी कक्षा प्राणमय मूर्ति ‘पञ्चपति’, ‘नीलजोहित’ आदि नामों से उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूर्ति है। आत्मा-पञ्चपति प्राण-रूप पाश के द्वारा विद्यार-रूप पञ्चमों का नियन्त्रण करता है। अतः, प्राणमय मूर्ति को ही ‘पञ्चपति’ कहना मुक्तिपुत्र है। वैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है—एक आग्नेय दूसरा सौम्य। अग्नि का वर्ण (अहित मुनिरय) और सोम का नील वा हल्का माना गया है। ‘बहमे रोहित रूपम्’ ‘विषत्तद्रूपम्’ ‘यक्षुसकं तवपाम्’, ‘यक्षुसकं तवगन्धम्’ (अम्बुगो पानिम्, प्रपा ६ का ४)। सोम ही अन्न होता है इस कारण यहाँ अन्न शब्द से सोम का निर्देश हुआ है इसीलिए यह मूर्ति नीलजोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों रम्यों के सम्मिश्रण से पौंच रूप बनते हैं, इसलिए पौंच वर्ष के पौंच मुखों का ध्यान इस मूर्ति का ध्यान कहा गया है—

मुत्तापीतपयोद्भौतिककज्जवाचर्षैर्मुलैः

पञ्चमि

रूपसैरक्षितमीशमिन्नुमुकुटं पूर्वेणुकोटिप्रमम् ।

शालं टुण्णपाणिषज्जहमन्नान्नागेन्द्रघण्टाबुधान् ।

पार्श्वं मीतिहरं दधानममिताकस्पोरुज्जत्ताङ्गं भजे ॥

सोम (हृण्वर्ण) पर अब अग्नि (अहित) आरुह हो तब भूमि रक्त होता है और अग्नि पर सोम आरुह हो तो पीतरूप हो जाता है। सोम और अग्नि की मात्रा के तारतम्य से और भी मोठिया बैंगनी इति आदि रूप बनते हैं। अतः यहाँ इस विषय का विचार करने से प्रकरण-विच्छेद का मग है।

इस पञ्चमुख मूर्ति का एक मुख तब के ऊपर है और चार मुख पार्श्व दिशाओं में। ऊर्ध्वमुख ईशान नाम से पूर्वमुख तत्पुरुष नाम से दक्षिण अधोर नाम से,

से बनता है, सूर्य-मण्डल स्वभावतः कृष्ण ही है। आकाश के वैज्ञानिक भी इस विद्वान्त के अनुकूल ही जा रहे हैं। अस्तु इन तीनों से परे जो परमेश्वरी-मण्डल है वह अनिरुक्त कृष्ण है। सूर्यो का अविदेवता सूर्य है, सूर्य-किरणों से ही सब रूप बनते हैं अतः सूर्य-मण्डल की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वरी-मण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा सकता। उसे आपोमय मण्डल वा 'सोममय मण्डल' कहा जाता है। सोम, वायु और आप तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ माने जाते हैं, वायु पनीभूत होने पर 'वायु' अवस्था में जा जाती है और तरल होने पर 'सोम' अवस्था में। इसी द्रव्य में अनिरुक्त कृष्ण रूप प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेश्वरी की किरणों द्वारा बहुत बड़े आकाश-मंडल में व्याप्त है। सूर्य यद्यपि हमारे लिए बहुत बड़ा है किन्तु इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्धकार मय अन्त में एक डिम्बमिमांसे दीपक की। एक सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है, उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक प्रकाश समझा जाता है, उस परिधि से बाहर अनन्त आकाश में वह अनिरुक्त कृष्ण सोम वा वायु भर हुआ है। वही अनिरुक्त कृष्ण कासे आकाश के रूप में हम प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्य-प्रकाश की प्रतिमा 'राघ' है। 'राघ' वायु का अर्थ है 'सिद्धि'। सूर्य प्रकाश में ही सब व्यावहारिक काम सिद्ध होते हैं अतः 'राघा' नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्पक) है। कृष्ण स्वाम-लक्ष है, राघ गौर-लेख। कृष्ण के अङ्क में (गोच में), अर्थात् स्वाम लेखोमय मण्डल के बीच में राघा विराजित है। प्रकाश की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्याप्त है। किन्तु व्याप्त आकाश में कोई बीजार (मिथि) बनाइ जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि वहाँ सब आकाश (अवकाश) नहीं रहा। किन्तु यह भ्रम है, उस बीजार के आकार रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी में बीजार है, और बीजार दृश्य ही फिर आकाश ही आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमें प्रतीत नहीं होता किन्तु प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश में अनुस्यूत है, और प्रकाश दृश्य ही (व्याप्त होवे ही) फिर वह स्वाम-लेख प्रतीत होने लगा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर बिना अन्धकार के प्रकाश और बिना प्रकाश के अन्धकार नहीं नहीं रहता दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहाँ एक दीपक का प्रकाश हो वहाँ दूसरा दीपक और जाया जाय तो प्रकाश अधिक प्रतीत होता है। तीसरा दीपक और जाये, तो और भी अधिक। दीपक जितने अधिक होंगे प्रकाश में उसनी ही स्वच्छता आती जायगी। भला वह क्यों ? जब एक दीपक के प्रकाश में अन्नी स्वाप्ति के प्रदेश में से अन्धकार हटा दिया तब फिर उसी प्रदेश में दूसरे दीपक का प्रकाश क्या विशेषता पैदा कर देता है कि हमें अधिक स्वच्छता प्रतीत होती है ? मानना पड़ता कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी ठगमें अनुस्यूत अन्धकार वा जिस दूसरे दीपक में दयाया फिर भी ओझार वा उसे तीखे और पीछे में। मगर यह कि स्वाम-लेख ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ जाता है। वही प्रकाश में अनुस्यूत स्वाम-लेख जब मिट हो गया तब मानना होगा कि दूसरों दीपों का वा प्रकाश रहने पर भी अधिक स्वाम-लेख की स्वाप्ति हट नहीं सकती वह आकाश की

तब अनुस्यूत रहती ही है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हों, वहाँ भी एक दीपक के सम्मुख भाग में कोई लकड़ी आदि आवरण पदार्थ रहे, तो उसकी भीमी-सी छाया, उसके सम्मुख भाग में, प्रतीत होगी। जितने अंश में प्रकाश का आवरण होकर स्वतःस्थित तम बीज पड़ता है, उतने ही छाया कहते हैं। अब एक दीपक के प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपों का प्रकाश उसी स्थान में मौजूद है, तब वह छाया की प्रतीति क्या? मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस आवरण के अंश को हटाया जा उसका प्रकाश का आवरण होने पर वह अंश छाया-रूप में प्रतीत होता है। इसी प्रकार निश्चित अन्यकार में भी प्रकाश का कुछ भी अंश न रहे, तो अन्यकार का प्रत्यक्ष ही न हो सके। बिना प्रकाश की सहायता के नेत्ररश्मि कोई कार्य नहीं कर सकती। सिद्ध हुआ कि गौर-संज्ञ और स्वाम-संज्ञ—राधा और कृष्ण, अन्योन्य आकर्षित रूप में ही उदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अंक में राधा छिपी हुई है, कभी राधा के अचक्षु में कृष्ण चुपक गये हैं। इसीसे दोनों एकस्य माने जाते हैं। एक ही स्मृति के दो विकास हैं, और एक के बिना दूसरे की उपासना निन्दित मानी गई है—

गौरलेखो विना यस्तु द्यामतेजः समर्चयेत् ।

अपेक्षा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिषे ॥

तस्मान्न्योतिरभूद् द्वेधा यथामाधयकपकम् ।

(सम्मोहनतन्त्र, गोपाक्षहस्त्याम)

इस विष्णु-रूप परमेश्वरमण्डल का अवतार इतने के कारण मगवान् भीकृष्ण का स्वाम रूप या और गौरवणा मगवती भीराधा से उनके अन्योन्य वाचस्पत्य सम्बन्ध का निरतिशय प्रेम का। वहाँ राधा (प्रकाश भाग) परमेश्वरमण्डल की अपनी नहीं, परकीया है, इसलिए वहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है। परमेश्वर मण्डल को बंद में 'गोखण' और पुराण में 'गोखण' कहा गया है, इसका कारण है कि यो—जिन्हें किरण कह सकते हैं उनका उत्पत्ति परमेश्वरमण्डल में ही होती है। जागे के मण्डलों में उन गोखणों का विकास है अतएव स्व और पृथ्वी के प्राणों में भी नाम ध्याया है। इन गोखणों का विवरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में बहुत है। वे प्राण विशेष हैं। हमारे गौ नाम से प्रसिद्ध पशु में इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएव यह गो भी हमारी आराध्य है। अतः, गौ का उत्पादक और पालक होने से परमेश्वरी 'गोपाक' है। प्रथमतः गो उत प्राप्त हुई—इसलिए 'गोविन्द' है। अतएव हमारे परितः नायक मगवान् भीकृष्ण भी परमेश्वरी का अवतार होने के कारण गोखणों के सहायक बने और गोपाक का गोविन्द कहलाये। इसी प्रकार परमेश्वरी का इन्द्र से सम्बन्ध (साहचर्य) है (पितृ-पूर्व आधिदैविक धर कलाओं का विवरण परमेश्वरी के आगे इन्द्र मण्डल उल्लेख रहता है, और इन्द्र परमेश्वरी से ही बन्द है) इसलिए मगवान् भीकृष्ण का भी इन्द्राक्ष अर्जुन से साहचर्यपूर्ण सौहार्द रहा।

जागे पन्द्र मण्डल भी अवतारों में (धर की आधिदैविक कलाओं में) आया है,

उसके प्राचीन का प्रतिफल भी कृष्णचरितों में बहुत-कुछ दिला पड़ा है। चन्द्रमा समुद्र (भायोमन् मण्डल) में रहता है।

चन्द्रमा अप्स्यन्तरा सुपर्णो धासते विधि ।

(अन्नेर)

इच्छिय, मगवान् भीकृष्ण भी समुद्र के बीच में झारका बसाकर रहे। चन्द्र मण्डल भद्रामय है। इस कारण मगवान् भीकृष्ण में भी भद्रा बहुत अधिक थी। सामान्य ग्रहणों के भी अपने हाथों से चरण बोलना स्वयं उनके चरण बोलना देखकर, शिवाराधन आदि भद्रा के बहुत-से निदर्शन हैं। एलमीका का भी चन्द्रमा से बहुत सम्बन्ध है। चन्द्रमा राक्षसों में एलमीका करता रहता है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से करी जाती थी। उसके अनुसार विद्याला (नक्षत्र) एवं नक्षत्रों की सम्बन्धित होने से एलमीका है उसका वृत्त नाम 'एला' भी है। अतएव, उसके भागे के नक्षत्र को 'अनुएला' करते हैं। विद्याला पर अति पूर्णिया को चन्द्रमा रहता है—उस दिन पूर्व कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित पूर्व की सुपुष्पा-रश्मि से विद्यालायुत चन्द्रमा प्रकाशित होता है। कृत्तिका का पूर्व 'एला' राशि का है अतएव यह एला वृषभानुसूता करी जाती है। फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिया का चन्द्रमा) एला के ठीक सम्मुख मार्ग में कृत्तिका पर आता है उस कारिका पूर्णिया राशि का मुख्य दिन होता है इत्यादि। ये सब ब्रह्मार्थ मगवान् भीकृष्ण की 'एलमीका' में भी समन्वित होती हैं।

इस प्रकार, मगवान् विष्णु की और उनके मुख्य अवतार भीकृष्ण की उपासना का रहस्य संक्षेप में बताया गया। जब भागे मगवान् शिव की उपासना का रहस्य भी संक्षेप से कहा जाता है।

शिवोपासना

शिव विष्णु आदि के रूप में परब्रह्म की ही उपासना होती है—मह कह चुके हैं। 'धिममैतं कथं मन्यन्त' और 'एको स्रोऽब्रह्मस्ये इत्यादि श्रुतियों में शिव का परब्रह्म-रूप ही कहा है किन्तु बाणी और मन से पर होने के कारण ब्रह्म रूप में परब्रह्म की उपासना नहीं होती। इच्छिय, पुरुष रूप में ही उपासना करी जाती है। वैदिक विज्ञान में परब्रह्म के पुरुष-रूपों का निरूपण किया था जना है और उनमें सबसे प्रथम अम्बय पुरुष माना गया है। अम्बय पुरुष की पौन कहाँ भी बताई जा चुकी है। उनके नाम हैं आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक्। इन चारों कहाँ के अधिष्ठाता-रूप से मगवान् शिव के पौन रूप माने जाते हैं। इनके मित्र-मित्रा ध्यान एव प्रणयों में प्रतिष्ठित हैं। आनन्दप्रथम रूप की मृत्यु-प्रथम नाम से उपासना होती है; क्योंकि 'एत स्वयं आनन्द रूप है—एत इत्यर्थः स्व आनन्दो भवति' (भुवि)। और, वह शिवका दूसरा नाम मृत्यु भी है। उत आनन्द का शिवोपास करता है। मृत्यु (वक्) का अर्थ करने से मन से दृष्ट होने से, आनन्द प्रकट होता है या भी कहिए कि आनन्द ही मृत्यु का अर्थ करके प्रकट हुआ करता है। इच्छिय, आनन्द

‘मृत्सुम्भव’ है। वृक्षी कक्षा विज्ञानमय शंकरमूर्ति की ‘वक्षिणामूर्ति’ नाम से उपासना प्रसिद्ध है। ‘विज्ञान’ बुद्धि का नाम है, उसका धन ‘सुख-मण्डल’ है। सुख-मण्डल से ही विज्ञान सौर जगत् के सब प्राणियों का प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत् के केन्द्र में स्थित है, वृक्ष (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है। यह वृक्ष की परिमया है, अतः विज्ञान उत्तर से वक्षिण की आनेवाला सिद्ध हुआ। इसी कारण, विज्ञानमय मूर्ति वक्षिणामूर्ति कही जाती है। वर्णमातृका पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का आधार वर्णमातृका है। इसके स्वीकरण की सम्भवता आवश्यकता न होगी। वे दोनों (मृत्सुम्भव और वक्षिणामूर्ति) प्रकाशप्रधान होने के कारण खेत वन माने जाते हैं। तीसरी मनोमय (अध्वय पुरुष की) कक्षा के अधिपति ‘कामेश्वर’ शिव हैं। मन अमप्रधान है—

कामन्तदग्रे समवर्त्तताधि

मनसो रंताः प्रथमं तद्दर्शनीत् । (भुक्ति)

इस कारण इसका ‘कामेश्वर’ नाम है और मन के धम अनुपम का धम ‘रक्त’ माना जाता है। इसलिये यह कामेश्वर-मूर्ति तन्त्रों में रक्तवर्ण मानी गई है। पञ्चमेव-वर्ण पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेश्वर-मूर्ति की उपासना तान्त्रिकों में प्रसिद्ध है। चौथी कक्षा प्राणमय मूर्ति ‘पञ्चपति’, ‘नीललोहित’ आदि नामों से उपासित होती है। यह पञ्चमुक्ती मूर्ति है। आत्म-पञ्चपति प्राण-रूप पाश के द्वारा विचर-रूप पञ्चमों का नियमन करता है। अतः, प्राणमय मूर्ति को ही ‘पञ्चपति’ कहना मुक्तिमुक्त है। वैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है—एक आग्नेय द्रव्य सौम्य। अग्नि का धम (लोहित मुनिरा) और सोम का नील का वृष्ण माना गया है। ‘वदन्ते रोहित रूपम्, ‘तेजसस्तद्रूपम्’ ‘यन्मुक्तं तद्रूपम्’ ‘यत्पूज्य तदन्नस्य’ (छान्दोग्योपनिषद्, प्रश्न १ सू ४)। सोम ही अन्न होता है। इस कारण वहाँ अन्न शब्द से सोम का निर्देश हुआ है। इसीलिये यह मूर्ति नीललोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों कर्मों के सम्मिश्रण से पाँच रूप बनते हैं। इसलिये पाँच धन के पात्र मुक्तों का ध्यान इस मूर्ति का ध्यान कहा गया है—

मुत्तापीतपयोदमीक्षिकज्जवावर्णैर्मुनीः

पञ्चमि

रूपगैरक्षितमीनामिदमुमुक्तं पूर्णमुक्तादिप्रथमम् ।

शर्म टपुणपाणियज्ञहननाम्नाय प्रपष्टादुत्तमम् ।

पार्श्वं मीतिद्वयं दधानममिताक्षयाज्यस्तार्त्तं भज ॥

सोम (वृष्णवर्ण) पर जब अग्नि (लोहित) आरुह्य हो सब धूमिल रक्त होता है और अग्नि पर सोम आरुह्य हो तो पीतरूप हो जाता है। सोम और अग्नि की मात्रा के तात्पर्य से और भी मातृका वैगनी हरित आदि रूप बनाये। अन्तु परों इन विषय का विचार करने से प्रकल्प-विच्छेद का भय है।

इस पञ्चमुक्त मूर्ति का एक मुख सब के ऊपर है और चार मुख बाएँ (विशो) में। ऊर्ध्वमुख शिवान नाम से दक्षमुख वसुदेव नाम से वक्षिण अपरे नाम से

भौतिक, आधिभौतिक वा अधिभौतिक-मेर से इन म्पार के पृथक्-पृथक् नाम भुति, पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। अथपय, पतुर्दश अण्व, (पृथ्वीरूपक उपनिषद्) वा ५, अण्व १ में शाकम्प और वाह्यस्वप्न के प्रत्योत्तर में देवता-निरूपण में (इसमें पुरुष प्राणाः आत्मैकादश) पुरुष के दस प्राण और म्पारहों आत्मा आम्पाम्पि रूपा बताये गये हैं। इस प्राणी की आम्पाम्प अन्तर्भ भुति में इस प्रकार है—‘उत्त शीर्षम्प्रा प्राणाः श्वाबाज्ञो, नाभिर्ब्रह्ममी’—मस्तक में रहनेवाले छत प्राण, दो भ्रौं, दो नाक, दो कान और एक मुख, जीभ के दो प्राण, मूत्र-मूत्र त्यागने के दो द्वार और दन्ती नामि अन्तरिक्ष वायु-प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट हैं और वे ही इन दसों स्थानों में कार्य करते हैं। इसलिये हमें रूद्र-प्राण के सम्पन्ध से ‘रूद्र’ कहा गया है। म्पारहों आत्मा भी वहाँ ‘प्राणात्मा’ ही विवक्षित है, जो कि इन दसों का अधिनायक ‘मुख्य प्राण’ कहलाता है। आधिभौतिक चर पुष्पिी जल ऐक, वायु, आकाश, धूर्त अम्पमा ब्रह्मान (विद्युत्) पम्पमान पाक और धुचि नाम से कहे गये हैं। इनमें आदि के आठ शिष की अम्पमूर्ति कहलते हैं, अम्पि निरूपण आये किया गया है। और, आने के तीन (पम्पमान पाक और धुचि) खेर-रूप हैं। वे उप श्वाक रूद्र (वायुविशेष) हैं। इनमें धुचि धूर्त में पम्पमान अन्तरिक्ष में और पाक पृष्ठी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्ष में वायु। अम्पमूर्ति की उपासना है और तीनों से पृथक् रहने की प्रार्थना है। आधिभौतिक एकदश रूद्र तार-म्पम्प में रहते हैं। इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूप से लिखे हैं—(१) अम्प एकपात्, (२) अहिर्बुध्प, (३) विरम्प्राध, (४) लम्प्रा, अम्पनिज वा गर्म, (५) रेत, मेरु कपरी वा वीरम्प्रा (६) हर मकुम्पि, पिङ्ग वा स्थाणु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश (८) अम्पक मुक्नेस्वर, विम्पेभर वा धुरेश्वर, (९) शक्ति भूतेश वा कृष्णमी, (१०) अम्प दृषाक, विद्यम्पु वा अम्प और (११) पिनाकी मृगम्प्राध कृष्णक वा धूर्त। इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। वे स्व तार-म्पम्प में तार रूप से दिखाई देते हैं। रूद्र-प्राण इनमें अधिकांश से रहता है और इनकी रस्मियों से भूमम्प में आया करता है इसीसे हमें ‘रूद्र’ कहा गया है। इनमें भी ‘धोर’ और ‘धिष’ दोनों प्रकार की रूद्राग्नि है। इनके आधार पर पम्पाम्प हिन्दु-धर्मों में प्रविष्ट है—जैसे अम्पाम्प पर धूर्त के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोमोस्पर्ध और मन्वा की वर्षा को रोम्पाम्प माना जाता है इसलिये। रोम-देश के पुराने तार मम्पल के चित्रों में सर्वधारी कपाकधारी शूकधारी आदि भिन्न-भिन्न आकारों के इन तारम्पों के चित्र दिखाई देते हैं उन तारम्पों का आकार प्पानपूर्वक देखने पर उरी लम्पिनेश वा प्रतीत होता है इसीलिये उनके ऐसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही शिष के भी भिम्पि रूप उपासना में प्रविष्ट हैं। पुराणों में कई एक शिष के आम्पमान इन तारों के ही सम्पन्ध के हैं, जैसा शिष ने श्वा का एक मस्तक काट दिया—इस कपा का ‘शुम्पक वम्पु’ तारे से सम्पन्ध है। वह कपा म्पाम्पों में भी प्राप्त होती है, और वहाँ इसका तारपरक ही विवरण लिखता है। दधवज की कपा भी आधिभौतिक और आधिभौतिक—दोनों भागों से पूर्ण है। वह मनुष्पाकारधारी

शिव का चरित्र भी है और दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बङ्गरे का सिर लगाया गया—दक्षका यह आशय भी है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी, किन्तु उसे अश्विनी (मेष) से आरम्भ किया गया। इसी प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदैविक मान की हैं। यज्ञ में २१ अग्नि होती हैं। पढ़ते तीन अग्नि हैं—गाहपत्य, आहवनीय, विश्व। इनमें गाहपत्य के दो भेद हो जाते हैं। इध्र में जो गाहपत्य था, वह सामयाग में पुराण गाहपत्य कहलाता है। और, इध्र के आहवनीय को 'सोमयाग' में गाहपत्य बना लेते हैं। यह मूलन गाहपत्य कहलाता है। निष्पाम्नि के ८ भेद हैं जिनके नाम भुक्ति में आग्निमीय, अष्टावाकीय, नेत्रोप पञ्चमीय, ब्राह्मणाष्टमीय, हाथीय, प्रजापतीय और मातामीय हैं। आहवनीय एक ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते हैं। ये सब अन्तरिक्षत्व अग्नियों की अनुकृति हैं इच्छिम् य भी एकदश रत्न के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये शिव-रूप ही यज्ञ में प्राप्त हैं। घोर-रूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं।

यह रत्न-रूप शिव का कमण्डलु और उपासना से सम्बन्ध लक्ष्य में बताया गया।

विश्वचर इश्वर और शिवमूर्ति

शिव के उपासक अथवा भक्त और घर घरों के रूप में शिवोपासना संक्षेप में दिखाइ गई। शिव का 'विश्व' रूप है। इश्वर अर्थात् को रक्षकर उसमें प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप इश्वर का 'विश्वचर' रूप कहा जाता है, वही रूप सब अर्थात् का नियन्ता है और व्यवहार में, व्याय-व्यसन में वा उपासना शास्त्रों में वही नियन्ता 'इश्वर' कहलाता है। इश्वर के इस रूप की ध्याति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है, समग्र ब्रह्माण्ड में और प्रत्येक व्यक्ति पलाय में वह व्यापक रूप से विद्यमान है और ब्रह्माण्ड से बाहर भी स्वात रहकर ब्रह्माण्ड का अपने ऊपर में रूप हुए है। बाहर रहनेवाला रूप विस्मयीत कहलाता है—

एको देवा सर्वभूतेषु मूकः सचक्ष्यापी सचभूतान्तरात्मा ।
 कर्माप्यस्य सचभूताधिवासः साक्षी चैताः केवला निगुणम् ॥
 यन्मात्परं नापमस्ति किञ्चिद् यस्माद्यापीयो न मयायोऽस्ति कश्चिद् ।
 धृष्ट इय स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यकस्तेनेदं पूर्णपुरुषण मधम् ।
 वा यानि यानिमधिष्ठिष्ठत्येको यस्मिन्निर्ध्वं संवधिचरि सचम् ॥
 समीशानं सर्वं देवमीर्ष्य निजाप्येर्मा दास्तिमत्यन्तमति ।

सधामनन्तिग्रीवः सचभूतगुह्यान्धः ।

मधक्ष्यापी स भगवांस्तस्मात् मधगता पिपा ॥

(स्वोत्पत्तय उच्यते)

—इत्यादि शतशः श्रुतों में ईश्वर के विश्वचर रूप का वर्णन मिलता है और इनमें 'शिव' 'इश्वर' 'रत्न' आदि पद भी लगे हैं।

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इश्वर का शरीर कहलाता है इस शरीर का वर्णन एक अक्षर प्राप्त होता है।

उत्तर बामदेव नाम स और पश्चिम सद्योबात नाम स पूजा जाता है। पौनर्षी कल्प बाध्यम मूर्ति भूतेष्ट नाम से उपास्य है। बाहू, अन्न और भूत—ये शब्द एक ही अर्थ के शेषक हैं यही भूतेष्ट शिव बनकर मूर्ति माने जाते हैं। इस प्रकार, अम्बव पुरुष के रूप में भगवान् शिव की उपासना का विवरण हुआ आगे अधर पुरुष के रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

अधर-रूप में शिवोपासना

एकमूर्त्तिरूपो ज्ञेया ब्रह्मविष्णुमहेश्वरता।

ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अधर पुरुष के दो तीन रूप है एक ही शक्ति के दो तीन व्यापार हैं—शक्तिमात्र का भेद है। एक ही बिन्दु पर तीनों शक्तियों रहती है, किन्तु कार्यबल कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं। वेतन प्राणियों में विशेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्य में और गति-बल और आगति-बल इसर उधर रहते हैं। सैद्य मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत हृदय-कमल में ब्रह्म की नाभि में विष्णु की और मस्तक में शिव की स्थिति मानी गई है। मनुष्य-शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से का प्राण मानव शरीर में आद्य है, वह नीचे से ही आता है। इसलिये, आधान-शक्ति के अभिव्यक्ता विष्णु की स्थिति नाभि में कही गई है, और उलम्बन उससे विपरीत दिशा में होना सिक ही है, इससे मस्तिष्क की स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय में ही एक प्रकार की त्रिमात्र व्याप्ति साक्षरस्मर स्मृति आदि में कलाई जाती है, वहाँ से सब शरीर को वेतना मिलती है अतः वह ब्रह्मा का स्थान हुआ। सम्बोधात्मन में इन्हीं स्थानों में इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु इसमें यह स्थिति कुछ बदल गई है, वहाँ के लिए जो कहा जाता है—

मूळतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे।

अग्रतो शिवरूपाय अम्बत्थाय नमो नमः ॥

यहाँ अम्बव को प्रधान ब्रह्म मानकर उपलक्षण-रूप से अम्बव का नाम किया गया है, सती ब्रह्म की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर निर्भर है इसलिये मूल में ब्रह्मा कहा जाता है। मूल से जो रस आता है उसके द्वारा ब्रह्म का पाकन वा पोषण मध्य भाग से होता है। आमा हुआ रस सब द्वारा गूदा लक्षा आदि के रूप में मध्यभाग में ही परिणत होता है। इससे यह-रूप पाकक विष्णु की स्थिति मध्य में मानी गई है और वह रस ऊपर के भाग से उलम्बित होता रहता है। इसीसे ब्रह्म के ऊपरी भाग से शाखा पत्ते आदि निकलते रहते हैं। अतएव उलम्बित का अभिव्यक्ति महेश्वर वहाँ भी अग्रभाग में ही माना गया है। यह सब इन्द्राग्र-रूप से महेश्वर की उपासना है। अधर पुरुष के निरूपण में कहा चुके हैं कि इन्द्र अग्नि और क्षेम तीनों अक्षरों का मिश्रकर महेश्वर के नाम हैं इनकी उपासना होती है। और इसलिये 'बन्दे बह्मिष्ठ्यज्ञसर्वनवनम्' इत्यादि ध्यान में सर्व यज्ञ और अग्नि को शिव का नेत्र माना है। यह आधिदैविक रूप में शिवोपासना है।

धर-रूप में शिवोपासना

धर पुरुष की प्राण-कृष्ण शक्ति, पितृ और देव के रूप में परिणत होती है। यह धर पुरुष है। विश्व में पृथ्वी अग्नि अन्तरिक्ष की वायु और शुक्राक्ष के रूप में है—यह भी विश्वान-प्रसंग में निरूपित हो चुका है। अन्तरिक्ष की वायु ही धर की कही जाती है। ये धर धिक् के ही अवतार का रूप माने जाते हैं और उनमें स्वयं भी धिक् की उपासना होती है, यह धर रूप से शिवोपासना है। धर नाम वसति वायु का है किन्तु वायु दो प्रकार की है—एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान और दूसरी, सोमप्रधान। अग्निप्रधान वायु शुक्ल, अर्थात् हमारे इस अन्तरिक्ष में फैली है और सोमप्रधान वायु सूत्र-ग्रन्थ के ऊपर परमेष्ठिमण्डल के ऊपर स्थित होती है। अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक का रोगजनक है उसे ऐश्र वायु कहते हैं, और परमेष्ठिमण्डल की सोमप्रधान वायु सूक्ष्म शान्तिपूर्ण होने के कारण धाम्य सदाशिव कहलाती है। इसी कारण, ऐश्वर्य ब्राह्मण में अग्नि के ही धर कहा है। 'अग्निवाक्सा तस्य देवस्यौ वायन्वा च धिवान्वा च, अग्निमिधिरा वायुं को धर मान लेने पर दोनों बातों की उपासना हो जाती है। अर्थात् धर वायु-रूप भी है और अग्नि रूप भी। ये अग्नि और वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, प्राण-रूप हैं। इनमें परस्पर अन्यजनक भाव है, इसलिये ब्राह्मणों में कभी अग्नि को वायु-जनक कहा है और कभी अग्नि को वायु-उत्पादक। भौतिक अग्नि दाने प्राणा के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न होती है, इसलिये धर को 'कृष्णानुरेया' कहा गया है अर्थात् कृष्णानु—अग्नि धर का देव का बीज है। यह धर-प्राण हमारी किन्नाली में व्याप्त है। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिये उक्त ब्राह्मण-श्रुति ने कहा है कि धर नाम अग्नि के दोनों रूप हैं—पौर और धिक्। आर्य सूत्र से ऊपर के जन और तप दोनों की वायु सदा ही कल्याणकारक है। इसलिये उसे सदाशिव कहते हैं। यह सोमप्रधान है और सोम की ही एक अवस्था जन है। जन का नाम वैदिक प्राणा में अग्ना भी है। इसलिये, सोमप्रधान वायु धाम्य तथा धिक् अर्थात् अग्ना के साथ सदाशिव इस रूप में वर्णन किया जाता है। इनमें धर रूप धर से भूमि में यह प्राधना की जाती है कि आप इसारी हमारे कुटुम्ब की रक्षा कीजिए। आपके अनुग्रह का भाग हम पर न लब्ध। आप अनुग्रह की प्रत्यक्षा उत्पन्न कीजिए। आप मृज्जान् पर्यंत से भी परे पधारिए इत्यादि।^१ और, धिक्वायु से पधारकर कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है।^२ धर स्यारद प्रसिद्ध है। आप्वात्मिक आधि-

१ 'मावत्तोके तनये माय जायु माको वीजु माती अनेनु रितीवा।

माको वीरज्ज् धर धामिबीजवीर इविमन्ना सदाशिव इवादे न विम्वन्नु कसिनी विम्वन्नी वात्तात् न।

वरो मृज्जनीतीति। इत्यादि

२ माने धर शिवानुदेवीरावाक्यादिनी तवामन्त्रा का-पत्रा निरिहन्तमन्त्रावादीती।—

मौक्तिक, आधिदैविक वा अधिभूत-भेद से इन ग्यारह के पृथक्-पृथक् नाम भुवि, पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। अक्षयण, चतुर्दश काश्य, (बृहदारण्यक उपनिषद्) अ ५, ब्राह्मण १ में शाकस्य और वाङ्मन्त्र के प्रश्नोत्तर में देवता-निरूपण में (दशमे पुस्तके प्राजाः आसीदाश्वाः) पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवें आत्मा आध्यात्मिक स्वरूप में बताये गये हैं। दस प्राणों की व्याख्या अग्नय भुवि में दस प्रकार है—‘छत क्षीरं व्याप्रायाः श्रापवाग्ने, नाभिर्दधमी’—मस्तक में रहनेवाले छात प्राण दो भौत दो नाभ, दो कान और एक मुँह नीचे के दो प्राण, भूत-भूत त्वाग्ने के दो द्वार और दसवीं नामि अन्तरिक्ष वायु-प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट हैं और वे ही इन दसों स्थानों में कार्य करते हैं, इसलिये इन्हें दस प्राण के सम्बन्ध से ‘दस’ कहा गया है। ग्यारहवें आत्मा भी वहाँ ‘प्राणात्मा’ ही विवक्षित है, जो कि इन दसों का अधिनायक ‘सुक्ष्म प्राण’ कहलाता है। आधिभौतिक दस भुवि, एक ऐक्य, वायु, आकाश, सूर्य चन्द्रमा यजमान (विष्णु), पशुमान पावक और ह्यन्वि नाम से कहे गये हैं। इनमें आदि के आठ धिष की अहमूर्ति कहलाते हैं, जिनका निरूपण आगे किया गया है। और, आगे के तीन (पशुमान पावक और ह्यन्वि) चोर-रूप हैं। वे उप-शाक दस (वायुविशेष) हैं। इनमें ह्यन्वि सूर्य में, पशुमान अन्तरिक्ष में और पावक पृथ्वी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्ष में वायु। अहमूर्ति की उपासना है और तीनों से पृथक् रहने की प्रार्थना है। आधिदैविक एकदश दस तारा-मण्डलों में रहते हैं। इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूप से मिलते हैं—(१) जल एकपात्, (२) अहिर्बुध्न्य (३) विरुष्माक्ष, (४) त्वष्टा, अश्विनिक वा गर्म, (५) रैवत, मैत्रव कपर्दी वा वीरम्भ, (६) हर नकुलीक्ष पिङ्गक वा स्थापु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश (८) अम्वक, सुवनेस्वर, विश्वेश्वर वा ध्रुवशर, (९) तारिष मूलेष वा ह्युषाही, (१०) अवन्त ह्युषा, विश्वम्भु वा उष्य और (११) पिनाकी, मृगश्यास, कुम्भक वा धर्म। इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। वे सब तारा-मण्डल में तारा-रूप से दिखाई देते हैं। दस-प्राण इनमें अधिकृत से रहता है, और इनकी राक्षसों से भूतलोक में आवा करता है। इसीसे इन्हें ‘दस’ कहा गया है। इनमें भी ‘चोर’ और ‘धिष’ दोनों प्रकार की शक्ति है। इनके आकार पर कलाकला हिन्दू-शास्त्रों में प्रविष्ट है—जैसे अक्षेय-नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोमोत्पादक और मघ की वर्षा को रोमनाशक माना जाता है इत्यादि। रोम-वेध के पुराने तारा-मण्डल के चित्रों में सर्वशरी, कपाकपाशी धृष्ण्यारी आदि भिन्न-भिन्न आकारों के इन ताराओं के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओं का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर उठी अग्निवैद्य का प्रतीति होय है। इसीलिये उनके ऐसे आकार बनाने गये हैं। ऐसे ही धिष के भी विभिन्न रूप उपासना में प्रविष्ट हैं। पुराणों में कई एक धिष के आख्यान इन तारों के ही सम्बन्ध के हैं, जैसा धिष ने जल्य कष एक मस्तक काट दिया—इस कथा का ‘अम्वक वन्धु’ तारे से सम्बन्ध है। वह कथा ब्राह्मणों में भी प्राप्त होती है, और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। अक्षय की कथा भी आधिदैविक और आधिभौतिक—दोनों प्राणों से पूर्ण है। वह मनुष्याकारधारी

शिव का शरित्र भी है और उस का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया गया—इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काक में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी, किन्तु उसे अश्विनी (मेघ) से आरम्भ किया गया। इसी प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदैविक ग्राह की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती हैं। यह ११ अग्नि हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, पिप्पल। इनमें गार्हपत्य के दो भेद हो जाते हैं। इष्टि में जो गार्हपत्य था, वह सोमयाग में पुराण गार्हपत्य कहलाता है। और, इष्टि के आहवनीय को 'सोमयाग' में गार्हपत्य बना लेते हैं। वह नूतन गार्हपत्य कहलाता है। पिप्पलाम्नि के ८ भेद हैं, जिनके नाम भुवि में आग्निमीय अन्ताशमीय नेत्रोय, पेश्वीय आहवनीयसीय होत्रीय प्रजापतीय और मातामीय हैं। आहवनीय एक ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते हैं। ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियों की अनुवृत्ति हैं। इसलिये वे भी एकादश स्वर के क्रम में प्रसिद्ध हैं। य शिव-रूप ही यज्ञ में प्रसन्न है। पोर-रूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं।

यह स्वर-क्रम शिव का कर्मकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध संक्षेप में बताया गया।

विश्वेश्वर ईश्वर और शिवमूर्ति

विश्व के उत्पादक अखण्ड अक्षर और स्वर पुरुषों के रूप में शिवोपासना संक्षेप में दिखाई गई। शिव का 'विश्व' रूप है। ईश्वर जगत् को रचकर उसमें प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वर का 'विश्वेश्वर' रूप कहा जाता है, यही रूप स्व जगत् का नियन्ता है और व्यवहार में, न्याय-व्ययन में वा उपासना शास्त्रों में यही नियन्ता 'ईश्वर' कहलाता है। ईश्वर के इस रूप की स्थापति सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में है, समष्टि ब्रह्मण्ड में और प्रत्येक व्यक्ति पदार्थ में वह व्यापक रूप से विद्यमान है और ब्रह्मण्ड से बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्मण्ड को अपने उदर में रले हुए है। बाहर रहनेवाला रूप विश्वशील कहलाता है—

एको देवः सर्वभूतेषु शूकः सर्वध्यापी सर्वभूतान्तर्यामा ।
कर्माभ्यस्तः सर्वभूताधिवासाः साक्षी चेतः केयसो निगुणश्च ॥
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्माच्छाणीयो न ज्ञायोऽस्ति कञ्चिद् ।
ब्रह्म इव स्तब्धो विवि तिष्ठत्येकस्तेनेर्द पूर्णपुरुषेण सधम् ।
यो योनिं योनिमधि तिष्ठत्येको यस्मिन्निर्ध्वं संवदियिष्यति सर्वम् ॥
तमीशानं धरन् वेद्यमीर्ष्य निष्ठाप्येमां शान्तिमत्यन्तमति ।

सर्पाननारिरोमीयः सर्वभूतगुह्यान्धः ।

सर्वध्यापी स भगवास्तस्मात् सर्वगता शिवा ॥

(स्वेताश्वतर उगनिन्द)

—इत्यादि शतशः मन्त्रों में ईश्वर के विश्वेश्वर रूप का वर्णन मिलता है और इनमें 'शिव' 'इशान' 'शर' आदि पद भी स्पष्ट हैं।

यह सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड ईश्वर का शरीर कहलाता है। इस शरीर का बपन इस प्रकार प्राप्त होता है।

अग्निर्मूर्धा वायुयी चन्द्रसूर्यौ
 दिशः भोजे वाग्यिषुताम् वेदाः ।
 वायुः प्राणो हृदयं विद्वत्तमस्य
 पद्मधां पृथिवी द्यौः सूर्यमृतान्तरात्मा
 (मुष्ण २।१।४)

अर्थात्, अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं दिशाएँ भोज हैं, वेद वाची हैं, विद्वत्तमापी वायु प्राण-रूप से हृदय में है, पृथ्वी पाद-रूप है—यह सब मूर्तों का अन्तरात्मा है।

इसी प्रकार का संक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। इसी वर्णन के अनुसार उपासना में शिवमूर्ति के ध्यान हैं। हम पहले कह चुके हैं कि अग्नि की स्वाप्ति इक्षीस स्तोम (सूच-मण्डक) एक है। इसी अग्नि को यहाँ मस्तक बताया गया है और उसी मस्तक के अन्तर्गत सूच चन्द्रमा को नेत्र माना है। यों पृथ्वी से आरम्भ कर सूर्य-मण्डक से परे स्वयम्-मण्डक तक ईश्वर की स्वाप्ति बताई जाती है। हमारी आराध्य शिवमूर्ति में भी तृतीय नेत्र-रूप से अग्नि कन्द्यद में विराजमान है, जो अन्य दोनों नेत्रों से विभिन्न ऊपर तक है। सूच और चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही—‘कन्दे सूर्यशशाङ्कबहिनपनम्’ वह त्रिनेत्र का वृत्त मात्र हुआ। यहाँ तक अग्नि की स्वाप्ति हुई, इससे आगे सोम-मण्डक है और सोम की तीन अवस्थाएँ हैं—अप्, वायु और सोम यह भी पहले कह चुके हैं। इनमें से सोम चन्द्रमा-रूप से अप् गंगा-रूप से और वायु अटा-रूप से होकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान है। सूर्य-मण्डक से ऊपर परमेश्वरमण्डक का सोम मण्डक-रूप में नहीं है। इत्यदि शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डक नहीं, किन्तु कदाभाज है। सोम के ही तीन भाग हैं जो तीन कदा (अथ अवयव) करे जा सकते हैं। केवल सोम पूर्णरूप में नहीं रहता किन्तु भागों में विभक्त होकर जाता है, इत्यदि भी चन्द्र की कदा का मस्तक पर विराजित होना सुचित्युक्त है। मण्डक-रूप पृथ्वी का चन्द्रमा पहले नेत्र में था चुका है, वह स्मरणीय है। परमेश्वरमण्डक का ‘अप्’ ही गंगा के रूप में परिणत होता है वह गंगा के विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। वह गंगा कदा में है अर्थात् वायु-मण्डक में व्याप्त है। शिव का नाम ‘ओम्केश’ है, अर्थात् आकाश को उनकी कदा माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही गया व्याप्त है—

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्पत्रया महात् ।

—इत्यादि पूर्णोक्ति स्मरण कीजिए। इससे भी बराबरी का वायु-रूप होना शिद्द है। एक-एक केश के समूह को, ‘कदा’ कहते हैं और वायु का भी एक-एक होय पूषद्-पूषक है जिनकी समष्टि ‘वायु’ कहलाती है—यह कदा और वायु का तादृश्य है। पृथ्वी का अधिकतर सम्पन्न सूर्य से ही है आगे के सोम-मण्डक का पृथ्वी से तात्तात् सम्पन्न नहीं होता सूर्य-चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा अलसी प्रत्याश रूप एक ही है। यही यहाँ भी (शिवमूर्ति में भी) सुनिश्चित किया है, क्योंकि

महाक तक ही शरीर की व्याप्ति है—केश मुखकण शरीर के अंग नहीं कह जाते। शरीर का माग ही अवस्थान्तरित होकर कैद्य-रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर साम रूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। यह परमेश्वरक की वायु जटा-रूप से है और जिसे भुक्ति में प्राण-रूप से इन्द्र में विराजमान कहा है। यह हमारे इसी अन्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण में पृथ्वी का पद्म-रूप से निरूपण किया है और शंकर का प्यान पद्मासन स्थित रूप में है—‘पद्मासीनं सम्मत्तात् स्तुतममरगणैः’, इससे पृथ्वी की पारस्परता भी प्यान में आ जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विप और अमृत दोनों हैं। विप भी कहीं बाहर नहीं, ईश्वर-शरीर में ही है। किन्तु ईश्वर विप का गुप्त—अन्तर्धान रहता है और अमृत को प्रकट। जो ईश्वर के उपासक ईश्वर के शरीर-रूप से जगत् को देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही जाता है। विप विभीन ही रहता है। अतएव शंकर की मूर्ति में विप गले के भीतर है, वह मो काकिका-रूप से मूर्ति की शोभा ही बढ़ा रहा है। अमृतमय पद्ममा स्पष्ट रूप से फिर पर विराजमान है। वैज्ञानिक समुद्र मन्थन के द्वारा जो विप प्रकट होता है उस ख ही चारण करत हैं। ईश्वर को शास्त्रार्थों ने ‘विरुद्धसमाश्रय’ माना है जो धर्म हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होत हैं, वे सब ईश्वर में अविरुद्ध होकर रहते हैं। सभी विरुद्ध कर्मों का ब्रह्माण्ड में ही तो रहना है बाहर बाह्य तो कहाँ ? और, ब्रह्माण्ड ठहरा ईश्वर-शरीर, फिर कहाँ विरोध कैसा ? यह मात्र भी शिवमूर्ति में स्पष्ट है कि वहाँ अमृत भी है विप भी; अग्नि भी है जल भी किसी का परस्पर विरोध है ही नहीं। इस मात्र को पाकरी की उक्ति में अविदुषगुरु काकिका ने वर सुन्दर शब्दों बिजित किया है—

विभूषणावभासि भुजङ्गमोहि वा
गज्जाजिनालम्यि शुक्लधारि वा ।
कपाळि वा स्याद्वधवन्कुशोच्चरं
न विश्वमूर्तेरवधार्यते यथा ॥

(कुमारसम्भव अ ५)

अर्थात् वह शरीर भूयता से भूयित भी है और सग-शरीरों से वैश्वित भी। यक्षधर्म भी ओले हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमुख्य वस्त्रधारी भी हो सकता है। वह शरीर कपाळपाणि भी है और पद्म-मुकुट भी। जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीर का एक रूप से निश्चय कौन कर सकता है।

मगवान् शंकर के हाथ ॥ परम, मृगधर और अमय बताये गये हैं।

परमृगधरामीतिहस्तं प्रसन्नम् ।

प्यान में हाथों के द्वारा देवमूर्ति के नाम प्रकट किये जाते हैं—यह ‘निदान’ की परिभाषा है। यहाँ भी शंकर के (ईश्वर के) चार कम इन चिह्नों द्वारा बताये गये हैं। परम (वा विष्णु) रूप आमुष से दुष्टों का आत्मविषादक होतों और उपद्रवों का पथमान पावक हानि व्याधि धार खतों का हनन दूषित किया जाता है। काल

आने पर स्वका इनन भी इसीसे सूचित हो जाता है। वृक्षों हाथ में मृग है। छत्तप-
माद्यज काष्ठ १ अध्याय १, माद्यज ४ में कुष्माण्ण को यज्ञ का स्वरूप बताया
गया है। अन्वज छत्तप्य और तैत्तिरीय में यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में
प्रसिद्ध हो गई—‘वनस्पतीनामिषं’। इस अग्नि को भी वहाँ प्रमाण-रूप में उपलब्ध
किया गया है। उस अग्नि को दत्तात्रेय ने देखा इससे ‘मृष्यत्तामृग’—हूँदने
बोम्ब होने से वह अग्नि ‘मृग’ कहलाई। वह अग्नि वेद की रक्षा है। असु, दोनों ही
प्रकार के मृग के धारण द्वारा यज्ञ का वेद की रक्षा—यह ईश्वर का कर्म
सूचित किया गया है। वर-मुद्रा के द्वारा सबको एक कुछ देनेवाला ईश्वर (शंकर)
ही है। अग्नि वायु और इन्द्र-रूप से वही एक अमर का पाक है—यह भव व्यक्त
किया है और अमर के द्वारा अग्नि से अमर का भोजन विवक्षित है। वम, निश्चयि
वस्य और स्र—ये चार अमर के अनिष्टकारक माने गये हैं। इनमें स्र समय पर
इनन करता है और अमर अनिष्टों का उपसर्जन कर रक्षा भी करता है। इसीसे वह
मूर्ति में अमर-मुद्रा आकल्प है। शंकर व्यासधर्म को नीचे के अर्थ में पहनते हैं या
आसन बनाकर बिठाते भी है और गन्धर्व को ऊपर ओढ़ते हैं, इससे भी उपलब्ध
हुई का दत्ता और सम्पत्ति देना अर्पित होता है। उनके गले में जो मुष्मामात्र है,
उससे यही सूचित होता है कि एक अमर के पदार्थ ईश्वर के रूप में अन्तर्मत है, उनके
रूप में एक पिरोये हुए हैं—

मयि स्पर्धमिषं प्रोतं सूत्रे मज्जिगया इह ।

ईश्वर-सत्ता से पूरक किने आने पर एक पदार्थ अचेतन-मृत है यही भव
मुष्म-रूप से सूचित किया है। प्रकृत-काक में धिग ही होय रहते हैं होय एक पदार्थ
बेचनाशून्य होकर मृत मुष्म-रूप से उनमें प्रोत रहते हैं, वह भी मुष्मामात्र का
मात्र है।

सर्प

शिव को ‘सर्पभूषण’ कहा जाता है। उनकी मूर्ति में अगार-अगार सँभ सिंगे
हुए हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह युक्त है कि अंगक और अमर्यक एक कुछ ईश्वर
धरीर में है। वृक्ष अभिप्राय यह भी है कि संहारकारक शिव के पास संहार
सामर्थ्य भी रहनी ही चाहिए। समय पर उत्थापन और समय पर संहार—दोनों
ईश्वर के ही कार्य हैं। सर्प से बढ़कर संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि,
अपने बाक्यों को भी का आना—वह व्यापार सर्प-जाति में ही होता व्यक्त है, अन्वज
नहीं। तीव्र अभिप्राय किञ्चित् निर्गुण है। अन्त्रमा मर्याद रहस्यति आदि प्रह को
सर्व के चारों ओर घूमते हैं—मैं अपने एक परिभ्रमण में जिस मार्ग पर गये वे ठीक
उसी किन्तु पर वृक्षी बार नहीं जाते। किञ्चित् हटकर उची मार्ग पर चक्करे हैं
वों एक-एक बार के भ्रमण का एक-एक कुण्डलकार वृत्त बनाता जाता है। कुछ नियत
परिभ्रमणों के बाद वे फिर अपने उस पूर्व वृत्त पर आ जाते हैं वह नियत मिथ-मिथ
प्रहों का मिथ-मिथ रूप है। मर्याद ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्व वृत्त पर आता है और

मर्तों का भी समय निश्चित है। यह मिश्र-मिश्र मण्डलों का समुदाय रस्ती की तरह ऊपेय हुआ प्लान में बनाया जाय तो वह सर्व-मुष्टकी के आकार का ही होता है। अतः, बेसी में इनका व्यवहार नाग वा सप कहकर ही किया गया है। आयुनिक स्मृतिप शास्त्र में इन कदावृत्त कहते हैं। सूर्य को मध्य में रखकर भूमिरेखाओं में आठ ग्रह मुख्य हैं, अतः आठ ही सप प्रधान माने गये हैं। और भी, बहुत से तारे भूमिरेखाओं में हैं। उनके अनुसरण करते हैं। ये सब ग्रह और उनके कक्षा-वृत्त (सप) ईश्वर के शरीर—ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत हैं। इसीलिए धिक् के शरीर में भूस्थ-रूप से सपों की स्थिति बताई गई है। तारा-मण्डल में भी अनेक सप हैं, और उनके आकार सर्व-जैव दिखाई देते हैं।

श्वेत मूर्ति

मन्वान् ईश्वर की मूर्ति उत्पन्न (बैठ) है—‘रक्षाकस्योष्णकामाङ्गम्’—इसका अर्थप्राम्ब निम्नलिखित है—

(१) व्यापक ईश्वर चेतन अपार ज्ञान-रूप है। शब्द को ‘प्रकाश’ कहते हैं, अतः उल्लास रूप श्वेत ही होना चाहिए।

(२) श्वेत कर्म कृत्रिम नहीं स्वाभाविक है। वस्त्र आदि पर वृद्धे रंग बढ़ाने के लिए पाल करना पड़ता है, किन्तु श्वेत रंग के लिए कोई रंगरेज नहीं होता। श्वेत पर और और रंग पड़ते हैं, आर जोकर उधार दिये जाते हैं। श्वेत पड़ते भी रहता है और पीछे भी। जोही छाया वृद्धे रंग के उधार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो जाता है। इससे श्वेत नैसर्गिक ठहरा। उस वही कहना है कि ईश्वर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप उसमें उत्पन्न होते हैं और बीन होते हैं। यह स्वभावतः एकरूप है वा यों कहें कि कृत्रिम रूपों से वर्णित है, नीरूप है।

(३) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि श्वेत कोई मिश्र रूप नहीं। सब रंगों के समुदाय को ही श्वेत कहते हैं। सब रूपों का एक मिश्रण प्राप्त तब वे यदि एक-ही-सब मूर्तिष्ठ हो जायें तो वास्तव रूप बनता है और सब जान्ते रहें तो श्वेत प्रतीत होता है। सूर्य की किरणों में सभी रूप हैं—यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं। तिनको कौन की लहा यता से इस वर्णव्यवस्था में रखा सकते हैं। किन्तु सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप ही होता है। मिश्र-मिश्र सभी रंगों के पले एक साथ हैं। रण्डर उस ओर से गुमाया जाय तो श्वेत ही दिगदर्श होगा। इससे सिद्ध है कि सब रूप हो किन्तु उनमें भेद-मात्र न हो वही सूर्य होता है। यही श्वित ईश्वर की है। जगत् के सब रूप सभी में श्वेत प्राप्त हैं किन्तु भेद छाटकर। भेद अविद्या-मूल है। ईश्वर में अभिन्न रूप त सबको मिलित है। तब उस ईश्वर का श्वेत ही कहना और देखना चाहिए। यही प्रसंगमत्त रूप से वह भी दाता है कि किन्तु मन्वान् का रक्षाम रूप भी सरस्वामात्र का ही बाधक है। कोई रूप न होने पर रक्षामता बही जाती है और प्रतीत भी होती है। जेने सर्व-सूर्य व्यापक के रक्षामता प्रतीत होती है। अतः, ईश्वर के अणुओं में य गुणों के रूप नहीं बल्कि उन अभिन्न के अन्तर्गत ही हैं।

(४) सात कोशों में जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पौंच मण्डल बताने गये हैं, उनमें से सूर्य-मण्डल में सभी वन हैं। आगे परमेष्ठिमण्डल मृण्ण है—उससे आगे स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय श्वेतवर्ण है और आग्नेयमण्डल होने के कारण वह 'शिव मण्डल' वा 'सुरमण्डल' भी कहा जाता है। वही मण्डल सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर का रूप कहा जा सकता है। उसके प्रकाशमय श्वेत वन होने के कारण शिवमूर्ति का श्वेत वर्ण युक्तियुक्त है।

विभूति

ईश्वर ममत्वान् सर्वो में विभूति से अनुमित-आच्छन्न रहते हैं। इसका भी यही कारण है। उक्त पौंचों मण्डलों के प्राण धारे पारिष पक्षाचों में व्याप्त हैं। उनमें से और अन्त में सूर्य-प्राण उत्पन्न (उत्पत्ते उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमृत मण्डलों (परमेष्ठी और स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (उक्तें हुए, गुप्त) रहते हैं। उनका ही प्राण श्वेत विभूति रूप में बताया गया है। यह भी विज्ञान-प्रकरण में कह चुके हैं कि प्रत्येक पक्षाच को अन्त तक कब्ज देने पर अन्त में मस्म ही होय रहता है और वह परमेष्ठिमण्डल का अंग है। उसीसे आगे सब विश्व का उत्पादन होता है, वह भाव भी विभूति में समाप्त लेना चाहिए। इसी से पुराणों में कई जगह ऐसा को वर्णन आता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं, वह भी सुसप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव की मूर्ति का सक्षिप्त अभिप्राय बताया गया। शिव के और भी कई प्रकार के भ्रान हैं, उनमें भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा वह विन्दन-भाव है।

शिव और शक्ति

अग्नि सुकोक वा स्वर्गोक्त तक (सूर्य मण्डल तक) व्याप्त है उसके आगे सोम-मण्डल है। अग्नि की गति ऊपर को और सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर रहती है। यह भी कह चुके हैं कि बिद्यकन्न की सीमा पर पहुँच कर अग्नि ही सोम-रूप में परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है। इनमें अग्नि को 'शिव' और सोम को 'शक्ति' कहते हैं। 'सोम शब्द ठमा से ही बना है—'ठमवा सक्षिप्त सोमा'। शक्ति-रूप की विख्या कर ठमा मगलती कह बीजिए, और शक्तिमान् द्रव्य वा प्राण को शक्ति का आभय शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'ठमवा सक्षिप्त' सोमा कह लीजिए। बात एक ही है। मेघ-अमेघ की विख्या-भाव का मेघ है। यह तत्त्व ब्रह्मण्यवाकोपनिषद् ब्राह्मण २ में स्पष्ट है—

अग्नीयोमात्मकं	विष्टमिदमग्निगच्छते ।
पौत्री	घोषया तैजसी तनूः ।
सोम	शक्त्यमुत्तमयः शक्तिकरी तनूः ।
अमृतं	पत्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम् ।
स्पृष्टसूक्ष्मेषु	मूलेषु स यत्र रसतेजसि (सी) ॥ १ ॥

त्रिपिधा तेजसो वृत्तिः स्यात्मा आनन्दारिमिका ।
 तथैव रम्यशक्तिश्च सोमात्मावान् (मि) माग्मिका ॥ २ ॥
 पेषुवादिमय तज्जा मधुरादिमयो रसः ।
 तेजो रमयिमेवमु युक्तमेतच्चराचरम् ॥ ३ ॥
 अमरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरघते ।
 अतएव हविः प्लुतमग्नीषोमात्मकं जगत् ॥ ४ ॥
 ऊर्ध्वशक्तिमयं (य) सोम अधो (धः) शक्तिमयोऽमरः ।
 ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छब्दश्रित्यभिर्द्वा जगत् ॥ ५ ॥
 अग्ने (मि) ऊर्ध्वं भवत्येषा (प) पापहर्त्ताभ्यां परामृतम् ।
 पापहर्त्त्यात्मकं नीम्यममृतं पिच्छरूपघाः ॥ ६ ॥
 अतएव हि काळान्तरावस्ताच्छक्तिरूपा ।
 पापदाहहन्त्वोष्णमघस्तात्पवन मयत् ॥ ७ ॥
 आधाराशक्त्यापधुनाः काळान्तरममृष्यात् ।
 तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदाम्बुः ॥ ८ ॥
 शिवश्चोष्णमयः शक्तिरूपाश्च शक्तिमयः शिवः ।
 तद्विष्यं शिवशक्तिभ्यां नारयातमिह किञ्चन ॥ ९ ॥

इसका तात्पर्य है कि इस सब अग्न के आत्मा अग्नि और सोम हैं वा इसे
 अग्नि-रूप भी कहते हैं । पार तेज (अग्नि) ब्रह्म का शरीर है, अमृतमय शक्ति हन्वात्मा
 मय शक्ति-रूप है । अमृत-रूप सोम ऊर्ध्वी प्रसिद्ध है शिव और कल आदि में तेज
 (अग्नि) व्याप्त है । स्वप्न वा सुप्त सब भूतों में रस (सोम) और तेज (अग्नि) सब
 जगत् व्याप्त है । सब का प्रकार का है—सुप्त और अग्नि । सोम के भी दो रूप हैं—रस
 (अग्नि) और अग्नि (वासु) । तेज के विष्णु आदि अनन्त विभाग हैं और रस के
 मधुर आदि भेद हैं । तेज और रस स ॥ यह चराचर जगत् बना है । अग्नि स ही अमृत
 (सोम) उत्पन्न होता है और सोम से अग्नि बढ़ती है अतएव अग्नि और सोम के
 परस्पर हवियर स सब जगत् उत्पन्न है । अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर, अगत् ऊपर को
 बढ़कर सोमरूप हो जाता है । सोम अधो-शक्तिमय होकर, अगत् नीचे आकर अग्नि
 बन जाता है, इन दोनों के सम्पुट में निरन्तर यह बिम्ब रहता है । अतएव सोम-रूप में
 परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम-अमृत तबतक अग्नि-
 रूप न बने तबतक नीचे ही गिरता रहता है । इसलिये अकाराग्नि-रूप ब्रह्म नीचे है
 और शक्ति इनके ऊपर निराकृमान है । दूसरी स्थिति में फिर (सोम की आहुति हो
 जाने पर) अग्नि ऊपर और पवन सोम नीचे हो जाता है । ऊपर जाती हुई अग्नि
 अपनी आधारशक्ति सोम से ही वृत्त है (बिना सोम के उसका जीवन नहीं) और
 नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता है अगत् बिना शिव के आधार के
 वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं । शिव शक्तिमय है शक्ति
 शिवमय है । शिव और शक्ति जहाँ व्याप्त न हों वहाँ काह स्थान नहीं ।

अब इस पर और व्याख्या किन्ने की आवश्यकता नहीं रही । अग्नि से सोम

और सोम से अग्नि बनती है—ये दोनों एक ही तत्त्व हैं। इसलिए, शिव और शक्ति का अमेर (एकस्मृता) माना जाता है। एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इसलिए, शिव और उमा मिलकर एक अंग हैं। उमा शिव की अर्धाङ्गिनी है, छेम मोक्ष है और अग्नि मोक्षा, इसलिए अग्नि पुरुष और सोम भी माना गया है। लोक-क्रम में सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के वक्षःस्थल पर लड़ी हुई शक्ति की उपासना होती है। शिव ज्ञान-स्वरूप वा रस-स्वरूप है और शक्ति क्रिया वा कर्तृत्वा। क्रिया वा कर्म ज्ञान वा रस के आधार पर लड़ा रहता है। इसलिए, भगवती को शिव के वक्षःस्थल पर लड़ी हुई मानते हैं। यह भी भाव इसमें अन्तर्निहित है। बिना क्रिया के ज्ञान में स्थिति नहीं वह मुर्दा है। इसलिए वहाँ शिव को 'शव' रूप माना जाता है। अपना यों भी कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट् रूप) शिव है, उस पर स्थितशक्त्या (ज्ञानशक्ति रूप) भगवती लड़ी है। यही हमारी प्रधान शक्ति है, उसके बिना विश्वरूप निमोघ है। वह 'शव' रूप है। ज्ञान और क्रिया को अर्द्धांग भी कह सकते हैं। यों कोई भी भाव मान लिया व्यव सभी प्रमावलिख और अनुभवगम्य हैं।

शिव और विष्णु

उपासना के प्रेमियों में इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विचार रहता है कि शिव और विष्णु में कौन बड़ा है? कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके उपासक मानते हुए जीव-कोटि में मानने का साहस करते हैं और कोई शिव को परतत्त्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत्त सेवक वा जीवविशेष कहने तक का पाप करते हैं। कुछ समझ दोनों को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमें त्वरतम्य रहते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया में बलुका इन विचारों का अस्तर ही नहीं है। यहाँ न कोई छोटा है न बड़ा। अपने-अपने काम के सभी प्रभु हैं। वह उपासक की दृष्टि और अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी तत्त्व को अपनी उपासना के लिए चुन ले। किन्तु किसी को छोटा कहना वा उसकी निन्दा करना अपनेको विज्ञान द्रव्य घोषित करना है। बलुका अब क्रम से देखिए—निर्बिघ्न, परस्पर वा अस्मय पुरुष को उपासना और ज्ञान का मुख्य कर्त्तृ है वा जीव का अन्तिम प्राप्य है, उनमें किसी प्रकार का मेर नहीं। उठे, 'विनेष्टीति विष्णुः—कर्त्तृत्वं व्यापक है, इसलिए 'विष्णु' कह लीजिए, अथवा 'येतेऽस्मिन् त्वे इति शिवः—सर्वत्र उसी के पैर में है, इसलिए शिव' कह लीजिए। उसका कोई नाम-क्रम न होते हुए भी—'कर्त्तृत्वो-पात्तेष्व' इस वेदान्त-सूत्र के अनुसार सभी गुण वम और नाम उसके हो सकते हैं अतएव विष्णुहरतनाम में शिव के नाम और शिवहरतनाम में विष्णु के नाम आते हैं। मूलरूप में मेर ही नहीं। यों परमशिव वा महाविष्णु एक ही बलु है, उपासक के अधिकार वा शक्ति के अनुसार उसकी भिन्न भिन्न नाम रूपों से उपासना होती है। अब आगे आकर पुरुष में आइए—यहाँ विष्णु और शक्ति-भेद से पृथक्-पृथक् प्रतीत होंगे जैसा कहा गया है कि आदान-प्रिया के अधिपत्या विष्णु और इच्छा-प्रिया के अधिपत्या शक्ति हैं किन्तु बलुत-विचार करने पर एक ही जगत्

पुरुष की दोनों कक्षयें हैं, इसलिये मौखिक मेव इसमें सिद्ध नहीं होता । आदान और उन्नान्ति दोनों एक ही गति के मेव हैं । गति यदि केन्द्रामिमुखी हो, तो 'आदान' कहा जाता है और यदि केन्द्र से विपरीति दिशा में अथात् परादमुखी हो, तो 'उन्नान्ति' कहा जाती है । यों एक ही गति के विभेद से दो विभेद हैं । तब, वास्तविक मेव कहाँ रहा ! नाममात्र का ही तो मेव है । एक कवि ने बड़ी सुन्दरता से कहा है—

उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नव्युत्पत्तिः ।

कलपतु कञ्चन मूढो हरिहरभर्तृ विना शास्त्रम् ॥

व्याकरण के अनुसार हरि और हर दोनों सम्य एक ही 'हृ' वाच्य से बनते हैं, अतः प्रकृति (मूलवाच्य) दोनों में एक है केवल प्रत्यय भुवा-भुवा है, तब इनका मेव प्यनना शास्त्र से अनभिज्ञों का ही काम है । वृष्ण अर्थ ब्लोक का यह है कि दोनों की प्रकृति एक है, अथात् मूलवत्त्व रूप से दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से मेव हो रहा है, यह मेव शास्त्र दृष्टिवालों को कभी प्रतीत नहीं होता । अतएव, उन्नान्ति का नेत्र 'इन्द्र' कहा जाता है, तो आदान का उपेन्द्र (वृष्ण इन्द्र) । विष्णु का वृष्ण नाम उपेन्द्र भी है ।

कुछ सज्जन धिव को संहारकता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी ठीक नहीं ठहरता । हम अक्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर चुके हैं कि एक दृष्टि से जो संहार है वृत्तरी अनेका से बही उत्पदन वा पाकन है । नाममात्र का मेव है, वास्तविक मेव इसमें भी नहीं है । इसके अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वर का ही काम है और वह अवश्यम्भावी है । समय पर उत्पादन और पाकन कैसे निपट हैं वैसे ही संहार भी निपट है । तीनों काय ईश्वर के द्वारा ही होते हैं । यदि एक ही दृष्टि तीनों कायों को करनेवाली न मानी जाय, तो बड़ा मुक्ति विरोध था वह । संहार करनेवाला कोई और है तो वह पाकक से अवरुद्ध कहा अयोग्य; क्योंकि उसके पाकित को वह नष्ट कर देता है । फिर संहारक ही ईश्वर कहाअयोग्य, पाकक नहीं । इसके अतिरिक्त जिसने स्रष्टा संहार किया वही तो अन्त में शेष छोड़ा, फिर सृष्टि के समय सृष्टि भी बही करेगा । वृष्ण रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करें ! इन सब कुतर्कों का समाधान तभी होया है, जब एक ही इस्वर के कायपेक्षा से तीन रूप माने जायें उनमें मेव न माना जाय । किन्तु समय जिस रूप या दृष्टि की आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तब एक ही है । फिर भी कहा जाय कि तब चाहे एक हो किन्तु संहारकारक रूप से हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, तो यह मुक्ति भी निश्चार है । सब रूपों के उपासक अपने उपास्य ॥ सभी दृष्टियों का ध्यान करते हैं । विष्णु के उपासक भी उनको उत्साहक, पाकक और स्रष्टा तीनों करते हैं और धिव के उपासक भी ऐसा ही मानते हैं । कोई भी दृष्टि न मानन से ईश्वर में व्यूनता आ जायगी । ईश्वर का काम पयाकाक सब काय करना है । काक में संहार अभीष्ट ही है । क्या संहार का ध्यान न करनेवालों का संहार न होगा । फिर, मोक्ष तो केवल संहारक है भी नहीं तीन अक्षर-कथाओं की समष्टि को

महेश्वर बताया गया है इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगत् के उत्पादक हैं, इसलिए यह उत्कर्षोपकर्ष की कसना कोरी कसना ही है। कुछ उल्लन शिव को तमोगुणी कहकर उपासना के अनोखे ढंग करने का साहस करते हैं, किन्तु यह भी साहसमान ही है। शिव ईश्वर हैं वे तमोगुण के बंध में तो हो नहीं सकते। ईश्वर और जीव में यही तो भेद है कि जीव प्रकृति के बंध में है और ईश्वर प्रकृति का नियन्ता है। तब, शिव तमोगुणी हैं इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण के नियन्ता हैं। तो फिर सत्त्वगुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने का काम कितना कठिन है और देख कार्य करनेवाला कम और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, इसका विचारशील स्वयं निर्णय करे।

बस्तुतः तमोगुण 'आवरण' कहा जाता है। भूतों की उत्पत्ति तमोगुण से ही मानी जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया में मृदा के उत्पादक अग्नि और सोम हैं। उन अग्नि और सोम के अभिनावक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हें तमोगुण का अभिधायक कहा गया है। इससे उपास्यता में कोई हानि नहीं। उपासक उन्हें तमोगुण के निबन्ता कहकर उपासना करते हैं। अतएव परमेश्वरान्वयान् अत्यन्त शान्त शिष्य-निर्भित्त रूप में उपासक उनका ध्यान करते हैं। इससे उनमें तमोगुण की वृद्धि होगी इसकी चेष्टातः भी सम्भावना नहीं। तमोगुण के निबन्ता से भी हो जायेंगे।

अब प्राकृत स्वयम् आदि मण्डलों पर विचार कीजिए। वहाँ भी एक दृष्टि से एक की व्याप्ति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु ब्रह्म-स्वरूप हैं, और ब्रह्म द्वारा ही वह आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं—ब्रह्म के आचार पर ही सब देवताओं की स्थिति है। ब्रह्म शिव का रूप है इसलिए कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के उदर में हैं—उनसे उत्पन्न होते हैं। किन्तु दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य मण्डल स्वरूप है उस मण्डल की व्याप्ति में अथाह घोर अन्तर्गत ब्रह्मण्व विष्णु है। घोर अन्तर्गत में जो ब्रह्म हो रहा है उसी से हमारा जीवन्त है और 'यसो वै विष्णु' यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव वा ब्रह्म के पेट में विष्णु रहे। अब आगे बढिए। सूर्य का उत्तरार्धक वह परमेश्वरमण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल विष्णुप्रधान कहा गया है। उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल का जटा है इससे विष्णु के पेट में शिव का अन्तर्भाव हुआ। और आगे चलें तो परमेश्वरमण्डल स्वयम् मण्डल के अन्तर्गत रहता है स्वयम्-मण्डल आग्नेय होने के कारण वह का वा अग्नि के निबन्ता महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है यह अभी विस्तार से निरूपित हो चुका है। स्वयम्-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति व्यास है वह भुवि में इन्द्र माना गया है और इन्द्र महेश्वर के रूप में अन्तर्गत है। उस मण्डल की व्याप्ति में परमेश्वर-मण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये। इसीप्रकार, दाह कहा गया है—

शिवस्य हृदयं विष्णुर्यिज्जोस्तु हृदयं शिवा ।

जब शिवके अन्तर्गत है वह परमाकाश स्वरूप है उसे परमशिव कह लीजिए, वा महाविष्णु। इसलिए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता।

मनुष्याकारधारी शिव

हमारे शास्त्रों में ईश्वर का दो भावों में वर्णन है वैज्ञानिक रूप से और मनुष्याकार से। वे मनुष्याकार ईश्वर के सगुणरूप या अवतार कहे जाते हैं। वैज्ञानिक निरूपण में और इन मनुष्याकारधारी ईश्वर-रूपों के चरित्र में आश्चर्यजनक सादृश्य देखा जाता है। अतएव आर्यशास्त्रों का विश्वास है कि उपासकों पर अनुग्रह के कारण ईश्वर मनुष्य-रूप ग्रहण करता है। गुह्यतर भीमभुसूदनजी ओसा विद्यावाचस्पति के वेदाभिरुचि, अविष्मति और इन्द्रविष्णु आदि में निरूपण है कि पृथ्वी में भी एक त्रिकोणी है। कारणावत पर्यंत—जिसे इरावती नदी निकलती है—के उत्तर का प्रदेश मूलवर्ग (त्रिविष्टप) कहा जाता है। उसके इन्द्रविष्टप विष्णुविष्टप ब्रह्मविष्टप आदि विमाय भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध हैं। आर्य सम्प्रदाय के प्राधान्य-काळ में इस प्रदेश में सब वैज्ञानिक वेदताओं के समान ही संस्था प्रचलित थी। अस्तु इस अप्रकृत विषय पर हम वहाँ विस्तार न करेंगे। वहाँ हमारा कथ्य्य केवल इतना ही है कि एक भगवान् शंकर का मनुष्यरूप भी है। वह कस्याकल्प रूप है। कभी कार्य-काळ में प्रकट होता है और कभी अवस्थित रहता है। इसी प्रकार के वर्णन इस रूप के पुराणों में है। इसे विद्यावतार कह सकते हैं। समय-समय पर इन शंकर भगवान् की तीन स्थानों पर स्थिति बताई गई है। प्रथम, मद्रास स्थान में—जो कैलास से पूर्व की ओर कैशिल्यगिरि के उत्तर है ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान कैलास पर्वत पर और तीसरा मूलबान् पर्वत पर। मूलबान् का स्थान-निर्देश हम पहले कर चुके हैं। शंकर के गणभूत आदि का निवास हिमाच्छन्न और हेमदूट के दरों में बताया गया है। शंकर भगवान् भी पूर्ण बैराग्यरत आत्मस्थायी हैं। पाष्ठी-रचय में एक कहा है कि शंकर भगवान् ने अपना शारा राक्षस मानसरोवर पर विष्णु भगवान् को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकाग्र म रहन लगा। इकताओं के काव के लिए—स्वामि कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पावती-विवाह करने का वा त्रिपुर वध करने को देत ही अम्यान्व समयों में इकताओं की प्राप्ति पर वे प्रकट होते रहें। पार्वती विवाह त्रिपुर वध आदि की कथाएँ इनकी बड़ी रोचक आर आद सम्प्रदाय के युग में पदार्थ-विज्ञान का अद्भुत महत्त्व प्रकट करनेवाली है किन्तु उनका विवरण शंकर भगवान् की कृपा से कभी समवान्तर में सम्भव होगा।

इस प्रकार भारतीय सत्कृति में प्रचलित बटमूलक उपासना का सक्षिप्त निरूपण किया गया।

भारतीय सत्कृति पर आक्षेप का समाधान

कहा जा चुका है कि भारतीय सत्कृति का मूल वेद ही है। इस सत्कृति पर बहुत पूर्व काळ से कुछ आक्षेप होते रहें हैं। सर्वप्रथम बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की ओर से यह आक्षेप हुआ कि वेद में पशु हिंसा का विधान है और वह निन्द्यतापूर्ण एवं लज्जा अनुचित काम है। किसी प्राणी को मारना या मारना कभी धर्म नहीं कहा

जा सकता। इस पर यह कहना है कि वेद ने पशु-हिंसा का अपनी ओर से विधान नहीं किया, प्रत्युत उत्तमगति की आकांक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागाद्वेष-रहित होने का ही सदा उपदेश दिया—‘मा हिंसास्पर्शा गृणानि, ‘हिंसी मी प्रापी को न मारो यह सर्वप्रथम वेद की ही घोषणा है और उची के आधार पर अन्य सम्प्रदायों के अहिंसा सिद्धान्त प्रचलित हुए हैं। किन्तु विभिन्न प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं जो सर्वथा रागाद्वेष-रहित या सर्वहिंसाभिनिर्मुक्त नहीं हो सकते और पूष्पी-श्रेक से भी उत्कृष्ट देवलोका आदि के भोगों की आकांक्षा किन्हीं हृदय में प्रबलित है उन्हें भी वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक धर्म हिंसी को भी निराश नहीं करता। सभी को मार्ग पर जाने का प्रयत्न करता रहता है। इसलिये, उक्त अभिजातपात्रों को देवलोका आदि की प्राप्ति का भी उपाय क्या देना चाहें आवश्यक माना गया है।

देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओं से ही सम्पूर्ण साधार जन्मात्मक ब्रह्म बनता है। मित्र-मित्र प्राणिमों के शरीरों में मित्र मित्र देवताओं की प्रधानता रहती है। पशुओं में रहनेवाले प्राण पाँच प्रकार के हैं, वह भी पुरुषसूक्त के प्रमाण से पहले कहा जा चुका है। जैसा कि उदय के अनन्तर अश्विमुख कम च दिखाई देनेवाले सूर्यमण्डल से जो प्राण पूष्पी पर जाता है, वह अस्व कहा जाता है। जिसका वर्णन बृहदारण्यक के प्रारम्भ में ही है कि मैत्र्य अथ का सिर उठा है। (सर्वोदय के पहले जो प्रकाश आता है, वह उद्य कहा जाता है। वहीं से उस प्राण के आगमन का आरम्भ हो जाता है, इसलिये उसे शिर कहा गया।)

सर्व उस अथ का पशु है, (जैसे पशु से मनुष्य का उदय निकलता है, उची प्रकार सर्व से ही वह अथप्रण निकलता है)। वायु-मण्डल इसका स्वाध स्वस्म है। वैश्वानर अग्नि इसका मुखमाराण (मुख फाड़ना) है, और उत्तरर ॥। इस मैत्र्य अथ का आत्मा है (कहा जा चुका है कि उत्तरराग्नि सर्व से निकलकर पूष्पी पर जानेवाली अग्नि का ही नाम है इसलिये उसे ही इसका स्वस्म या आत्मा कहकर दोनों की एकता छिद्र की गई)। तु, अर्थात् स्वर्गमण्डल इस अथ का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष उदर है पूष्पी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि। इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से जानेवाला प्राण ही अथ है यह स्पष्ट हो जाता है। जो पशु हमारे यहाँ अथ नाम से कहा जाता है, उसमें इस नाम की प्रधानता होती है। इसलिये, संसार में भी अथ को सर्व का वाहन भी कहा करते हैं तथा इसीलिये वह अथ अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक ऐक्यत्वी है। शरीर के चार भाग ब्रह्म और मण्ड्य में वह प्राण विशेष कम से प्रतिष्ठित रहता है। उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोड़कर यदि यजमान को सूर्यलोका पहुँचाना हो तो अथ की ब्रह्म और मण्ड्य का अग्नि में हवन कर ब्रह्मान के आत्मा में उसका आवेश करा दिया जाता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस ब्रह्मान आत्मा की सूर्यलोका में गति निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार, मित्र-मित्र देवताओं के प्राण किन्-किन पशुओं में प्रतिष्ठित हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर महर्षियों ने उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर उन लोकों ॥ पहुँचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषों को बताया है।

यह यह की विज्ञान-रूप प्रक्रिया है, जो पूर्वोक्त उपनिषद् के वर्णनानुसार तथा व्याधि पर उपासना द्वारा ध्यान जमा सकते हैं, उनको बिना पशु-हिंसा ही उन-उन जातों की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु जिनके मन में उपासना का इतना बल नहीं उनकी भी व्याकृता-पूर्ति के लिए यह बला के हसन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। संस्कृत-दर्शन में सिद्धान्त निरूपित किया गया है कि उन उन जातों में जाकर क्यों का भानन्द भोगते समय पशु-हिंसा-जनित पाप का फल हुआ भी उन्हें समय-समय पर अवश्य ही भोगना पड़ता है। किन्तु जो उस देवलोह-मुक्त को उच्च कोटि का मानकर उसके लिए उठना अवश्य हुआ भी सहन करने को प्रस्तुत हैं, उन्हें उसका उपायमात्र बंद न करा दिया है। शास्त्रों में ऐसी प्रक्रिया के लिए एक 'कूपसूक्त-न्याय' माना जाता है। उसका आशय है कि कुम्हों लावनेवाले मनुष्य के शरीर में मिष्टी अवश्य जमती है परन्तु जब निकल आने पर वह मिष्टी भी निकल जाती है और आगे चल का बहुत कम भी मिल जाता है। इसी प्रकार ऐसे काम्य कर्मों में जो हिंसा आदि दोष होते हैं, व उस काम के आगे छद्म मान दिये जाते हैं। अथवा इसी कारण ज्ञानकाण्ड के प्रति पक्षक बंध के ही उपनिषद्-मार्ग में इनकी निम्न भी की गई है —

पठवा छोटे अदृष्टा यत्तुका मद्यावद्योक्तमवर्तयेतु कम ।

पतञ्जल्यो ह्यमिगन्मिति मूढा जयमृत्युं ते पुनरवापि यान्ति ॥

(मुण्डकोपनि मुण्डक १ पत्र २)

अर्थात् ये यत्तु-रूप नौकाएँ हद नहीं है, जिनमें १६ अक्षिप् पञ्चमान और पञ्चमान-पक्षी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कम बताये गये हैं। जो इसी को कस्याप प्रकार मानकर इसी में निरत हो जाते हैं वे जरा और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। बार-बार जन्म लेकर बृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उठे सहना ही पड़ता है। "च सार निरूपण से यह सिद्ध है कि भारतीय आर्य-संस्कृति का पशु-हिंसा का कम करना आदेश नहीं है, अपितु कामनावालों के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया गया है। कदाचित् शका हो कि ऐसे अपभ्रष्ट उपाय को बताने से काम ही क्या ? तो इसके दो काम शास्त्रों में निरूपित हैं। एक तो जिनकी प्रवृत्ति मांस खाने की पड़ गई है उन पर रोक लगाई जाती है कि केवल बल का शेषमूल मात्र ही तुम खा सकते हो यथेष्ट पशु मारकर नहीं। यदि इतना उग्र रोक किया तो आगे उनकी शरीर सर्वदा के लिए सुखा देने में भी कष्टता मिल सकती है। यह प्रक्रिया जैनधर्म में भी मानी जाती है। उनके शास्त्रों में भी अणुज और महाजत दो प्रकार के प्रभों का निरूपण है। किसी देश में, किसी काम में या किसी प्राणिविधेय की हिंसा छोड़ देना अहिंसा-अणुज कहा जाता है और सर्वथा छोड़ देना महाजत। यह प्रक्रिया इन्हीं के मानी गई है कि किसी का एकदम बुरे काम से बचा देना बहुत कठिन है इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्रबोधन देकर धीरे-धीरे रक्षण करने में सफलता मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में इस प्रक्रिया का परित्याग करते हैं। उक्त का कारण धीरे-धीरे निरुक्त करने में ही रहता है। दूसरा यह कह दे कि जब ये बेरोज प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग

सुख प्राप्त कर लेंगे तब उनका वेद पर पूज विधास हो जायगा। तब अन्तर्मन में वे वेदोक्त अहिंसा आदि पर भी पूज विधास कर उपासना और ज्ञान के द्वारा पूर्ण कल्याण के भावन बन सकेंगे। ऐसी हितबुद्धि से ही ब्रह्मादि कर्मों का उपदेश वेदों में आया है। हिंसादि गुणों का ब्रह्म के उद्देश्य से नहीं।

जब कोई बाइक इटकर बट्ट औपधि पीने के लिए राखी न होता हो तो उसे पहले गुड आदि मधुर का प्रयोगन देकर हितबुद्धि से बट्ट औपध उसके पिता आदि पिब्य देते हैं। इसको शास्त्र में 'गुडबिहिका-न्याय' कहते हैं। इसी प्रकार, एकान्तता हिंसा अस्त्र अमस्त्र-मद्य आदि छोड़कर सदा विरक्त मांस में जाने को वाँ तैयार न हो उन्हें स्वर्गादि का प्रयोगन देकर भी धर्म में बसाया जाता है। जो एकान्तता बुझाने का ही आग्रह करते हैं, उन्हें स्वयं संकष्टता नहीं मिल सकती। कुत्सकार जिनके प्रसक्त हैं वे वैराग्य-मार्ग में जाने को प्रसुत नहीं हो सकते। जन आदि के कष्टों हुए कल्याणप्रद एकान्त वैराग्य-मार्ग में उनकी अनुपायिता का अधिमान रखनेवाले भी कितने अप्रसन्न होते हैं। यह प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा। 'दुम्हारे एक पाक पर कोई चप्पड़ मारे, सो बूझत गाक भी उसके सामने कर हो बदका खेने की चेष्टा न करो' इस अत्यन्त आदरणीय हक़त ईश्वर के मन्त्र उपदेश का पावन इतार्ह समाज में कितना होता है। यह सबको प्रायश्चित्त है। तब ऐसे बुद्धि मार्ग जिन पर बल न था सके, उन्हें कटाकर पुनः हाँ बाना न बल सकेवालों के लिए कोई सरल प्रक्रिया न बता सकना धर्माचार्यों के लिए आश्चर्य-कर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिये, धनै-धनै: निवृत्त करने की प्रणाली ही वैदिक संस्कृति में उपसुक्त मानी गई है। इसका स्वीकरण भीमप्रागल्भ्य में किता है—

साधे व्यवायामिपमघसंवा

मित्यामि जस्तार्नेहि तत्र शोभता ।

व्यवस्थितस्तु विवाहयश्च

सुपमहेतुः निवृत्तिरिष्य ॥

धनार्थ स्त्री-पुंस मास-मद्य वा मद्यपान आदि में ता मनुष्यों की स्वामाधिक ही प्रवृत्ति हो जाती है। इनके लिए शास्त्र को विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। विधि तो वहाँ मानी जाती है जहाँ बिना विधि के उस कार्य में प्रवृत्त होना सम्भव न हो। जैसे लम्बोपघन अग्निहोत्र आदि की विधि शास्त्र में न होती तो कोई भी उन कार्यों को न करता। किन्तु उक्त मास मद्यपननादि काब ता ऐसे हैं, जिनमें स्वयं ही मनुष्य प्रवृत्त होत हैं। इसलिये वहाँ विधि-बानध की आवश्यकता नहीं। तब विवाह, पत्र वा लोभार्थन पत्र में मुरा-मद्यन आदि विधान क्यों मिलते हैं। उनका तात्पर्य यही है कि पीरे पीरे इन कार्यों से मनुष्य का बचाया जाय। विवाह विधि का आशय यही है कि एक ही स्त्री से स्त्री-पुंस का सम्पर्क रहे। अन्य स्त्रियों में माता मगिनी का पुत्री की बुद्धि की धन्य। इसी प्रकार, पत्र में मम मद्यन के और लोभार्थन पत्र में मुरा-मद्यन की विधि का भी यही तात्पर्य है कि अन्य स्त्रियों में मद्य-

यस का व्यवहार कभी न हो। इस प्रकार योद्धा प्रभेदों से बचाने से बुरे बानों की प्रवृत्ति सदा दृष्ट जाती है। और, ऐसा उपदेश देनेवाला धर्म सब मनुष्यों का उपकारक सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर विवेक विद्वानों को स्पष्ट चिन्तित हो ज्ञायगा कि वैदिक भाग पर अवलम्बित भारतीय संस्कृति ही सबसे उपकारक हो सकती है। अन्य इठनादी धर्म चाहे मनुष्यों का उपकार भ्रम ही कर सकें, सर्वोपकारक नहीं हो सकते।

अधिकार भेद

इस पर आधुनिक विद्वान् यह आक्षेप करते हैं कि वैदिक भाग की भारतीय संस्कृति सर्वोपकारक हो ही कैसे सकती है? उत्तर तो अति संक्षेप है। अन्य धर्मावलम्बियों की बात तो जाने दीजिए, यदि धर्म माननेवालों में भी सबको बेल पड़ाया तक नहीं जाता, न तब वैदिक बल करने दिये जाते हैं। यह सब तो केवल मुन्नि-भर हिजादियों के लिए 'रिक्ख' कर रखा है। तब, उस संस्कृति का धर्म को सर्वोपकारक सिद्ध करने की चेष्टा एक उपहासास्पद बात है। इस पर हमारा कहना है कि भाग कृपा कर यह विचार करें कि क्या एक ही प्रकार का भाग सब मनुष्यों के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है? मनुष्य मनुष्य की दस शक्ति और प्रवृत्ति में सब विचलित भेद है—एक प्रकार का मोक्ष भी सबके लिए न दानिकर है न हितकर। बृह-भोजन से बहुरों को लाभ होता है किन्तु मन्त्राभिवाचनों के लिए वह अपकारक है। इसी प्रकार एक प्रकार का ब्रह्म-विन्यास वा धन-सदन भी सबको दानिकर नहीं हो सकता। एक प्रकार की भीषण भी सब व्यक्तियों में या सब रागों में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती। उत्तम वैद्य बड़ी चिकित्साया या रोग की रागों की शक्ति की और उसकी आवृत्ति की परीक्षा कर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए, भिन्न-भिन्न उचित औषधों की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार, बड़ी धर्माचार्य भी सर्वोपकारी होगा या अधिकार के अनुसार धर्म बताएगा ही। एक ही बात ही सबको हक देनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता। जिस प्रकार गरिष्ठ मोक्ष व्यापारी शक्तिशाली मनुष्यों के लिए हितकर है किन्तु अल्पशक्ति मनुष्यों के लिए उच्छेद हानिप्रद हो जाता है उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम धर्म भी दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है। धर्म एक प्रकार का अतिगम्य अन्तःकरण में उत्पन्न करता है किन्तु व्यापार की ही कुछ शक्ति का जो नहीं कर सकता उनके लिए जैसे व्यापार अहितकर हो जाता है। ऐसे ही जिनका अन्तःकरण धर्म के लिए हुए प्रसन्न उत्साह को धारण करने में असमर्थ होता है उनको वह धर्म हानिकर ही होगा। धर्म के गम्भीर विचार को समझने लौं शक्ति जिनमें नहीं उनके समझने के उपयुक्त सम्कार जिनमें नहीं हुए उनका वेद पढ़ना शक्ति और शक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। इसीका एक भाग प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी धर्म वेद पढ़कर उत्तम विरहित बात ही निकाल कर लेते हैं। इसमें हितकुंठ में ही वेदिक संस्कृति में धर्मविचारियों का धर्म का गम्भीर विचार धर्म-धर्म का निष्पत्ति है। किन्तु उनके धर्म में लक्ष्य नहीं रखा। धर्म के ही विचारों को धर्म के धर्म

माध्य में पुराणादि में निबद्ध कर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उस शिक्षा को वे सरलता से ग्रहण भी कर सकते हैं और उससे उनकी उपकार ही हो सकता है। इसी प्रकार उनके लिए ऐसे कर्म वैदिक संस्कृति में निर्धारित हैं, किन्तु दिया हुआ अविधायक संस्कार वे सहन कर सकते हैं। इस प्रकार, हम व्यक्तिगत उपकार ही अविकाराजुसार वैदिक संस्कृति में देखते हैं।

इस पर बहुत-से समझ कर उठेंगे कि क्या हम श्री-शुद्धादि वा अन्यप्रमाणसम्पत्ति केवलता या निर्गुणता ही हैं कि वे वैदिक विज्ञान समझ ही न सकेंगे वा सभी अवधारित हैं कि उनके अज्ञान-करण अवधारितता से इन्हें दुर्बल हो गये हैं कि वे सोच-कर्मों के संस्कार का पारण वे कर ही नहीं सकते। इसका उत्तर है कि किसी को वे समझ वा अवधारित करने का साहस हम करवाए नहीं कर सकते। किन्तु समझ समझ में बहुत क्या मेह है। जोकि व्यवहार में बहुत पुरातन मनुष्य धार्मिक ज्ञान में बहुत दुर्बल होता जाता है और धार्मिक ज्ञान में जिस नई-नई बातें सूझती हैं, वह जोक-व्यवहार में निकलकर निकल जाता है। कल्पितता की बुद्धि वृद्धि है और विद्याप्रदान की बुद्धि वृद्धि प्रकार की होती है। वैदिक संस्कृति में बुद्धि की परीक्षा सत्त्वार्थ गुणों के आधार पर मानी गई है। वैदिक विज्ञान का अविकार समग्र परम्परागत उन्नति से है और उसमें उसी व्यक्ति को अज्ञात हो सकती है, जिसकी बुद्धि में सत्त्वगुण की अविकारता रहे। वैदिक प्रक्रिया के आधार पर विज्ञान इन गुणों की परीक्षा जानते हैं। सत्त्वार्थ गुणों की उन्नति और हास सम्पत्ति भी है, कार्यसिद्धि भी है और संस्मृति भी। सात्विक माता-पिताओं की उन्नति में सत्त्वगुण का जाना सम्भवसिद्ध है वह सम्पत्ति अविकारता वा न्यूनता होगी। जन्म से उत्पन्न वा अपकृत होने पर भी अपने कर्म से परिणत हो सकता है—उत्पन्न अपकृत बन सकता है और अपकृत उत्पन्न। इसी प्रकार उत्तर सत्त्वगुणी पुत्र समोगुणी व्यक्तिगत से अविकार सम्पत्ति रखे, तो उसमें समोगुण का प्रभाव करके सत्त्वगुण का न्यून करेगा वा बढ़ा देगा। पारम्परिक विज्ञान वा सूक्त जगत के विज्ञान में सात्विक बुद्धि ही काम दे सकती है। रजोगुण वा समोगुणवासी बुद्धि वैदिक विज्ञान में सफल नहीं हो सकती चाहे वह किसी ही प्रकार हो व्यवहार। वास्तव यह है कि रजोगुण-समोगुणमिश्रित बुद्धि में भी प्रसरता आती है। वे बहुत बड़े समझदार हो सकते हैं किन्तु सूक्त जगत के विज्ञान में बिना सत्त्वगुण की प्रचुरता के सफलता नहीं पा सकते। इसीलिए ऐसे पुरुषों को वैदिक ज्ञान देना निरर्थक समझ उनके समझ की दानियाँ समझदार दितबुद्धि से ही उत्पन्न नियोज किया है। इस प्रकार की बुद्धि की परीक्षा पूर्वाभास जानते हैं। इसकी एक कथा छान्दोग्य उपनिषद् में मिलती है। कणाक नाम की एक स्त्री का पुत्र—कणाक था। उसके अपना नाम सत्त्वगुण था। वह उपनयन-संस्कार के बाद वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गीत क्या है? इससे उनका अभिप्राय पढ़ी था कि तुम-परम्परागत सम्पत्ति सत्त्वगुण इसमें हो, तो इसे वैदिक ज्ञान दिया गया। किन्तु कणाक ने कहा कि मैं तो अपना गीत नहीं जानता। माता से पूछा था—

उधने भी नहीं कहा कि मैं भी गोत्र नहीं जानती । इसलिए तू गुरु के सामने अपने आपको समझाकर जावाक कहकर उपस्थित कर दे । यह उत्तर सुनते ही गुरु उध पर प्रसन्न हो गये । और उन्होंने कहा कि ऐसी बात कहने से ठीकी माता के भापार पर चन्देह हो सकता है फिर भी तुने छिपाया नहीं और सत्य ही कह दिया । इतना कम भाप्य उल्कट सत्यगुणवाक्य ही कर सकता है । इससे युक्त निश्चय हो गया कि तू अवश्य ही ब्राह्मण है । मैं बेह पढ़ाऊँगा । इस आत्मश्रद्धा से सिद्ध हो जाता है कि कल्पादि गुणों के द्वारा अधिकार की परीक्षा कर आपारब विज्ञान स्थितियों को पढ़ाते थे । कही परम्परा आज भी चले रही है । समय और परिस्थिति के प्रभाव से आज इस प्रक्रिया में कुछ दोष आ गये हैं । परन्तु दोष आ जाने से परम्परा की प्रक्रिया को ही बियाड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं कह्य सकती । दोषों से बचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए । इसीसे वैदिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है और प्रबल हो सकता है । वर्तमान-व्यवस्था के प्रकरण में हम यह बताने हैं कि दृष्ट के हाथ में कदा ज्ञान का मार दिया गया है, उसका सम्बन्ध औदिक चतुरता से है । गमीर विद्या वा शालिक बुद्धि का सामञ्जस्य कर्म-ज्ञान के साथ नहीं होता । इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वे कर्मियों की उन्नति में लगाये गये । पारलौकिक उन्नति के चरण साधन उनके लिए निर्णीत हुए और भिन्न ज्ञान की परम्परा रखनेवाले युवकों को सत्य प्रदान विद्यामार्ग में लगाया गया । यह सामाजिक व्यवस्था काकहित की दृष्टि से ही है । हेय वा अहित का इसमें कोई क्य भी नहीं । सम्मानासादन और उत्थान के पाठ्य-पोषण में आवश्यक रूप से लगनेवाली किशों भी इस गमीर विज्ञान के मार्ग में उपयुक्त न समझी गईं । गमीर विज्ञान का प्रमाण सन्तानोत्पादन-शक्ति पर बुरा पड़ता है, यह वैज्ञानिकों ने भी माना है । इसके अतिरिक्त बच्चे में पति के साथ उनका सम्बन्ध आवश्यक है, फिर वैदिक विज्ञान के चक्र में पढ़कर अपने औदिक कर्मों में अपट्ट रहने की आवश्यकता क्या ? बच्चे का कर्म—अतिशय वा की और पुराने दोनों में समान रूप में उत्पन्न होता है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है । तब बिना अध्ययन के परिश्रम के ही कर्म उन्हें मिल गया तो यह उनका हित हुआ वा अहित ?

किस व्यक्ति में किस प्रकार का अतिशय कारण करने की योग्यता है । इसकी परीक्षा तो अतिरिक्त विषय होने के कारण श्रद्धा भोग ही जानते थे । उनके उत्कृष्ट बच्चे में ब्राह्मण का भी अधिकार न होना घोषित किया है क्योंकि उसका अतिशय ब्राह्मण के अन्तःकरण में समाधि नहीं हो सकता । इसी प्रकार बाबोय ॥ अतिशय वा अनधिकार माना है । इससे ब्राह्मण-शक्तियों ने अपने हाथ में एक अधिकार लेकर आर्यों को बहिष्त किया । इस व्यवस्था को स्थान ही नहीं मिल सकता । यह तो मनोविज्ञान द्वारा अन्तःकरण की परीक्षा कर हितउक्ति से ही विज्ञान किये गये हैं । दृष्टपूर्ति, ठपासना आदि के द्वारा पूर्ण कस्याण साधन करने का अनुपप्राप्त वा अधिकार है— यह वैदिक सत्सुति की घोषणा है । ईश्वर्य यह संसृति कर्षणकारक है । किसी का नहीं बहिष्त नहीं किया जाता ।

कल्पादि गुणों में परस्पर समिन्धन द्वारा सत्यगुण की शक्ति न हो इन बुद्धि से

ही घातकों और घामखों का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस संस्कृति में वर्णित ठहराया गया है। इसमें प्रेपबुद्धि का कोई ज्ञेय नहीं है। तमोगुण के सम्पर्क से उत्कृष्ट गुण की हानि हो जाती है। तमोगुणी को इसका कोई काम नहीं होगा। जेठा एक सम्प्रत्यक्ष रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष के सम्पर्क से कोई काम पहुँचाना कोई डाक्टर नहीं मानता। इसी प्रकार तमोगुणी के सम्पर्क से घातक पुत्र की हानिमान है, तमोगुणी का कोई काम उसमें नहीं। इसीलिए श्वेद में, भगवद्गीता में वा स्मृतियों में इनकी उपसन्ना के स्थान, धमन, मोक्षनादि व्यवहार और रहन-सहन धर्म-धृष्ट ही मान गये हैं। सम-रखा ही इसका उद्देश्य है। या विचार करने पर जेठों के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय संस्कृति में अत्याचार वा रागद्वेष का कोई सम्बन्ध स्थित नहीं होता है। आपात-वृद्धि से ऐसे आक्षेप उठते हैं जिनका विचार-वृद्धि से समाधान हो सकता है।

उपसंहार

यह वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त निरूपण उपस्थित किया गया है। पहले ही कहा चुका है कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है और इस विषय पर प्राचीन काळ में ऋषि मुनि आचार्य और विद्वानों ने सैकड़ों ग्रन्थों की रचना की है तथा वर्तमान में भी बहुत बड़े-बड़े ग्रन्थ इस विषय पर बन सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का अन्त नहीं—‘अनन्ता वै वेदाः’ ऐसा भुवि ने बार-बार उद्घोष किया है। मेरे समान अस्थिर पुरुष उसका अन्त प्राप्त करने की अभिलाषा स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मैं तो जैसे अनन्त का मैं से अपने काम के लिए एक छोटा मर किया जाता है उसी प्रकार का कुछ भाग निर्वर्णन-रूप में विश्व पाठकों के समक्ष रखा है। इसमें जो कुछ यम्मीर वा रचित्र अद्य आया है वह गुरु कृपा का प्रसाद है और जो मेरे भ्रम या प्रमाद से त्रुटियों रह गई हैं, उनके लिए छात्राक्षिपद क्षमाप्राप्त हैं, और कृपा शीघ्र पाठक महानुमान अवलम्ब कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अग्रन्तिमन्त्र आदीकर स्वकी मुबुद्धि से, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत् प्रसार हो और भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे वही बार-बार प्रार्थना है।

पृ ५२—

भजमेकां सोदितगुप्सकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमाना सरूपाः ।

भजो ह्यको ज्ञापमाणोऽनुद्यते सहात्येनां भुक्तभोगां भजोऽन्यः ॥

—स्वेताश्वतरोपनिषद्

पृ ५३—

पद्मेन पाच्यः पक्षीयमायम् तामन्वविन्दन्मुपिषु प्रविष्टाम् ।

तामाधृत्या व्यदधुः पुरुषा तां ससरेभ्य अभि संभवन्ते ॥

—श्र १/७१/११

पृ ५४—

साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो वभूवुः । तेऽचरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य

उपदेशं समाप्तासिपुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ॥

—नि १/१

पृ ५५—

अक्षरित इन्द्र गोतमेभिर्गङ्गाप्योक्ष्य नमसा हरिभ्याम् ।

सुपशंसं पाजमामय नः प्रातर्मसू धियावसुर्जगम्यात् ॥

—श्र १/५१/१९

पृ ५६—

कादर्यं ततो भिपगुपक्षप्रसिषी मता ।

माना धिया वसूषणाऽनु गावश्च तस्थिमन्त्रायन्वापरिक्ष्व ॥

—श्र १/१२२/१९

पृ ५७—

आभागर्यं प्र यद्विचक्षन्त यतनापाकाः प्राज्ञा मम केचिदापया

साधन्वनासश्चरितम्य भूमनागच्छत सपितुर्नाशुषो यूहम् ॥

—श्र १/१२१/१९

पृ ५८—

उदं हि राजा धर्म्यद्वजकां सूयाय धर्म्यामन्यतया उ ।

अपद् पादा प्रतिघातयऽकृतापपत्ता इव्याविषदिवत् ॥

—श्र १/१२४/८

पृ ५९—

ऋषां त्याः पापमास्ते पुपुष्याम् गायत्रं ना गायति दाक्षरीषु ।

प्रत्या त्या यद्वि जातयिषां यजम्य माघां विमिमीत उत्था ॥

—श्र १/७१/१९

पृ ७४—

मोक्षे धीर्ज्ञानमस्यत्र विज्ञानं शिष्यशास्त्रयोः ।

पृ ९ —

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युक्ता युक्ता भवि यत्सर्ववृत्ति ।

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्रवेद्या सर्व एकीभवति ॥

—वे उ ३८११

पृ ११—

समा शिष्ययुर्न परा ज्ञये न परा शिष्ये कतरद्वय नैनोः ।

इन्द्रदत्त शिष्यो यदपस्तुषेर्षा त्रेधा सहस्रं धितवैरयेयाम् ॥

—ब ३६९१८

पृ ११—

तदेवामिस्तवाक्षित्यस्तव्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रस्तव्वासा ता आपा स प्रजापतिः ॥

—बहु १२११

पृ १४—

तस्माद् विराडजायत विराजो अक्षिपूरुषाः ।

स जातो अत्यरिष्यत पद्माद् भूमिमपो पुरा ॥

पत्नुरुपेज हविषा देवा यक्षस्तम्बत ।

वसन्तो अस्यासीवाग्भ्यं ग्रीष्म इष्मः शरश्चरिः ॥

तं पद्मं बर्हिषि ग्रीक्षद् पुष्य जातमग्रतः ।

तेन वषा अवजन्त साध्या अत्यद्वय ये ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्ववृत्तः सम्भूत पूषदाग्यम् ।

पद्मस्ताद्वयके आपध्या भारध्या प्राम्याद्य ये ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्ववृत्तः ऋचाः सामानि यज्ञिर ।

छन्दासि सञ्चिरे तस्याद्यज्ञस्तस्मादजायत ॥

तस्माद्वत्वा अजायन्त ये के कामयादताः ।

गावो ह अञ्चिर तस्माद् तस्माज्जाता अजावषा ॥

—अ १११५-१

पृ ११—

अनेज्जकं मनसो जबीया मैतरेवा आप्नुवन् पूर्वमर्यत् ।

तद्वधावतोऽभ्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिभ्या वधाति ॥

—बहु ४१४

पृ ११ —

सपर्यगाभ्युक्रमकायममर्णं अस्ताविर् शुखमपापविशम् ।

कविर्मगीपी परिभू स्वयम्भूर्याचातप्यतोऽर्धान् व्यदधाष्टा

द्वर्तीभ्यः समाम्भ्यः ॥

—बहु ४१८

पृ १९—

आत्मा या इष्टमेक एवाग्र आसीद्वाग्यत्किञ्चन भिद्यत् । स ईक्षत
लोकांस्तु सृजा इति । स इमांल्लोकानसृजत अम्मो मरीचिर्मर भाषा ।
अवोऽम्मः परेष दिवम् धीः प्रतिष्ठाः अन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरु, या
अधस्तात्ता भाषा । स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽव्यम्य
एव पुदयं समुत्पृत्त्यामूर्च्छयत् ।

—दे उ ४।१

पृ ११६—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।
तस्य धोमि परिपश्यन्ति धीरस्तस्मिन् तस्थुर्मुचनमि धिम्बा ॥

—यजु ११।१९

पृ १११—

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवत्राणवा ।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्वाण्यमुपूर्वतः ॥
ऋषयो वाच तेऽग्रे असवासीत् ।

—छा ६।१

पृ १११—

तस्मादक्षः अजायन्त ये के नोभयादतः ।
गावो ह अत्रिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजाचयः ॥

—ऋ १।९।११

पृ ११४—

या इवाग्र विपूषिकोमौ वृकञ्च रसति ।
इयेन पतन्निर्ण सिद्धम् ।

—यजु १९।११

पृ १४९—

न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति अग्रेण समवनीयन्ते ।

—ह उ५

पृ १५१—

हे सुमी अष्टपुण्यं पिबन्नामहम्ब्रवानामुत मर्त्यानाम् ॥

—ऋ १।८८।१५

पृ १५४—

पुरुषे हवा अयमादिता गर्भो भवति ।

—दे उ५ ५।१

पृ १५५—

यद् धो अग्निरजाहायेकमर्हं पितृभ्यो गमयन् आतमेवाः ।
तद् ध एतत् पुमरप्याययामि नाह्वा पितरः स्वर्गे मावप्यधम् ॥
—अथर्व १८/४४

पृ १६१—

मेहि मेहि पथिभिः पूर्वाजै येना ते पूर्वं पितराः परेताः ।
तमा राजावी स्वधया मन्ती यमं पश्यासि वरुणं च वेपम् ॥
—अथर्व १८/११/५४

पृ १६२—

सूर्यं ऋक्षुपा गच्छ पातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवी च धर्मभिः ।
अपो वा गच्छ यद्दि तच्च ते हितमोपधीषु प्रतिष्ठिष्ठा शरीरैः ॥
—(अथर्व १८/२१०)

पृ १६५—

गमो अस्यापधीनां गमो जनस्यतीनाम् ।
गमो विद्वत्स्य भूतस्याग्ने गमो अपामसि ॥
—यजु १२/३७

पृ १६६—

गमो वा अपां गमो जनानां गर्मश्च स्वातां गर्मश्चरयाम् ।
अद्रौ विद्वस्मा अन्तर्बुधोने विद्यां न विद्मो अमुताः स्वाधीः ॥
—श्र १/७/१२

पृ १७ —

प्रमातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन् कुमारो न वीदधः सपुत्रुर्बाः ।
समं न पङ्कमयिक्लृप्तमस्त पिरिह्वांसं त्रिप उपस्ये अन्ताः ॥
—श्र १/७/५३

पृ १७९—

स सूर्यः पयुक् बर्तसेन्द्रो अपूरयाद्रव्येव अन्न ।
अतिष्ठन्तमपद्वं न सर्गं कृष्णा तमासि त्विष्या जघान ॥
—श्र १/८/५२

पृ १७३—

निस्रो भूमीर्घात्यन् ब्रीकठ धृन् ब्रीभि मता विद्वे अन्तरयाम् ।
क्षतेमादित्या महि वा महित्वं तद्वर्षमयं वरुण मित्र आन् ॥
—श्र १/१०/८

पृ० १७५—

सत युष्मिन् रथमेकचक्रमेको बभूवो बहति ससनामा ।
त्रिनामि चक्रमखरमगर्भं यत्रेमा विन्वा मुचनानि तस्थुः ॥
—(अ० १।१९।१२)

पृ १८२—

अभिप्रचन्त समजेव यापाः कस्याच्यः सम्यमानासो अग्निम् ।
भूतस्य धाराः समिधो नसन्त ता ह्युपायो हर्षति जातवेदाः ॥
—अ० ४।५८।८

पृ १८९—

अनश्नो जातो अनमीशुद्धकथ्यो रथस्त्रिचक्रा परिवर्तते रथा ।
महत्तज्जो वेद्यस्य प्रसाधनं घासुमवाः पृथिवीं यज्ज पुभ्यथ ॥
—अ० ४।१९।१२

पृ० २५—

प्राज्ञमथ विवर्ध पितृमन्त्रं पितृमत्पमृपिमार्षेणं सुधातुवसिजम् ।
अस्मद्गाता वेद्यघातकस्तत्र प्रदातारमाविशत ॥
—बृ० ७।४६

पृ २५—

इमं देवा असपत्न्यं सुवर्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जात-
पत्न्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुषीं पुममस्यै विहा एव बोमी यस्या सोमो
ऽस्माकं ब्राह्मणानां यथा ॥

—बृ० १।१८

पृ २२९—

ऋषो अक्षरे परमे न्योमन् यस्मिन् देवा अघिबिम्ब निपेयुः ।
यस्तघ्न वेद्यं किञ्चुषा करिष्यसि य इत्तविविस्त इमे समासते ॥
—(अ० १।१९।१९)

पृ २४८—

अग्रमा अय्यस्तथा सुपर्णो धावते त्रिभिः ।
न वा हिरण्यनेमया पर्धं किम्वन्ति विद्युजो विन्त मे अस्य रोदसी ॥
—(अ० १।१९।५१)

पृ २४९—

कामस्तद्वधं सम्यक्तताधि मनसो रेता प्रथमं यदासीत् ।
सतो यन्धुमसति निरयिम्बन् हृदि प्रतीप्या कथयो मनीषा ॥
—(अ० १।१९।१४)

सूचकानुक्रमसूची

अ	अक्ष-५२, ५३
अक्षर-१३१ २५३, २५७	अक्षपुष्पिन-५२ ५३
अक्षर-अक्ष-१ ३	अक्षपीपी-१५
अक्षरपुष्प-८७, ८९ ९ ९२ १ ,	अक्षतवात्रु-७८
१ १ १ ३ १ ३, १३२ १३३	अक्षुद्धा-२२३
१३३ २३२, २५ २३ , २६१	अक्षु-२२६
अक्षति-१४१	अक्षु-३३
अक्षि-१३, १९, २९, ३४ ३८, ३९	अक्षुत्त्व-१ ८
४२ ४४ ४५ ५५, ६३ ६४ ९ ,	अक्षुत्त्व-२३८
९१ ९२ ४ ९५, ९६ ९७ ९९,	अक्षिण-२१३
१ , १ १, १ ३ १ ४, १ ९,	अक्षिणवाचन-२ २१ , २११, २१२,
११ १११ ११६ १२९ १३२,	२१३ २१४
१३५ १३६ १३८ १४०, १५४,	अक्षि-२३४
१६४ १६५, १६६ १७ १७७	अक्षर्विद-१५, ५ ९८ ११ १११
१७८, १८१ १८२ १८५ २५	(टि) १५९ (टि) १६१ १६२
२५४ २५६ २५८ २५ , २६ ,	२६३
२६२ २६४	अक्षर्विद-सहिता-७
अक्षिगमा-१ ३	अक्षर्विद-११ (टि)
अक्षि-सत्त्व-४ , ९९, ११ ११४ १३३	अक्षर्विद-१८३
अक्षिदेव-१६४	अक्षर्विद्विद-४८, ९८
अक्षिदेवता-७	अक्षर्विद-२३
अक्षिप्रधान-२५१	अक्षर्विद-२५१
अक्षिप्रधान-१३	अक्षर्विद-समुद्र-१ ३
अक्षिप्रधान-१३३	अक्षर्विदवादी-२१
अक्षिप्रधान-१४७ २२५	अक्षर्विद-१४३ १५१
अक्षर्विद सुष्ठ-१३९, १७	अक्षर्विदवादी-१९७
अक्षर्विद-२४९	अक्षर्विदवादी-२१
अक्षर्विद-१९, १ १ ४ १३३ २३४	अक्षर्विद-७ ७१ १७९ १८
अक्षर्विद-१४२	अक्षर्विद-७
अक्षर्विदवादी-२५३	अक्षर्विद-१४२

अनिस्त्ववाची-४५

अनिरुक्त कृष्ण-२४५, २४६

अनिरुक्त प्रजापति-११६

अनुकल्प-२३३

अनुपायन कृष्ण-२४५

अनुपाय-७ ८

अनुवाक्या-७ ८

अनुशय-१५३

अनेकैश्वरवाद-२२९, २३

अनेकैश्वरवादी-२२९

अन्तरात्मा-१२८

अन्तरिक्ष-४४, ६३ १ ३, १ ३, १ ३,
 ११ १३२ १३६, १३४ १३६,
 १३७ १३८, १३९ १७२, १७४,
 १८ १८१, १८२, २५१

अन्तरिक्ष लोक-१८३

अन्तरिक्षरथ-१७८, २५२

अन्तर्यामी निवृत्ति-२३३

अग्न-८८ ९२ १ १ १ ३ १ ४,
 २३६ १५४ १७४ १८१ २१४,
 २३३ २४९ २५

अग्नाद-९२, १ १ १ ३, १ ४ १ ३,
 १ ७ १३६, १८१

अग्न्यादान-७

अग्- १ १ १ १ १११ १७४,
 २११ २५४ २५९

अग्-त्व-९ १ १ १११

अग्न- ३

अपूर्व-४३ ४७ ५४

अभिपतिवाद-१२४

अमरका-७४

अमृत-१४ ९ ९२ ९४

अमृत भवस्था-२२

अमृतप्रकाश मन्त्र-३४

अमृत प्राण-१७ ३६

अमृत मण्डल प्राण-३५

अमृत-१ ९

अमृत-१४७

अमृत-सप्त-१४७

अमृत-३

अरिहोमि-१८५

अर्क-९

अश्व-९

अशि-४

अभिर्मान १३८, १३९, १४२

अर्थ-८८

अर्थवाद-१, ४८

अर्द्ध-१३३

अवच्छेदवाद-१२

अवतार-२३९

अवतारवाद-२३

अवाक-८८

अविष्मति-२३३

अविद्या-१४१

अव्ययत्वात्मा-१२८

अव्यय-१३१, २३३, २४१, २५३

अव्यय कथा-१ १ २३१

अव्यय पुरुष-४३, ८७ ८८ ९२, १,
 १२७, २३२, २४, २४१, २४४
 २४८, २५, २६

अव्ययत्वात्मा-२३५

अद्य-१७६

अद्यनामा-९

अद्यति-९

अध्वर्य-२७

अध्वर्य-मन्त्र-७३

अध्वर्य-१५२

अध्वर्य-२३१ २३२ २५४

अध्वर्य-प्राण-१७ १४५

अध्वर्य-महान्-१२८

अध्वर्य-१४७

आ

आध्या-३३, ४२ ५ १ १ ११५,
 १२, १४८, १४९, १५३, २४६,
 २५३, २५४, २५७

आकाश-उत्प-३६, ११५ ११६
 आकाश-मण्डप-१३५ १५, १८५
 आकाश-कोष्ठ-१७४
 आकृति महान्-१२८
 आगति-वृत्त-२५
 आग्निग्रीव-२५३
 आग्नीज-७
 आग्नेय-७
 आग्नेय आति-१९३
 आग्नेय प्राच-१७ २९ ३८, १३३, १३६
 आग्नेय मण्डप-२५८
 आप्रामपेष्टि-२२५
 आप्य-८ ९७
 आप्यपा-१३३
 आप्य मय-७, ८
 आत्मगति-विद्या-१३१, १३३
 आत्मविज्ञान-२४१
 आध्वविद्या-१३३
 आदर्श पर्वत-१८८
 आधान-२३१
 आदित्य-१३ १५ ३९, ४३ ४५ ६३
 ६ १४ १५ १३१ १३७
 १३४ १७३
 आदित्य देवता-१७४
 आदित्य-प्राज-४ ४४
 आदित्य-मण्डप-४४
 आधान-७
 आचार-७
 आनन्द-८७ ८८ २४ २४१ २४८
 आप् ९२ १ १ १ ३ १४ १ ९
 आपोमय मण्डप-१ ४ २४६ २४८
 आम्यपी बाष्प-१
 आपतन-१२८ १३१ १३५
 आयु-१ ५ २३४
 आयुर्वेद-७७ ८९ १७४
 आरम्भक-११ १२ २३ २४ ७२ ७४

आयुर्वेद-१९१
 आवस्य-१९१
 आयस्य-१९१
 आपायय-१ १ १९२
 आवाकर्त्त-२८७ १८८ १९१
 आधिर्माष-२३२
 आसुर प्राय-१४२ १४३
 आस्तरण-४
 आह्वनीय-२५३
 आह्वनीय कुण्ड-१८, १८१

इ

इच्छा-१८
 इच्छिषा-१९१
 इन्द्र-१५ १७ १९, ४४, ६३, ९, ९१
 ९२ १४ १५ ११५ ११६
 १३२ १३३ १३५, १६४ १७२,
 १७५, १८१ १८४ १८७, १९
 २३३ २३७ २४१ २४७ २५
 २५६ २६१
 इन्द्र-सन्ध-११५
 इन्द्रदेव-१८४
 इन्द्र-देवता-१८१
 इन्द्रपत्नी-६६
 इन्द्रमत्स्य-१९२
 इन्द्रप्राज-१३ १ ५
 इन्द्र-मण्डप-२४७
 इन्द्रविष्णु-२३३
 इन्द्र-वाहि-११
 इन्द्रिय विक्षय-२३३
 इणवती-१२ २३३
 इक्ष्वाकू-४२ ६३ ७१
 इक्ष्वाकू-१४८
 इष्टि-७ २२५
 ई
 ईश्वर-६३ ११७, ११८

ईश्वर-१७

ईशान-१११, ११२

ईशान-२४५, २५३

ईश्वरस्योपनिषद्-९

ईश्वर-१९, १ १३ ११७ ११९, १२

१२१ १२२ १२९ १३१, १३४

२१७ २१८, २२१ २२२ २२३

२२९ २३ २५३, २५५ २५६

२ ७ २६ २६१, २६२ २६३

ईश्वर-ब्रह्मपति-११८

ईश्वर विद्या-१६३

ईश्वर-वृत्ता-२२९

ईश्वरपद-१३

ईश्वरब्रह्म-१२९ १३

ईश्वरब्रह्म-८७

ईश्वरीय निबन्ध-२१५

ईश्वरोपासना-२२१

ईशा-१७

उ

उत्सव-४ ९

उत्सवपिनी-१९

उत्सवम-१४९ १४३ १४४ १५

उत्सवमि-२६१

उत्सव पुस्तक-८७

उत्सव माग-१५१

उत्तर-१ ३

उत्तर पञ्च-१६४

उत्तर माग-१५

उत्तर मीमांसा-११ ८

उत्तर-४ ९

उत्तरविद्या-१२४

उत्तरविद्या-भाग-१३८

उत्तरगुहा-१३४

उत्तर-६

उद्गाता-७, १७९

उद्गाता-६ ७, ८, ७८, १६१

उपश्रौष-१९

उपनिषद्-७२ ७७ १२१

उपनिषद्-मायण-८

उपाकर्म-२१९

उपासना-२२ २२८, २२९, २३

उपासना-काण्ड-१८

उपेन्द्र-१६१

उपेन्द्र १८

उपेन्द्रगुहा-१३४ १३५

उपेन्द्र-२६४ २६५

उपेन्द्र कटिबन्ध-१४ १५

ऊ

ऊर्ध्व-१२, १३

ऊर्ध्वपति-१८१

ऊर्ध्वपद-१३६

ऊ

ऊर्ध्व-२७ ३ ३२ ३३ ३४ ३५, ३६

३७ ४ ४१ ४२ ४३ ४४ ४५

५ ६१ ६२ ६३ ७ ७९, ८३

९६ ७ ९८, १ ३ (टि),

११ (टि)

ऊर्ध्व विद्या-४

ऊर्ध्व-विद्या-१३ ३९ ५३ ६ ६७,

७२ (टि) ९१ १ ३ १८६ १९

ऊर्ध्व-१ ४

ऊर्ध्व-४३ ४८, ५३ ७, ७२ ११

१११ (टि), ११३ ११३ ११४

१६१ १६५ १६६ १६७, १७

१७२ १७३ १७४ १७५, १७७

१८१ १८२ १८३ १ २२९,

२४८

ग्रह-२५७

ग्रह-मण्डल-१५

ग्रीनविच-१

घ

घटाकाष्ठ-२२

घोर-२५१, २५७ २५९

घोररूप-२५२

च

चक्र-ज्योति-१३

चक्रपत्र-१८९

चक्र-१ ३ १५२ २५

चन्द्र-मण्डल-६ ९१ १ २, १ ३

१ ४ १ ६ १ ७ १ १६ १ ३

१ ३७ १ ४८, १ ४९, १ ५३, १ ५४

१ ५५ १ ५८ १ ५९ १ ६१ १ ४८

चन्द्रमा-१२ १ ४ १ ६ १ ११ १ ५५

२ ४५ २ ५२ २ ५४

चन्द्रलोक-१५३

चन्द्रलोक-गति-१३९, १५४

चमत्-१८६

चयन-८६ २२५

चरक-८९

चातुर्मास्य-१४७, २२४ २२५

चित्-२३४

चित्तेनिधेय-२९, ३ ३४ ९६

चित्-२९, ९६

चिदात्मा-१२९ १४१ १४४

चिदाभास-१२९, १३

चेतन-देवता-१८

चेतस्य सत्ता-१२७

छ

छन्द-१५ ४१ ५ ७१

छन्दोवेद-१८, ४१

छान्दोग्योपनिषद्-२१ ४ ७८ ७९

१ ६ (टि) १३८ १४५ (टि),

१४८ १४८ (टि) १५१ १५३

१५३ (टि) १६१ १७४, २४९,

२६८

ज

जगदीधन्वन् वसु-६६

जट-२५४

जनक समा-वृत्तान्त-१६

जनलोक-१ २

जयपुर-राजसभा-३

जयपुर-१९ १९१

जयपुर मार्ग-१५

जयपुर-बीपी-१५

जय-२५२

जय सत्य-१ ६

जवाहर-२६८

जवाहर-२६८ २६

जीव-११९, १२ १२१ १२२ १२७

१३१

जीव-प्रजापति-११८

जीवात्मा-१२१ १२८ १२ १३१

१४९ १४३ २३१

जीवात्म्य-८७

जीमिनि-१ ४५

जीमिनि ग्रहण-१३१ १३३

ज्ञान-५९, ६४ ६५, ७४ ७७ १२१

१२२ १२३ १२४ १२५ १२६,

२३७ २४१ २६

ज्ञानदेव-७६ ७७

ज्योति-१ ५

झ

झीवा-२२६

झुम्हा-२२६

स

सप्तसुख-२४९
 सनु-१६
 सन्मात्रा-१ ८
 सप्त-८
 सप्त वेगस-२४४
 सप्तम महावाक्य-१३८
 सारस पर्वत-१८८
 सारा-सप्तक-१७, १३२ १३८, १३९,
 १३४ २५२, २७
 सारा-विज्ञान-१८४
 सार्व-१८४ १८५
 सुखीवास-१४३ २३
 सारस पर्वत-१८८
 सुख-१८५
 सेव-१७४ १७८ २१४, २३४, २५२,
 २५
 सेवक-१२१ १२९ १३ २३४
 सेवक आत्म-१८२
 सेविरीय-२५६
 सेविरीय आरम्भक-११
 सेविरीय उपनिषद्-८३ १ ४ (दि)
 २४२
 सेविरीय ब्राह्मण-४३ ५२ १७, १७१
 सेविरीय संहिता-७१ १८१
 सवी-४२
 सवी विद्या-१४ ५३
 सखेजु-१ ८
 सित कपि-५६
 सिपासु-९१ १४२
 सिमुज-१६ ३७
 सिमोकी-१ २ १६४ १७४
 सिमर्ग-१९८
 सिमिष्ट-२६३
 सिमुकर-१७४

सिमेरी-९३

सिमुष्ट-८

स

सिमेरी-६६, ६७

स

सखिन्-मार्ग-१५

सखिन्मागुति-२४९

सर्वापूर्वमास-१४७

सर्वापूर्वमास-६ ७ ८, २२

सर्वापूर्वमासेति-२१७ २१९

सवानम्भ धरत्तरी-१८

सद्यगात्र-पिण्ड १५४

सहर (अकर)-१ ३

सिम्भ फितर-१२७ १५

सीपासवी-२२३, २२४

सीपतमा-१७७

सेव-१३१ १३४ १३८, १३४

सेव चिति-१, १२७ १३८

सेवता-४६ ४७ ५४ ५५ ६६, ९४

६, ११, १३२ १३५ १४२

१४९, १६ १६४, १७१ १८५

२१७ २१८, २२

सेवता-वस्त्र-१६ १७ १३७

सेव-परिस्थिति-१३

सेव ग्राह-१६ १८ १४२, १६३ १६४

सेवमान-१३८, १४३ १५ १५२,

१५६ १६१

सेवमान-माग-१३९

सेवकोक-१४९ १५३ १६४ २६४

सेवकोक-गति-१४३

सेवभवा-१६१

सेवामि-१ १

सेवासुर-यनाति-२६३

सेवत-विज्ञान-६७ १७९

सेवमार्चन-१ ९ २११, २१२, २१३

११६, १४८, २३, २३४ २४४,
 २४६ २४७ २५१ २५४ २५५
 २५८, २६२
 फलेटी-१२ १६, १ २, १६८, १७४,
 २३४ २४६ २४७ २५८
 फलोक-१६२
 फलोक-गति-१६१
 फल-५, १६
 फलपर-८७ १६
 फलपत्र-१२
 फलिच्छेद-८७
 फलिमांसाद-१ ८
 फलिभि-८६, १
 फलीछित-२३७ २४३
 फल्गु-१९२
 फलमान-१५२, २५५
 फलपत्र-१६
 फलपत्र-१४७
 फलपत्री-५ ५१ ५९ ६४
 फलिनि-२७ ४१, ५६ ७१
 फलपत्र-१६४
 फलपत्र-१३४ १३५
 फल-१
 फल-१ २
 फलपत्र-१९१
 फलपत्र-१९१
 फलिपाठ-१८८
 फलपत्र-१
 फलिपत्र-१६६
 फलिपत्र-१ ६
 फलपत्र-१ १ २५५
 फलि-१ १ ७ १११
 फलिपत्र-१
 फलि-१७ १३७ १५४ १५८ १६
 १६१
 फलि-१३१ १३४ १३६ १३८ १६१

फलिगति-१४
 फलिपत्र-१
 फलिपत्र-१६, १७, १३६, १३८, १४५,
 १६३
 फलिपत्र-१४३, १४९, १५, १५१,
 १६१
 फलिपत्र-गति-१६८
 फलिपत्र-१६९, १४३, १४९, १५३
 १५७, १५९, १६४
 फलिपत्र-गति-१४८, १६२
 फलिपत्र-१६
 फलिपत्र-१९७
 फलिपत्र-१ १
 फलिपत्र-१३
 फलिपत्र-१४ ८६ २६१
 फलिपत्र-५ ६२ ९७ १३३, २ ३
 २६४
 फलिपत्र-७ ८
 फलिपत्र-७
 फलिपत्र-११४
 फलिपत्र-१३५, १४२ २४४
 फलिपत्र-१३५
 फलिपत्र-१३५
 फलिपत्र-११
 फलिपत्र-१८१ १८३ १८४ १८५
 फलिपत्र-१३, १५, ७, ५ १ २ १ ३
 १ ४ १ ६, १ ७ ११ १३२
 १४३ १४ १५२ १५४, १६६
 १६८ १८ १८९ १९४ २४५
 २४७ २५२ २५४ २५५ २६३,
 २६४
 फलिपत्र-१ ७
 फलिपत्र-१८
 फलिपत्र १ ३, ११५ ११६
 फलिपत्र-१ ७ १४७
 फलिपत्र-१ ३ ११३

वृहत्सामोपनिषद्-२७१

वृहत्साम-४४

वृहदारण्यक-७८, २६४

वृहदारण्यक उपनिषद्-१२ ४८ ८४

८८ ९ १ १ १३२ (वि)

१३३ (वि) १६१ २१, २२२

वृहदेवता-५६

वृहस्पति-१८४, १८७

वृद्ध-१३ ९२ ९८ २३४, २४१

वृद्धयति-१४

वृद्ध-परिवर्ति-१३

वृद्धपुराण-१८९

वृद्धवृद्ध-१२९

वृद्धमार्ग-७

वृद्धरत्न-१३४ १४४ २१३

वृद्धशोक गति-१४३

वृद्धविज्ञान-१७२

वृद्धविष्ट-२६३

वृद्धवीर-१ १ २ ५

वृद्धसूत्र-१२९

वृद्धा-४८ ९ ९१ ९२ १ ३ १ ४

१७९

वृद्धमग्नि-१ १

वृद्धावृद्ध-४ ९२ १ ३ १ ४ १११

११३ ११८ १५ १६ १६८,

१७० १७३ २ ३ २२२ ३

२३३ २४३ २ ३ २५५ २५७

२५८

वृद्धानन्द-२४२

वृद्धोद्य-१७९

वृद्धावृद्ध-११ ७४ १ १ २५६

वृद्धावृद्ध विधि-१९

म

मग्नि-२२८, २२९ २३

मग्नि-१४

मगधग्रीवा ७४ १५०, १५५, १६

२ १ २ २, २१६, २२७, २३६

२३७, २३८, २४ २४१, २४

मगधान्-२३९

मगधवृद्धान-२६३

मगध-१८९

मग-१ ९, ११

मगधपुराण-२२६

मगध-१ १, ११२, ११३, १२१

मगध-१८

मगध-१७, १

मगध-१७, १

मगध-२१

मगध-२५

मगध विधि-१९ १२७ १३१

मगध-१ १

मगधा-११८, ११९, १३ १३२

२३४

मगधपुराण-१५४

मगध-२५

मगध-१८९

मगध-१४३

मगध-११८

मगध-१३३

मगध-१७ १, १ १ १२ १३६

२३४

मगध-१

मगध-१८

मगध-११८, १५४

मगध-१५२

म

मगध-१९२

मगध-१९१

मगध-२२

मगध-१५ १६ १२ १ १ १ ३

२३१ २३१ (वि)

विष्णु-प्राञ्च-१३ ४४

विष्णु-विहङ्ग-२३३

विष्णुसहस्रनाम-२३

वीथ-१०

वृत्त-२४

वेङ्कट बाबू-१

वेद-४३

वेदम्पास-७

वेदान्त-वर्णन-७७

वेदान्तसूत्र-२६

वैष्णवी-६ ५१ ५५ ५६ ५९, ६, ६२ ६४

वैद्यरत्नी-१४९

वैनायिक वर्णन-८

वैशम्पायन-७३

वैष्णव-२ ७

वैष्णवर-५५, १६ १७-१२९, २३, १४ १४८ १५१ १५३ २३४

वैष्णवर आत्मा-२३४

वैष्णवर प्राञ्च-१५१

वैष्णवर-मार्ग-१५

वैष्णवरामि-१४७ १५१ २१८ २३४

व्यास-११ ७२ ७३ २३७

व्यास-१ २ १७४

व्योमकेश-११२ २ ४

व्यस-१

वा

वाङ्मयार्थ-११ ७५ ७८

वाङ्मय-१९२

वाङ्मय-१ ८५ २३१ २५८

वाङ्मयान्-८५

वाङ्मयसामा-२२ २५१ २२२

वाङ्मय-११५ (वि) १३४ (वि)

२४६ २५२ २६३

वाङ्मय-आद्य-६ १२, १५, १६, ३३,

४४ ५८, ४१ ४४ ४८, ५१, ७२,

५३ ६३ ७१ ७३ ८८, १२

१ १ ११४ १३१ १३२ १३३,

१३४, १३५, १७१ १८३, २१६

२१७

वामदेवामी-४५, २२८

वामदेवामी-१२८ १३

वामदेवामी पर्वत-१३४

वाङ्मय-१९२

वाङ्मय-१९२

वाङ्मय-१९२

वाङ्मय-१९२ १९८, १३१

वाङ्मयानन्द-८९ ८९, २४१ २४२

२४३

वाङ्मय सहायिक-२५१

वाङ्मय-२४

वाङ्मय-२४

वाङ्मय-१३४

वाङ्मय-२३१, २५१, २५२, २५३ २५८,

२६ २६१ २६२ २६३

वाङ्मय-२५८

वाङ्मय-२३

वाङ्मय-२३

वाङ्मय-२१

वाङ्मय-१५

वाङ्मय-८७ ९२ ९३ ९७ ९८ ९९,

१ १ १ १ १ १ ४ १९८,

१३ १३३ १४२ १८३ १ ५

वाङ्मय-निर्वाण-१५७

वाङ्मय-२४३

वाङ्मय-१४५

वाङ्मय-१४२ १४३ १४४ १४८,

१५

वाङ्मय-७३

वाङ्मय-७३

२६४ २६५
 वज्रमान पत्नी-२६७
 वज्रमान माग-७
 यजुर्वेद-१४ ४३ ४८ ५१ ६३ ७१
 ७१ १५९ (टि) १६५ १७१,
 १८१ २/४
 यजुर्वेद वाक्सन्निपिहता-१४
 यजुर्वेद संहिता-७ १७९ २ ८
 यजु-२८ ३ ३३ ३४ ३५ ३६, ४
 ४१ ४२ ४३ ४४ ४५, ५, ६२
 ६३ ७ ९३ ९६ ९७ ९८, ९९
 १ १ २ ४, १३४
 यजुर्वेद संहिता-१२ ९३ ९
 यजु-१२ ९९
 यजु-१४ ९५ २३३
 यज्ञोपवीत-२१४
 यम-११ ९६ १ ४ १६२ १६४, २५६
 यम प्राज्ञ-९५
 यमन-१९२
 यम-१३४
 यम-७ ८
 याज्ञवल्क्य-१६ ७३ १३२ १३७ १३८
 २ ७ २१ २१५ २५
 याज्ञवल्क्य स्मृति-१३७ २ ६
 याज्ञवल्क्य-१५२
 याज्ञवल्क्य-१, ५४ ५५ १६५ १७५, १८२
 याज्ञवल्क्य-१४ १७
 योगशास्त्र-१८५
 योगविद्या-२२१
 योगानन्द-१४२

र

रघुनाथ-६
 रघुनाथ साम-४४
 रघु-१६ १३२
 रघु-४ ४४ ८१ ८५, ८६ ९ ९१

१४, २ ९, ११४, १९, १२०
 १२८ १३६, १५२, १७३ १५४,
 १७७, १७८, १८१, २५९

रसज्ञान-२४४
 रस रसज्ञान-१ ८, ११४
 रस-रस-१११ १४३, २३४
 रसोद-४ ४१
 रस-१
 रसिज्ञान-१४७
 रस-१४३, २४८
 रसम-१३३
 रस-१६ १३२ १३७ २५१ २५२,
 २५३ २५६ २५७ २५९

रस-गान-२५२
 रस-मन्त्र-२५८
 रस-मन्त्र-२५९
 रस-मन्त्र-१ ८
 रस-२३४
 रस-५३
 रस-१
 रस-१५३
 रस-१५५

स

संस्कृत-२५२
 संस्कृत-१५८
 संस्कृत-१२७
 संस्कृत-१५१
 संस्कृत-१५ १५२
 संस्कृत-६
 संस्कृत-१५३

थ

थ-१५
 थ-११५
 थ-१९, १३१ १५२ १५४ १९,
 १९१ २५६

२११, २१२ (दि)

विष्णु-प्राण-१३ ४४

विष्णु विष्ट-२६३

विष्णुसहस्रनाम-१३

वीत्य-९

वृत्-२४०

वेङ्कट बाबू-१

वेद-४४

वेदव्यास-७

वेदान्त-ब्रह्म-७७

वेदान्तसूत्र-२३

वेदोप-८ ८१ ५ ८३ ५९, ६, ६२ ६४

वेदोप-१४

वैनायिक वर्धन-८

वैद्यन्यायन-७३

वैद्य-बह-२ ७

वैद्यनर-८५, ९६ ७-१२९, १३

१४८ १४८ १५१ १५२ १५४

वैद्यनर आर्या-१३४

वैद्यनर प्राण-१५१

वैद्यनर-मार्ग-१५

वैद्यनरानि-१४७ १ १ २१८ २६४

व्यास-११ ७२, ७३ २३७

व्यास-१ ७ १७४

व्योमकैय-११२ २ ४

व्य-१

वा

वाकराचार्य-११ ७५ ७८

वाक-१९२

वाकि-३ ८५ ७३१ २५८

वाकिमन्-८५

वाक्पुष्पाक्ष-१२ २२१ २२६

वाक्पु-११५ (दि), १३४ (दि)

७४८ ५० २ ६

वाक्पु-वाक्पु-५ १२, १५, १६, ३२,

३४ ३८, ४१ ४४ ४८ ५१, ५२,

५३ ६३, ७१, ७३ ८८, ९२,

१ १ ११४ १३१ १ २, १३३,

३४, १६३, १७१, १८२ २१६,

२१७

वाक्पु-वाक्पु-१५, २२८

वाक्पु-वाक्पु-१२८ १३

वाक्पु-वाक्पु-१६४

वाक्पु-वाक्पु-१९२

वाक्पु-वाक्पु-१९२

वाक्पु-वाक्पु-२२७

वाक्पु-वाक्पु-१९७ १९८, २३१

वाक्पु-वाक्पु-८१, ८५, २४१ २४२

२४३

वाक्पु-वाक्पु-१५१

वाक्पु-२४

वाक्पु-२६४

वाक्पु-वाक्पु-१३४

वाक्पु-२३१ २५१ २५२ २५३ २५८,

२६ २६१ २६२, २६३

वाक्पु-वाक्पु-१ ८

वाक्पु-वाक्पु-२६

वाक्पु-वाक्पु-२६३

वाक्पु-१२

वाक्पु-वाक्पु-१५

वाक्पु-८७ ९२ ९६ ९७ ९८ ९९,

१ १ १ १ १ १ ४ १२८

१३ १३६ १४२ १८१ १ ५

वाक्पु-वाक्पु-१५७

वाक्पु-वाक्पु-२४३

वाक्पु-वाक्पु-१४८

वाक्पु-वाक्पु-१४२ १४३ १४४ १४८,

१५

वाक्पु-वाक्पु-७३

वाक्पु-वाक्पु-७३

सूत-२३४

सूत्राग्रा-११८ १२८ १७९ २३४

सूत्रवर्णिनी-१२

सूत्र-४७ ६४ २ १ २ १ ४ १ ७

१११ १६९ १३९, १४३, १५, १५२

१५२ १५५ १६७ १६७ १७१

१७५ १७३, १७४ १७३, १७७

१८ २१३, २३२ २४ २४७,

२४ २५ २५२ २५४ २५९,

२६४

सूत्र-अथ-१७६

सूत्रदेव-१०८

सूत्र-प्राण-१ ७ १३४

सूत्र मण्डल-१३ १ १६ ३५ ४

४३ ४४ ४३ ४७ ५१ ५

१ २ ३ १ ४ १ ५ १ ६

१ ७ ११६ १३९ १४७ १६३

१६४ १६८ १६९ १७५ १७६

२१६ २४६ २४९, २५१ २७४

२५८ २६५ २६४

सूत्र-७५

सूत्र-अथ-१८५

सूत्रको-११ २६४

सूत्र-समाध-१४८

सूत्र-सिद्धान्त-१८९

सूत्रानि-१७ १८१

सोम-१२ १५ १६ ३८ ३९ ४

४ ६१ ७ ९१ ९२ ९४

५ ६ ९७ ९८ १ १ १ ४

१ ६ १ ११४ ११६ १३६

१४८ १७३ १५७ १५६ १७

७ २१८ ८ २३ २४०

२५ १ ४ २७८ ७९, २६

६२

सोम-तत्त्व-४ ९ ११५ ११६ ११७

सोम-देवता-७

सोमपा-१३६

सोमपान-१६८, २५१

सोम-मण्डल-१ २ २४६, २७४

सोममन्त्र-१ ६

सोममन्त्र-१ ४ १४६

सोममन्त्र-१६

सोमपाय-१४७

सोमरस-१२४

सोमकपण-१६१

सोमप्राण-२३

सोमप्राणि-२६६

सोमिक-३५१

सोमप्राण-१७ ३८ १३३ १३६ १३७

सोम-अग्नि-१६८ १६

सोम-अग्नि-२४०

सोमप्राण-४४

सोमप्राण-१९९

सोमप्राण-१९९

सोमप्राण-१

सोम-११ ३२ ३६ ११५

सोमप्राण-१८ ४९, ५२ ९२ १ १ २

२ ८

सोमप्राण-३२

सोमप्राण-४३ १ १ १ २ १ ३

१ ४ ११६ १४८, १६८ २३४

२७४ २५८ २६२

सोमप्राण-१३

सोमप्राण-४६ ४७ ७४

सोमप्राण-१४

सोमप्राण-२१२

सोमप्राण-७

सोमप्राण-१८

सोमप्राण-६ ७ ८

सोमप्राण-१३

द्वन्द्वत इति-२६६	द्वितीयलूप-१
द्वन्द्वत मुहम्मद-१८८	हीनांगपृष्ठि-२ , २१ , २११
द्वि- / ५९	दावा-७
द्विर्वा-१३७	दासीय-२ ३
द्विचन्द्र-२१	दोष्वाभा-२२४
द्वि- ७	दोष्वाभा-२२४, २२५
द्विर्भाग-७	दासी-२२८
द्विमुखानो-१९१	दासवाद-२ , २१, २२
द्विचन्द्रगभ-१९८ १९९	दासवादी-२

